

GL H 294 59212

RIG

121559
LBSNAA

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

Academy of Administration

मसूरी

MUSSOORIE

पुस्तकालय

LIBRARY

अवाप्ति संख्या

Accession No.

121559
945

वर्ग संख्या

Class No.

221 2211

पुस्तक संख्या

Book No.

1

RIG

ॐ
ॐ Navamandalasy
नवममण्डलस्य
Rigvedbhashyam
ऋग्वेदभाष्यम्

श्रीमदार्यमुनिना निर्मितम्
संस्कृताय्यभाषाभ्यां समन्वितम्

तृतीयखण्डात्मकम्

पण्डित देवदत्तशर्मणा

धर्मकूप निवासिना

प्रकाशितम्

काश्यां

बी. एल. पावगी रामघट्ट निवासिना

स्वकीय-हितचिन्तक यन्त्रालये

मुद्रितम्

सं० १९७८ वि० सन् १९२१ ई०

मूल्यं रुप्यकचतुष्टयम्

वेद-प्रस्तावना

वैदिक काल ।

वेदों के आविर्भाव का समय आदि सृष्टि का समय था । उस समय कोई इतिहास नहीं था, कोई राजाविशेष न थे, और न कोई पुरुषविशेष उस समय में थे जिन के जीवनचरित्रों का वर्णन उस समय किया जाता । इसीलिये इस परमात्मज्ञान में गुणगुणी का वर्णन और उक्त गुणी पदार्थों का कर्मयोग में उपयोग और ईश्वरोपासन तथा ज्ञान विज्ञान का वर्णन चारों वेदों में है । अर्थात् ऋग्वेद में गुण और गुणी का वर्णन, और यजुर्वेद में उक्त पदार्थों को यज्ञादि कर्मों में लाकर, उन से लाभ उठाने का वर्णन, साम में ईश्वरोपासन और ईश्वर ज्ञान के प्रकार का वर्णन है । अथर्ववेद में ज्ञान और विज्ञान का विशेष रूप से वर्णन है । इस प्रकार चारों वेदों के चार विषय भिन्न भिन्न हैं । इस बात को “तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । मं० १०, सू० ६०, ९ । स्पष्ट करता है

इस मंत्र में चारों वेदों का वर्णन स्पष्ट रीति से आया है ।

केवल यही मंत्र नहीं वेदों में बीसियों मंत्र ऐसे पाये जाते हैं, जिन में चारों वेदों का वर्णन स्पष्ट रूप से है । जो लोग ये कहते हैं कि ऋग्वेद सब से पहला है, अन्य सब वेद ऋग्वेद के आधार पर बनें हैं, उन का कथन सर्वथा निर्मूल है । कारण यह कि जिस प्रकार ऋग्वेद की स्वतन्त्र सत्ता है, इसी प्रकार अन्य वेदों की भी स्वतन्त्र सत्ता है । इस बात को सब ऋषि मुनियों ने माना है ।

अस्तु !

ऋषि मुनियों की क्या कथा, किन्तु आधुनिक सायणादि भाष्यकारों ने भी इसे सर्वतंत्रसिद्धान्त करके लिखा है, कि चारों वेद एक ही काल में प्रगट हुए हैं ! इस के प्रमाण में सायणाचार्य ने “तस्माद्यज्ञात्,, यही मंत्र अपने ऋग्वेद के भाष्य की भूमिका में प्रमाण दिया है, कि चारों वेद एक ही समय में प्रगट हुए हैं ।

मालूम होता है, कि सायणाचार्य ने यह विचार शतपथ ब्राह्मण से लिया है । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, कि परमात्माने अनायास से श्वास के समान चारों वेदों को प्रगट किया । और इसी बात का प्रतिपादन व्याससूत्रों में, और शङ्करभाष्य में भी है । “शास्त्र योनित्वात्,, वेदान्त के इस तीसरे सूत्र में श्री स्वामी शङ्कराचार्यजी ने स्पष्ट लिखा है, कि ऋग, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों के प्रकाश का कर्त्ता एक मात्र ब्रह्म है, कोई जीव-विशेष नहीं ।

प्रकृत यह है, कि वेदों में ऐसे नियमों का वर्णन है, जो सर्व देश और सर्वकाल में उपयुक्त हैं । वे नियम किसी देश-विशेष वा काल-विशेष का आश्रय नहीं करते ।

तात्पर्य यह है, कि वेदों के अर्थ यौगिक हैं । अर्वाचीन ग्रन्थों के समान योगरूढ वा रुढि नहीं ।

अर्थात् व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकलते हैं, वही वेदों के मुख्य अर्थ हैं । व्युत्पत्ति को छोड़ कर ऐतिहासिक ग्रन्थों के समान वेद रूढार्थ में प्रवृत्त नहीं होते । जिन लोगों ने यौगिक अर्थ को छोड़ कर वेदों में नामों को लेकर पूर्व-सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन किया है, उन्होंने अत्यन्त भूल की है । उदाहरणके लिये देखो—

‘न सायकस्य चिकित्ते जनासो लोधं नयन्ति पशुमन्यमाना
ना वाजिनं वाजिनाहासयन्ति न गर्दभं पुरोऽश्वान्नयन्ति ऋ०
मं० ३ सू० ५२, मं० २३

इस मंत्र से सायणाचार्य ने विश्वामित्र और वशिष्ठ का इतिहास निकाला है, कि एक समय में विश्वामित्र को वशिष्ठ के चले बांध कर ले चले । तब विश्वामित्र ने उनको यह कहा, कि तुम मेरे मंत्र वेता होने के प्रभाव को नहीं जानते । मेरे साथ तुम्हारे गुरु वशिष्ठ की ऐसी तुलना है, जैसी गर्दभ और अश्व की होती है । इस प्रकार राग द्वेष के भाव विषयक इस मंत्र को लगाया है । वास्तव में इस मंत्र के ये अर्थ थे, कि (जनासः) हे मनुष्यो ! तुम लोग (सायकस्य) शस्त्रवेत्ता शूरवीर के महत्व को नहीं जानते । जो युद्ध में पर-पक्ष का नाश करे उसका नाम यहाँ सायक है । इस प्रकार इस मंत्र के अर्थ करने से यह मंत्र राजधर्म का बोधक है, किसी पुरुष विशेष का बोधक नहीं । इसी प्रकार जिन जिन मंत्रों से सायणाचार्य ने इतिहास निकाला है वे सब मंत्र यौगिकार्थ से पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं । अथवा अनादिसिद्ध ईश्वर के प्रतिपादक हैं, किसी आधुनिक पुरुष के नहीं । इस बात की सिद्धि में पुष्ट प्रमाण पुरुष सूक्त है । जिस प्रकार पुरुष सूक्त में अनादिसिद्ध परमात्मपुरुष का वर्णन है, इसी प्रकार अनादिकाल से सिद्ध पुरुष, प्रकृति और जीव, का वर्णन वेदों में पाया जाता है । और जो देव, दस्यु, विद्वान्, अविद्वान् इत्यादि पुरुषों का वर्णन वेद में पाया जाता है, वह भी प्रवाह रूप से अनादिसिद्ध पुरुषों का है । उस सर्ग के व्यक्ति विशेषापन्न पुरुषों का नहीं । तात्पर्य यह है, कि “ सूर्याचन्द्रमसौधातायथापूर्वमकल्पयत् ” ऋ० मं० १० सू० १६१-मं० ३ । इस मंत्र में जिस प्रकार अनादिकाल से सूर्यचन्द्रमादि पदार्थों का आविर्भाव तिरोभाव, पाया जाता है, इसी प्रकार अनादिकाल से सब प्रकार के पुरुषों का, जो आविर्भाव, तिरोभाव है, उन्हीं का वर्णन वेदों में है, अन्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं ।

व्यक्ति विशेष का वर्णन हो भी कैसे सक्ता था ? जब उस समय में, कोई व्यक्ति विशेष था ही नहीं, तो वर्णन कैसा ? पूर्वोक्त मंत्रों में जो विश्वामित्र और वशिष्ठ का वर्णन कहा जाता है, वह इस युक्ति से भी नितान्त निस्सार है, कि वेद

विश्वामित्र, वशिष्ठ और रामचन्द्र के समय में नहीं हुए। किन्तु रामचन्द्र के समय से लाखों वर्ष पहले वेद हुए हैं।

जिनके मत में लाखों वर्ष पहले नहीं, वे भी सहस्रों वर्षों का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। वह इस प्रकार कि वैदिक समय सहस्रों वर्ष तक संसार में रहा। जब लोग वेदोक्त ईश्वर और वेदोक्त पूजापाठ और वेदोक्त आचार, अनाचार को मानते थे। इसके अनन्तर ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माण का समय आया। यह समय भी रामचन्द्र जी से बहुत पहले था। इसका प्रभाव भी संसार में सहस्रों वर्ष रहा। बहुत क्या, ब्राह्मणों के समय तक रामचन्द्र जी के होने का प्रमाण नहीं पाया जाता इस लिये ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ इन चारों ब्राह्मणों में रामचन्द्र की कथा नहीं।

जो यह कहा जाता है, कि याज्ञवल्क्य और जनक का सम्वाद शतपथ के अन्तिम काण्ड में पाया जाता है, फिर कैसे कहा जाता है, कि ब्राह्मणों के समय रामचन्द्र न थे। क्यों कि रामचन्द्र और जनक का सम्बन्ध वाल्मीकीय रामायण में स्पष्ट है। इसका उत्तर यह है, कि जिस जनक का वर्णन “वृहदारण्यकोपनिषद्” वा “शतपथ” के अन्तिम काण्ड में है, वह जनक, रामचन्द्र जी का सम्बन्धी न था। किन्तु वह जनक और था। और रामचन्द्र जी के समय का जनक और था। यह एक ऐसी ही भ्रान्ति जनक कथा है, जैसा कि “छान्दोग्य” में “कृष्णाय देवकीपुत्राय” यह कथा है। छान्दोग्य में जो देवकी पुत्र कृष्ण लिखा है, वह और था, और वह कृष्ण घोर ऋषि का शिष्य था। इस बात को हम अन्यत्र भी विशेष रूप से लिख आये हैं, इसलिये यहां लिखने की आवश्यकता नहीं।

तात्पर्य यह है, कि समान नामों के होने से अथवा यों कहो कि पूर्वकाल के नाम नूतन काल में रख देने के कारण ऐसी भ्रान्ति हो जाती है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थ प्रतिपादित जनक, वाल्मीकीय रामायणवाला जनक न था।

यदि यह वही जनक था, तो रामचन्द्र की कथा भी ब्राह्मण ग्रन्थों में आनी चाहिये थी।

हमारे विचार में उक्त प्रकार के वाक्य, ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषदों में आ जाने का कारण यह भी हो सकता है, कि नवीन बातों को प्राचीन सिद्ध करने वालों का भाव सदैव से यह रहा है, कि वे प्राचीन ग्रन्थों में भी नवीन काल निर्मित वाक्य मिलादिया करते हैं । और इसके लिये पुष्ट प्रमाण यह है, कि वाल्मीकीयरामायण, मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रन्थों में, सैकड़ों बातें नवीन समय की मिलाई गई हैं, जो हस्त लिखित प्राचीन पुस्तकों में नहीं मिलतीं अस्तु ।

प्रकृत यह है, कि वेदों में इतिहास न था, किन्तु नवीन समय के सायणादि भाष्यकारों ने इतिहास प्रधान भाष्य करके वेदों में इतिहास भर दिया । यदि कोई कहे, कि वेदों में भी नवीन वाक्य मिलाये जा सकते थे, फिर नवीन समय को प्राचीन सिद्ध करने वालों ने उनमें मिलावट क्यों नहीं की ? इसका उत्तर यह है, कि वेद इस पूज्यबुद्धि से देखे जाते थे, कि लोग उनको कण्ठ करते थे । उनकी संख्या को निश्चरित करते थे, उनके पदों तक को निश्चरित करते थे, फिर उनमें मिलावट कैसे हो सकती थी ।

मुख्य हेतु यह है, कि वेदों की भाषा ऐसी ब्रह्मवर्चस्विनी और ओजस्विनी है, जिसमें नवीन वाक्य मिला कर, उसी रंगत में ला देना कठिन ही न था, किन्तु असम्भव था ।

इस बात की सिद्धि के लिये पुष्ट प्रमाण यह है, कि चारों वेदों में पुरुष सूक्त है । और उसकी भाषा चारों वेदों के साथ मिलती है, अंशमात्र भी भेद नहीं ।

जो लोग यह कहते हैं, कि प्राचीन आर्यों में वर्णव्यवस्था न थी, और वर्णव्यवस्था का यह पुरुषसूक्त किसीने पीछे से मिलाया है, उन को यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई मिलाता, तो एक वेद में मिलाता, चारों में कैसे क्योंकि प्राचीन आर्य तो चारों को ही कण्ठ करते चले आये हैं, फिर क्या किसी को भी यह न सूझी, कि यह पीछे का मिला हुआ पाठ है ।

बहुत क्या, वेद ईश्वरीय हैं, ईश्वरीय वस्तु में कोई मनुष्य मिलावट कर ही नहीं सकता ।

मुख्य विचारणीय बात यह है, कि वैदिक समय में, अर्थात् ऋग्वेदों के आ-विर्भाव और प्रचार काल में, आर्यों का धर्म क्या था ? और वे लोग किसकी पूजा करते थे ? इस प्रश्न का विचार करना यहां अत्यावश्यक है इस विषय की विवेचना में हम ऋग्वेद की भूमिका में यह लिख आए हैं कि वैदिक समय के आर्य लोग पूजनीय केवल एक परमात्मा की ही पूजा करते थे । जिसका वर्णन “स्वध्यातदेकम्” मं० १० सू० १२६-मं० २ इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट है और “हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम “ ऋ० मं० १० । सू० १२१।मं० १ इस मंत्र में इस चराचर ब्रह्माण्ड का पति एक-मात्र परमात्मा ही माना है । फिर कैसे कहा जा सकता है, कि वैदिक समय में नाना देव थे । और नाना देवों की ही आर्य लोग उपासना करते थे । परमात्मा के एकत्व को समर्थन करने वाला एक मात्र यही मंत्र नहीं, किन्तु परमात्मा के एकत्व के बोधक वेद में सहस्रों मंत्र पाये जाते हैं । जैसे कि,—

“यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशो अस्य क्षिपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम “ ।

ऋ० ८।७।३।३

य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे—१।६।६।७

योदेवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या

ऋ० ८।३।१७।२ ।

“तमिदं निगतं सहः स एष एक एक वृदेक एव“

अथ०—१३-४।४।१९

एकं सक्षिप्रा बहुधा वदंत्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

ऋ. २।३।२२।४६

तमेष विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय

यजु० ३१-१८

न ते विष्णो जायमानो न जातः ऋ० मं० ७-सू० ०९९-२

इत्यादि सहस्रों मंत्र वेद में परमात्मा के एकत्व को बोधन करते हैं, वे सब विस्तार के भय से यहां उद्धृत नहीं किये जाते ।

उक्त मंत्रों के देखने से प्रतीत होता है, कि वैदिक समय में सूर्यचन्द्रमा-दिकों का निर्माण कर्ता एक मात्र निराकार परमात्मा ही माना जाता था । नाना देव नहीं ।

जो लोग यह कहते हैं, कि वैदिक समय में नाना देवों की उपासना थी, वे देव शब्द के सत्यार्थ न जानने से भ्रान्ति में पड़ते हैं । तात्पर्य यह है, कि देव शब्द दिव्य गुण वाली वस्तु को भी कहता है, और सूर्य चन्द्रादि प्रकाश मान पदार्थों का भी वाचक है, और विद्वान तथा विदुषी स्त्रियों को भी कहता है । इस हेतु से अव्युत्पन्न लोगों को वेदों में नाना देव की भ्रान्ति हो गई ।

वास्तव में वेद में ईश्वर रूप से अभिमत नाना देव नहीं । किन्तु इस संसार का निर्माता और विधाता एकमात्र परमात्म देव ही माना गया है । इसी अभिप्राय से कहा है, कि “एषो हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः “यजु० ३२-४ । सम्पूर्ण दिशाओं में परिपूर्ण एक देव परमात्मा ही है । कोई अन्य नहीं । इसी भाव को उपनिषत्कार ऋषियोंने इस प्रकार लिया है, कि “एकोदेवः सर्वभूतेषु-गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा “ श्वे० ६-११ एक मात्र परमात्म देव ही सबभूतों में व्यापक और सब भूतों का अन्तरात्मा है । इसी भाव से “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यष्टापूर्वमकल्पयत्“

इत्यादि मंत्रों में सूर्यचन्द्रादिका का निर्माता परमात्मा कथन किया गया है । इस प्रकार वैदिक समय में लोग, एक मात्र परमात्मा को उपास्य देव और जगत्कर्त्ता मानते थे ।

जो लोग यह कहते हैं, कि परमात्मा को यदि कर्त्ता माना जाय तो वह आनन्द स्वरूप नहीं रह सकता, उन से यह पूछना चाहिये कि, तुम जब कोई शुभ काम करते हो, तो क्या तुम आनन्द का अनुभव करते हो या दुःख का ।

और जो यह कहा जाता है, कि सर्व व्यापक में क्रिया नहीं होती, क्योंकि कोई जगह उस में खाली नहीं, जिसमें वह चलकर जाय । पूर्वोक्त कुतर्क करने-वाले लोगोंने क्रिया, कर्म, वा गति के तात्पर्य को नहीं समझा । क्रिया के अर्थ स्वभावभूत बलरूपशक्ति के भी हैं । अथवा ज्ञानके भी हैं । और ऐसी शक्ति सर्व व्यापक परमात्मा में हो सकती है । इसका बाधक कोई तर्क नहीं ।

अन्य युक्ति यह है, कि जब (आकाश) ईश्वर आदि सापेक्ष विभु पदार्थ गतिशील हैं, अर्थात् कई एक गुणों की अभिव्यक्ति के कारण हैं, फिर कैसे कहा जा सकता है, कि निराकार विभु में गति नहीं होती ।

वास्तव में बात यह है, कि अल्प शक्ति वाले जड़ पदार्थों के विषम दृष्टान्तों से लोगों को यह भ्रान्ति हो गई है, कि सर्वत्र भरे हुए पदार्थ में क्रिया नहीं होती । उनसे यह पूछना चाहिये, कि तुम एक शुद्ध काँच पात्र में जल वा दूध भरलो और इतना भरो, कि उस पात्र का कोई अंश भी उससे खाली न रहे । फिर उसको जोर से हिलाओ तो क्या गति प्रतीत नहीं होती । यदि यह कहा जाय कि वह एकदेशी है, इस लिये गति होती है, तो उत्तर यह है, कि परिपूर्ण होने में तो वह एकदेशी नहीं ।

वास्तव में यदि देखा जाय, तो जड़ पदार्थों में तो बाहर से गति का आधान किया जाता है । ओ स्वयं गतिशील है, उसकी गति का बाधक कौन ?

सर्व व्यापक में गति नहीं होती ?

आनन्द स्वरूप यदि कर्ता माना जाय तो वह निरानन्द हो जाता है ?

और प्रलयादि भावों का कर्ता ईश्वर न्यायकारी और अहंता सिद्ध नहीं होता इत्यादि कुतर्क “बौद्धईजम,, वा “जैनईजम,, के संपर्क से उत्पन्न हुए हैं ।

वास्तव में वैदिक फिलास्फी में इनका गन्ध भी नहीं । इसी अभिप्राय से वेद में लिखा है, कि “तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः,, यजुः ४०।५। वह चलता भी है, नहीं भी चलता है । दूर भी है निकट भी है । अर्थात् संसार को-

उत्पन्न करने में गतिशील है, और एक स्थान को त्याग कर स्थानान्तर में जाने के लिये एक रस और कूटस्थ नित्य है । सर्वव्यापक होने से दूर और निकट आदि धर्मों से रहित है ।

ये सब भाव परमात्मा में अविरुद्ध हैं । अस्तु ।

बहुत क्या, जिस प्रकार का परमात्मवाद स्फुटरीति से वेद में पाया जाता है, वैसा अन्य किसी भी धर्माभिमान की पुस्तक में नहीं । और जैसा परमात्मा का एकत्व वेद में है, ऐसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं ।

प्रमाण के लिये देखो—

“अनेजदेकम्” यजु० ४०।४। “तत्र को मोहः कः शोक एक-
त्वमनुपश्यतः” यजु० ४०।७। इत्यादि मंत्रों में परमात्मा का एकत्व और निराकारत्व स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है ।

जिस प्रकार सर्वोपरि उपासनीयदेव का महत्त्व वेद में पाया जाता है, इसी प्रकार अन्य भी उत्तमोत्तम भाव वेद में पाये जाते हैं । अर्थात् वैदिक समय में दास भाव न था । और इसी लिये वेदमें दासत्वादि धर्म थे जाति-न थी । अर्थात् जो एकमात्र सेवार्धम करता था वह दास था । और वही यदि स्वामी के धर्म करता था तो स्वामी बन जाता था । और दासत्व जाति मान कर किसी का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था । बहुत क्या, मनुष्यमात्र का समानाधिकार था । इसी लिये मनुष्यों के गुण-प्रयुक्त मनुष्यों में न्यूनाधिकभाव था । इसी का नाम गुण-कर्मानुसारिणी वर्ण-व्यवस्था है ।

वैदिक पद्धति के अनुसार वैदिक समय में दम्पतीभाव भी वैदिक था । अर्थात् एक स्त्री का एक पति, और पति की एक ही पत्नी होती थी । वैदिक समय में कोई पुरुष भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके अनेक विवाह हुए हों । वैदिक समय का लक्ष्य गृहस्थ-धर्म का देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण इन तीनों ऋणों से उऋण होना था । आधुनिक समय के समान विषय, भोग वा दास दासी बना कर ऐश्वर्यशाली होना वैदिक-समय में लक्ष्य न था ।

परस्पर प्रेम-भाव के मंत्र वेद में बहुत आते हैं, जैसा कि “**दृ णं ते दृह मामिन्द्रस्य माचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्**” यजु० अ० ३६ मं० १८ । इत्यादि मंत्रों में मैत्रीभाव का उपदेश स्पष्ट रीति से किया है ।

और जहां कहीं दस्युदमन वा दुष्टदमन के उपदेश पाये जाते हैं, वे संसार-की मर्यादा को स्थिर करने के लिये हैं । द्वेषाग्नि को प्रदीप्त करने के लिये नहीं । अधिक क्या अहिंसा ही सार्वभौमव्रत समझा जाता था ।

दार्शनिक बातें, कि जीवात्मा का नित्यत्व, पुनर्जन्म, बन्ध और मोक्ष इत्यादि भाव वेद में स्पष्ट रीति से पाये जाते हैं, जैसा कि “**यो यमजो भगस्तपसा तं तपस्व**” अन्त्येष्टि संस्कार में ये कथन किया गया है, कि जो इस शरीर में जीवरूप अविनाशी वस्तु है, उसको तपस्वी बना कर, तुम परलोक का यात्री बनाओ । यह प्रार्थना ईश्वर से की गई है । “**एवं मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्**” इत्यादि वाक्यों में अमृतरूप मुक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन है ।

इसी प्रकार वैदिकसमय की मर्यादा थी । जिस का वर्णन वेदभाष्य में विस्तारपूर्वक किया गया है । यह मर्यादा आर्यों में लाखों वर्षों तक रही । इसी का नाम वैदिक समय है ।

ब्राह्मण काल ।

कुछ काल पाकर ऋषियों ने वेदों के व्याख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण किया ।

ऐतिरेय, शतपथ, सामविधान और गोपथ ये वेदों के चार ब्राह्मण हैं । इन में आलङ्कारिक रीति से वैदिक विषयों पर विस्तार पूर्वक व्याख्या है । देवासुर-संग्राम, प्राणविद्या, ब्रह्मविद्या, नीतिविद्या, धनुर्विद्या इत्यादि बहुत सी विद्याओं का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में है । इस समय वेदविद्या को ऋषियों ने दो भागों में विभक्त कर दिया अर्थात् एक आरण्यक और दूसरा उपनिषद् । अभ्युदय की देने वाली विद्या का नाम आरण्यक, अर्थात् कर्मकाण्ड की विद्या के नाम से कहा जाता था । और केवल निश्चयेस को देने वाली विद्या का नाम

उपनिषद् था । इसी लिये उपनिषद् के ये अर्थ किये जाते थे कि, “**उपनिषी-
दति ब्रह्मसामीप्यं यथा सोपनिषद्**” जिससे अवश्यमेव ब्रह्म की प्राप्ति हो उसका नाम उपनिषद् हुआ । ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में वेदों के आलङ्कारिक भावों पर लोग बहुत झुक गये थे । वा यों कहो, कि उससमय एकमात्र यज्ञकर्म की ही प्रधानता समझी जाती थी । इसलिये उस से अरुचि उत्पन्न हो कर ज्ञान काण्ड का प्रभृत्य होने लगा ॥

उपनिषत्-काल ।

इस समय में उपनिषदों का निर्माण हुआ । इस उपनिषत्समय में ब्रह्मवाद की इतनी प्रधानता हुई, कि “**सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत**” छान्दोग्य ३।१।१-५ ॥ इत्यादि वाक्यों द्वारा एकमात्र ब्रह्म की ही उपासना होने लगी । छान्दोग्य, और वृहदारण्यक बड़े बड़े उपनिषदों का निर्माण इसी समय में हुआ । यद्यपि इस समय का निर्द्धारण करना कठिन है, तथापि यह बलपूर्वक कहा जा सकता है, कि यह समय “बुद्ध” से सहस्रों वर्ष प्रथम था । जिस प्रकार वाल्मीकीयरामायण में गङ्गासङ्गम, प्रयाग का, और महाभारत में गंगाद्वार ब्रह्मकुण्ड हरिद्वार का, नाम प्रसिद्ध था, इसी प्रकार उपनिषदों के समय में, **वाराणसी** का नाम **काशी** प्रसिद्ध था । मालूम होता है, कि उस समय विद्यारूपी प्रकाश का प्रधानक्षेत्र यही था । इस लिये बड़े २ गूढ-तत्त्व और रहस्यों का निर्णय इसी स्थान में किया जाता था । इस स्थान का निर्माण वाल्मीकीयरामायण से अर्वाचीनकाल में और महाभारत से प्राचीन-काल में हुआ है ।

यद्यपि इसके निर्माणकाल का ठीक २ पता लगाना कठिन है, तथापि यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, कि **तक्षशिला** और **सारनाथ**ादि स्थान, जो किसी समय में बौद्धों के मुख्य क्षेत्र बन गये थे, इनका निर्माण काशी से बहुत पीछे हुआ है । इस विषय के लिये पुष्ट प्रमाण यह है, कि अजात शत्रु काशी के एक राजा ने **हंसवालाकी** नामक ब्राह्मण से यह पूछा कि “मुझे ब्रह्म बतलाओ ।

इसके उत्तर में ब्राह्मण ने यह कहा, कि “ब्रह्म ते ब्रवाणि” मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा ।

तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य को ब्रह्म बतलाया । राजा ने सूर्य के ब्रह्म होने का खण्डन किया । फिर उसने चाँद को ब्रह्म बतलाया । राजा ने उसका भी खण्डन किया । इस प्रकार जिन जिन भौतिक पदार्थों को वह ब्रह्म बतलाता गया, राजा उनका खण्डन करता गया । अन्त में ब्राह्मण ने सिर नीचा कर लिया ; तब अजातशत्रु राजाने, उसे निराकार ब्रह्म का उपदेश किया । यह कथा बृहदारण्यक के अ० २ में अति प्रसिद्ध है । इससे सार यह निकला, कि बृहदारण्यक उपनिषद् के निर्माण काल में काशी ब्रह्मविद्या का मुख्य स्थान था । उस समय काशी में एकमात्र ब्रह्म का उपासन होता था । जो कोई भी भूल कर प्रतीक में ब्रह्मबुद्धि करता था, उसको बालाकी ब्राह्मण के समान अपना सिर नीचा करना पड़ता था ।

तात्पर्य यह है, कि ब्राह्मण ग्रन्थों की आलङ्कारिक कथाओं से जो सूर्य-चन्द्रादिकों में ब्रह्मबुद्धि भ्रम से उत्पन्न होने लगी थी, उसको औपनिषद् समय ने सर्वथा दबा दिया ।

यहां यह बतला देना भी अप्रासङ्गिक नहीं, कि प्रतीकोपासन और मूर्तिपूजन में अत्यंत भेद है । प्रतीकोपासन के अर्थ किसी ज्योतिष्मान् पदार्थ में ब्रह्मबुद्धि करने के हैं । और मूर्तिपूजा किसी मूर्तिपदार्थ को ब्रह्म समझ कर पूजा करने के हैं । अस्तु, कुछ हो, वैदिक-धर्मानुयायी लोगों के लिये ये दोनों मार्ग हेय हैं, उपादेय नहीं ।

इसी अभिप्राय से व्याससूत्र में इसका निषेध किया गया है, कि “न प्रतीके नहि सः” ४।१।४ कि प्रतीक में ब्रह्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि प्रतीक ब्रह्म नहीं ।

कई एक लोग उक्त विषय में यह भी आशङ्का किया करते हैं, कि ब्रह्मन् शब्दका वाच्य जो वैदिक-समय में देव विशेष था वा स्तोत्र अथवा अन्नादि-

पदार्थों को जो ब्रह्म शब्द कहता था उसको उपनिषद् के कर्ता ऋषियों ने जगज्जन्मादि हेतु ब्रह्म बना लिया ।

यह कथन सर्वथा युक्तिशून्य और मिथ्या है ; वेद में भी मुख्यतया ब्रह्म शब्द ईश्वर के अर्थों में ही आता था, जैसे कि “तदेवशुक्रंतद्ब्रह्म” यजुः० ३२ । १ । “तस्मै ज्येष्ठायब्रह्मणे नमः” अथर्व० १०।८।४।१।

डाक्टर विलसनादि यूरोपियन्स वा सर रमेशचन्द्र दत्तादि लेखकों के लेख पढ़कर कई एक पंडितों के भी यही विचार हो जाते हैं कि ब्रह्म शब्द ऋग्वेद में ईश्वर के अर्थ में नहीं आता इसका उत्तर यह है, कि “ब्रह्म गामश्वं जनयन्त ओषधीर्वनस्पतीन्पृथिवीं पर्वतां अपः” मं० १० । सू० ६५ मं० ११ ब्रह्म ने पृथिवी, पर्वत, वनस्पति, गौ अश्वादि सब वस्तुओं को उत्पन्न किया एवं “ब्रह्मणा व वृधाना” मं० १ । सू० ९३ । मं० ६ । में ब्रह्म शब्द ईश्वर के अर्थ में आया है ।

तत्त्व यह है कि उपनिषदों के बनाने वालों ने ब्रह्म नाम वेद से लिया है । उन्होंने स्वयं कल्पना करके ब्रह्मवाद नहीं चलाया ।

औपनिषद समय में प्रतीकोपसना का बल पूर्वक खण्डन किया गया । जहां कहीं “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” छा० ३।१८।१ “आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” छा० ३।१९।१ इत्यादि वाक्यों में प्रतीकोपासना का कथन है, वह पूर्वपक्ष की रीति से है । सिद्धान्त पक्ष सर्वत्र उपनिषदों में यही है, कि “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” के० १।५ “विरजं ब्रह्म निष्कलं” मुं० २।२।९ “सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म,, तै० २।१ “अद्वैतंब्रह्म,, छा० ३।१२।७ “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म,, बृ० ३।९।२८ “विज्ञानं सर्वे देवा ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते,, तै० २।५ “सवायमात्माब्रह्मविज्ञानमयः,, बृ० ४।४।५ बहुत क्या इत्यादि ब्रह्मोपासना के बोधक सहस्रों वाक्य उपनिषदों में पाये जाते हैं । उक्त ब्रह्मज्ञानरूपी वारिवाहिनी जान्हवीतट पर उस समय काशी नगरी का निर्माण हुआ था । काशी शब्द

सब से पूर्व ऋ० मं. ३ सू. ३० मं. ५ में इस प्रकार आया है, “मघवन् काशिरिस्ते” हे ऐश्वर्य युक्त! (काशिः) आप की न्याय नियम युक्त दीप्ति ग्रहण करने योग्य है। यद्यपि यहां “काशी” ह्रस्व इकारान्त है, और उपनिषदों तथा ब्राह्मणों में दीर्घ ईकारान्त है, तथापि वेद, ब्राह्मण, तथा उपनिषदों में “काशी” प्रकाशिका का नाम है। इस ब्रह्मवर्चस्वी ज्योति के अभिप्राय में इस नगर का नाम काशी रक्खा गया। मालूम होता है, कि उस समय वैदिकज्ञान के सागर और उपनिषत् तत्व के वेत्ता ब्रह्मर्षि लोग इस नगर में निवास करते थे। उस समय में दस बालाकी ब्राह्मण ने काशी के अजातशत्रु राजा से यह कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म बतलाऊंगा।

इसबात का विवेचन करना अत्यन्त कठिन है, कि किस काल में इस काशी नगरी का निर्माण हुआ। तथापि यह अनायासपूर्वक कहा जा सकता है, कि बाल्मीकीयरामायण के समय यह नगर नहीं बना था। इस लिये उसमें इसकी कोई वर्णन नहीं। महाभारत के समय में इसका वर्णन स्पष्ट है, जैसा कि “काशीराजश्चवीर्यवान्” अस्तु।

मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि उपनिषदों के समय में यह स्थान भारतवर्ष में ज्ञानका प्रसिद्ध क्षेत्र था। उपनिषदों के समय के सहस्रों वर्ष उपरान्त जब न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा इन छहों दर्शनों का निर्माण हुआ तब भी इस नगर की प्रधानता रही। उक्त छहों दर्शनोंका निर्माण उपनिषत् और महाभारत के बीच के समय में हुआ है। हेतु इस का यह है, कि “ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः” महाभारत के इस वाक्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, कि “ब्रह्मसूत्र” जिनका नाम “व्याससूत्र” वा “वेदान्तसूत्र” भी है, वे महाभारत से पूर्व बन चुके थे। और इन सूत्रों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इत्यादि सूत्रों का वर्णन भली-भांति आता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि “दर्शन” महाभारत से पूर्व हैं।

इस प्रसङ्ग में यह भी अनुमान किया जा सकता है, कि बौद्ध-धर्म के आविर्भावकर्ता बुद्धदेव महाभारत से लगभग अढ़ाई हजार वर्ष पीछे हुए।

यद्यपि बौद्धदर्शन का वर्णन महाभारत में भी कहीं कहीं पाया जाता है, तथापि महाभारत का बुद्ध से पीछे होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । और बौद्ध-दर्शन का महाभारत में वर्णन आने का अन्य हेतु है । वह यह है, कि महाभारत समय २ पर बढ़ता रहा है । और इसका पुष्ट प्रमाण अब भी हस्त लिखित पुस्तकों से मिल सकता है । पूर्वोत्तरनिर्णय करने से यह बात भलीभांति स्पष्ट हो जाती है, कि जिस समय बुद्ध देव हुए हैं, नतो उस समय भारतवर्ष में कर्म-योगी और ज्ञानयोगियों का प्राधान्य था, और न उस समय क्षात्रधर्म के उद्दीपक उद्योग की प्रधानता थी । किन्तु इससे अत्यन्त विपरीत आलस्य, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसाधर्मप्रधान वाममार्ग की प्रधानता थी । उसी समय में वेदों के हिंसा प्राधान्य और वाम मार्ग की प्रधानता सूचक अनन्त प्रकार के टीका टिप्पण हो रहे थे । औपनिषद् ज्ञान की उच्चपताका जो काशी नगर में सहस्रों वर्षों से फहरा रही थी, वह भी समय के प्रभाव से, वा यों कहो कि भारत-संग्रामाग्नि ने उसे भी भस्मीभूत कर दिया था । इसी कारण बुद्ध देव उत्पन्न हुए । इनके समय में दर्शन और उपनिषदों का विशेष प्रचार न था । और संस्कृत भाषा का प्रचार भी बहुत ही नावस्था को प्राप्त हो गया था । इसी कारण बुद्ध के समय में संस्कृत संदर्भों का निर्माण नहीं हुआ । बुद्धदेव ने केवल निवृत्ति-मार्गप्रधान निर्वाण का उपदेश किया । जिसमें अभ्युदय वा उद्योग का गन्ध भी न था ।

यद्यपि बुद्धधर्म के उपदेश वैदिक अभ्युदयशाली मंत्रों के आशय से रहित थे, और उनमें उपनिषदों के और दर्शनों के उत्तमोत्तम भाव भी न थे, तथापि उन उपदेशों का प्रचार बहुत जोर से हुआ । कारण यह कि उस समय हिंसा और अनाचार के भाव को दूर करने वाले सदुपदेशक की अत्यन्त आवश्यकता थी । इसी कारण सर्वसाधारण में उनके उपदेश फैल गये ।

यहां कई एक लोग यह कहते हैं, कि बुद्ध के समय में आर्यों के दर्शनों का निर्माण नहीं हुआ था । और वे हेतु यह देते हैं कि दर्शनों में बौद्धमतका स्वगुण पाया जाता है, इसका उत्तर यह है, कि दर्शनों के सूत्रों में कहीं भी

बुद्ध और बुद्धधर्म का निर्देश करके खण्डन नहीं किया गया। और कीया भी कैसे जाता। जब कि महाभारत के वाक्य से यह सिद्ध कर चुके कि दर्शन महाभारत से पूर्व बन चुके हैं। और यदि बुद्ध महाभारत से पहिले होता तो उसका वर्णन गीता का कर्ता अवश्य करता। क्योंकि जिसके मत में “यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽशभवम्” ॥

जो जो विभूति वाली वस्तु है वह सब मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई है। तो क्या जहां “सिद्धानां कपिलो मुनिः” का वर्णन है, वहां बुद्ध का वर्णन न आता। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जो कपिल सांख्य शास्त्र का निर्माता है, वह बुद्ध से बहुत पहिले हो चुका है।

जो कई एक इतिहास लेखक यह लिखते हैं, कि बुद्ध “कपिलवस्तु” में उत्पन्न हुआ और यह कपिल सांख्यदर्शनकार कपिल के नाम से प्रसिद्ध था, और कपिल के आश्रम में बुद्ध के पूर्वज भी जाकर एक समय रहे थे, यह कथा पूर्वोक्त युक्तियों से सांख्यशास्त्रकर्ता कपिल को सिद्ध नहीं करती। किन्तु किसी और कपिल का वर्णन करती है। अस्तु कुछ हो।

मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि बुद्ध ने अपने समय में संथमी बनकर शम-दमादि भावों का प्रचार किया। और उस समय के कूर्मकाण्डी और वेदाभिमानीयों को अत्यन्त नीचा दिखलाया। महात्मा बुद्ध का ईसामसीह से ४७८ वर्ष पूर्व अन्तिम समय था। इनके अनन्तर इनके धर्म का इतना प्रधान्य बढ़ा, कि मगध देश ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण भारतवर्ष में बौद्धों का प्राबल्य हो गया। जिसको आर्यावर्त कहा जाता है, उस सीमा से पार होकर भी मालाकन्द, अफगानिस्तान, केटा-बुलोषिस्तान इत्यादि अनेक स्थान इनके पादाक्रान्त हो-गये। उस समय जड़ जलस्थलों की तो कथा ही क्या किन्तु मीमांसाशास्त्र के भाष्यकर्ता शबर स्वामी और वार्तिक के कर्ता कुमारिल भट्टादि धुरन्धर पण्डितों पर भी इनका आतङ्क जम गया। इसी प्रवाह में पड़े हुए एक स्थान में कुमारिल-भट्ट यह कहते हैं, कि—

“कुम्भकाराद्यधिष्ठानं घटादौ यदि चेष्यते ।

नेश्वराधिष्ठितत्वं स्यादस्ति चेत्साध्यहीनता”॥

घटादि कार्यों के दृष्टान्त से जो ईश्वर की सिद्धि की जाती है, वह ठीक नहीं, क्योंकि घटका कर्ता जो कुलाल है, पहले वही ईश्वर नहीं, अर्थात् जन्ममरणादि-धर्म वाला मनुष्य है । इस प्रकार यह दृष्टान्त साध्य से हीन है ।

बहुत क्या, उस समय जितने विद्वान् हुए, वे बौद्ध-धर्म के सम्पर्करूपी गंध से निर्गन्ध नहीं थे । इसी प्रकार पूर्वमीमांसा के भाष्य-कर्ता शबरस्वामीने कहीं भी ईश्वर का उल्लेख नहीं किया । यह समय वह था, जिस समय में उसी मगध देश में जिसमें बुद्ध देव हुए, वर्द्धमान महावीर नामक तीर्थङ्कर जैनों का अन्तिम तीर्थङ्कर था । इस समय न्यायशास्त्र के वेत्ता नैयायिकों ने “आत्मतत्त्वविवेक” इत्यादि कईएक, ईश्वरसाधक ग्रन्थों का निर्माण किया । अस्तु—

इस खगडन मण्डन के धोर संग्राम में कई एक राजा महाराजा बौद्धधर्मा-नुयायी हो गये । इसका प्रभाव यहां तक हुआ, कि वैदिक लोगों के काशीनगर के महत्व को कम करने के लिये, उन्होंने काशीनगर से सात मील की दूरी पर सारनाथ को बसाया । इस नगर के बनाने का उनका तात्पर्य यह था, कि काशी-नगर के महत्व को घटाकर, अपना महत्व बढ़ायें । जान्हवी तट को त्यागकर सात मील सारनाथ बनाने का, उनका यह भी तात्पर्य था, कि गङ्गा का कोई महत्व नहीं । और न वे वैदिकों के समान सायं प्रातः संध्या वन्दन करते थे, जो गङ्गा-तट की शरण लेते । कुछ हो, सारनाथ का महत्व ऐसा बढ़ा, कि बौद्धों के प्रभाव ने प्राचीन काशी को दबा दिया । इसके कारण कई एक थे ।

(१) उस समय ब्राह्मण लोग वेदों के अभ्यास को छोड़ बैठे थे ।

(२) जो उनमें से थोड़े से वेदाभ्यास करते भी थे, वे ब्राह्मण ग्रन्थों के अलङ्कारों को न समझ कर मिथ्या कथा-कहानियों में पड़ गये थे ।

(३) बहुत से उनमें से ऐसे थे, जो वेदों में अश्लीलवाद, पशुयज्ञ,

और वाममार्ग के बोधक अर्थ निकाल, वेदों के महत्व को घटाते थे। इन बातों-के कारण बौद्धों का महत्व और भी बढ़ गया।

उस समय में जहां कहीं शास्त्रार्थ होता था, उस समय के वैदिक-धर्मियों-के मन्तव्यानुसार, वे वेदों में अश्लीलता, वाममार्ग और पशुयज्ञ दिखला कर बौद्ध लोग उनको जीत लिया करते थे। अधिक क्या, उसी समय के रचित ये वाक्य हैं, कि—“त्रयोवेदस्य कर्तारो धूर्तभाण्डनिशाचराः” अर्थात् वेदों को धूर्त, भाण्ड और राक्षसों ने बनाया है। क्योंकि उनमें लज्जाजनक बातें, यज्ञ-में पशुओं को मारना और वाममार्ग की बातें पायी जाती हैं। इस शस्त्र से भारत के धर्म-युद्ध-क्षेत्र में बौद्धों ने विजय पाया। और आर्यों का पराजय हुआ। इसका यद्वांतक भयङ्कर परिणाम हुआ, कि अजातशत्रु राजा, और अशोकादि बड़े बड़े राजा बौद्ध धर्मानुयायी बन गये।

कई एक ग्रन्थकारों का मत है, कि तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी इसी समय बना। पर यह बात हमारे विचार में सर्वथा निर्मूल है। हेतु इसके निम्न लिखित हैं—

(१) पाणिनीय सूत्रों में तक्षशिला का वर्णन है। और भगवान् पाणिनि बुद्ध से बहुत पहिले हुए।

(२) भगवान् पतञ्जलि भाष्यकार ने बौद्धधर्म का कहीं भी नाम नहीं लिया।

(३) उक्त ग्रन्थकारों ने पाली प्राकृतभाषा की चर्चा कहीं नहीं की, जो बौद्धों की प्रधान भाषा थी। इससे यह प्रतीत होता है, कि तक्षशिला पहिले वैदिक-धर्मानुयायी आर्यों का था। पीछे बौद्धों के अधिकार में आया।

अस्तु कुछ हो, यह कथान्तर है। मुख्यप्रसङ्ग यह है, कि प्राचीन काशी और तक्षशिला तथा सारनाथ इत्यादि स्थान जिनमें बौद्धधर्म का प्रभाव हुआ। उनमें बौद्धों की प्रतिमाओं से पृथक् कोई प्रतिमा नहीं पाई जाती। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि वैदिक-धर्मानुयायी आर्य प्रतिमापूजन-प्रिय न थे। कई एक लोग यह कहते हैं, कि “मूर्तौघनः” ३।३।७७। “जीविकार्थे-चापण्ये”

५।३।९९ । इन पाणिनीय सूत्रों से तथा “प्रतिमानाञ्च भेदकः” इत्यादि मनु-
वाक्यों से सिद्ध है कि प्रतिमापूजन पहले आर्यों में भी था ।

इसका उत्तर यह है कि “मूर्तौघनः” ३।३।७७ अष्टाध्यायी के इस सूत्र से तो यही सिद्ध किया है कि (हन्ति) को (अ५) और घन आदेश होकर अभ्रघनादि प्रयोग सिद्ध होते हैं । जिनसे मूर्त पदार्थ का कठिन्य पाया जाता है । तो क्या प्राचीन आर्य गृथिव्यादि पदार्थों में मूर्तत्व धर्म नहीं मानते थे ? इससे प्रतिमा-पूजन की सिद्धि कैसे ? ।

जो “जीविकार्थे चापण्ये” ५।३।९९। इस सूत्र से प्रतिमा-पूजन सिद्ध किया जाता है, वह ठीक नहीं, क्योंकि यह सूत्र यह सिद्ध करता है, कि व्यास, वशिष्ठादि ऋषि महर्षियों की जो प्रतिकृतियें बनाई जाँय, वे यदि बेंचने के अभिप्राय से बनाई जाँय, तो उनसे कन् प्रत्यय कालुक न हो ।

और यहां यह स्मरण रखने योग्य बात है, कि इससे पूर्व सूत्र, “लुम्भमनुष्ये” ५।३।९८ इसमें मनुष्य शब्द स्पष्ट पड़ा है । जिसकी अनुवृत्ति “जीविकार्थे चापण्ये” ५।३।९९। इस सूत्र में आती है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है, कि ये प्रतिकृतियें मनुष्यों की ही बनाई जाती थी ईश्वर की नहीं ।

और भाष्यकार ने तो इस के उदाहरणों से यह भी स्पष्ट कर दिया, कि उनके समय में रामचन्द्र और कृष्णादिकों की प्रतिमायें न थी ।

और जो भाष्यकार ने देव शब्द यहां लिखा है, उसका तात्पर्य विद्वानों-की प्रतिमाओं से है । क्योंकि प्रतिमा साधारण मनुष्यों की नहीं बनाई जाती । दिव्यगुणसम्पन्न पुरुषों की ही बनाई जाती हैं । कुछ क्यों न हो, इत्यादि उदाहरणों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है, कि प्राचीन आर्यों में प्रतिकृति बनाने की विद्या थी । पर वे कभी ईश्वर की वा किसी मनुष्य को ईश्वर के स्थानापन्न मानकर उसकी प्रतिमा नहीं बनाया करते थे । और ना ही उनके वेदादिधर्म ग्रन्थ ऐसा करने की उनको आज्ञा देते थे ।

और “प्रतिमानां च भेदकः” इस मनु-वाक्य से जो प्रतिमा सिद्ध की जाती है, यह सर्वथा साहस मात्र है । क्योंकि यह वाक्य राजधर्मप्रकरण-

का है। इसमें सीमा-विभाग के लिये जो चिन्ह बनाए जाते थे वा तौल-नाप के लिये जो सेर-पसेरी आदिकों के चिन्ह थे, उनको न्यूनाधिक करने वालों के लिये यहां दण्ड लिखा है।

बहुत क्या बुद्ध से पहले प्रतिमा बना कर पूजने की प्रथा आर्यावर्त में न थी। इसका पुष्ट प्रमाण यह है, कि मगध-देश व ब्रह्मर्षि-देश अथवा गोनर्द-देश जिसमें पाणिनि वा पतञ्जलि का उद्भव हुआ। इन देशों में प्राचीन भग्न-देवालयों में जितनी प्रतिमायें मिलती हैं, वे सब बौद्ध सम्प्रदायी लोगों की हैं। वैदिक-धर्मानुयायी आर्यों की एक प्रतिमा भी आज तक नहीं मिली, जो ईश्वर वा ईश्वर-स्थानापन्न किसी देव विशेष की हो।

इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ, कि प्रतिमा पूजन बौद्धों से चला है। वह इस-प्रकार कि, जब बौद्धों का पूर्ण ऐश्वर्य आर्यावर्त में हां गया, और वे बुद्धदेव की प्रतिमा बनाकर उसको पूज्य समझ कर रखने लगे, और इस प्रकार उनका बुद्ध की मृत्यु के बाद भी अधिक संगठन हां गया, तो वैदिक-धर्मानुयायी आर्यनेताओं ने भी यह सोचा, कि हमको अपने संगठन की कोई न कोई आधार शिला रखनी चाहिये। इस अभिप्राय से उनमें उस समय ऐसे पुरुष-उत्पन्न होने लगे, जो बुद्धदेव के मुकाबले अपने देवी-देवताओं को रखते थे। और न केवल देवी-देवताओं को ही पूजनीय बनाते थे, किन्तु उनके गुण-कीर्तन-के पुराण भी नये नये निर्माण करते थे। इस समय में पहले पहल वैष्णव पुराणों की रचना हुई। इनका कारण यह था, कि जिन पशु-यज्ञों की निन्दा करके बुद्ध वा बौद्ध धर्मानुयायी लोगों ने इनको हानि पहुंचाई थी, उन दोषों का मार्जन करना भी अमीष्ट था। इसी प्रकार शनैः शनैः और पुराण भी बन गये। और इन्होंने भी बुद्ध के समान पूजनीय अपनी देवी-देवताओं को बना लिया। अर्थात् वैष्णवों ने विष्णु को चतुर्भुज कल्पना करके विष्णुको विशेष देव बना लिया। और शैवों ने शिव को सर्वोपरि मानकर उसे अपनी भावनाके अनुकूल आकार देकर, अपना देव-विशेष मान लिया। इस प्रकार भारत-

वर्षमें शान्तेदेव, रुद्रदेव, भैरवदेव इत्यादि नानादेवताओं के पूजन का एक भीषण-युग प्रारम्भ हो गया ।

इसमें सन्देह नहीं, कि इनकी नई रचनाओं ने और नई प्रतिमाओं ने बौद्धों को तो अन्तर्ध्यान के स्थान में अन्तर्धान कर दिया :

पर इन के नाना देववाद ने इनमें फूटका बीज बो दिया । जो भविष्यमें बृहद्रूप को धारण करता हुआ, भारत के अभ्युदय का विनाशक हुआ ।

कई एक लोग उक्त देव-पूजा विषय में यह कहते हैं, कि रुद्र-देवादिकों-की पूजा वेद के आधार पर ही चलाई गई । रुद्र नाम वेद में वज्र वा बिजली का है । और वह (वृषभ) मेघ की सवारी करती है । अर्थात् बादलों-में चमकती और कड़कती है । इस रीति से रुद्र का वाहन (वृषभ) बैल माना गया है । वास्तव में यह भूतल का चार पैर वाला बैल नहीं ।

इस का उत्तर यह है, कि यदि इस सूक्ष्म फिलासफी को दृष्टिगत रख कर शिवलिङ्गादिकों की पूजा भारत में चलाई जाती, तो फिर दूसरे दोनों देवों के वाहन की भी कोई न कोई सङ्गति अवश्य होती । अर्थात् ब्रह्मा का वाहन हंस और विष्णु का वाहन गौरुड, इन का क्या तात्पर्य ? इस प्रश्न के करने पर वे कल्पक लोग, जो आज कल नई नई कल्पनाओं से पौराणिक-धर्म का मण्डन करते हैं, वे सर्वथा चुप हो जाते हैं । क्योंकि वास्तव में रुद्रादि देवों की मूर्तियाँ बना कर पूजने की कोई फिलासफी न थी । किन्तु केवल बौद्धधर्म को उन्हीं के शस्त्रों से पराजय करना ही अभीष्ट था । हाँ इतना अवश्य हुआ, कि विष्णुसूक्तों को पढ़ कर साकार विष्णु-देवता की कल्पना की । और रुद्रसूक्तों को पढ़ कर साकार रुद्रदेव की कल्पना की । पर इन कल्पनाओं में निरुक्त वा निषण्ड कोई आधार न था ।

जिन लोगों का कथन यह है कि (रुद्र) देवता मेघस्थ विद्युत् प्रायः पर्वतों पर वर्षता और गर्जता है, इसी आधार पर (शिव-लिङ्ग) पाषाणमय-शिव पर जल चढ़ाया जाता है । उनसे यदि यह पूछा जाय, कि फिर बिल्वपत्र-

तथा विष्णु के प्रतिनिधि शालग्राम पर तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है। तो उन की वैदिक-फिलासफी इस विषय में तनिक भी सहारा नहीं देती।

सच तो यह है, कि उस समय की कल्पनाओं का वेद से कोई सम्बन्ध न-था। हाँ केवल ब्राह्मण-ग्रन्थों के अलङ्कारों का अन्यथा उपयोग अवश्य किया गया। जैसे कि प्राणविद्या और इन्द्रियों के अलङ्कार से देवासुर-सङ्ग्राम और आध्यात्मिक-ज्ञानयज्ञ से घोड़े की बलिदान वाला अश्वमेध और इन्द्रियों की दुष्ट वृत्तियों के हवन करने से, गोमेध में गौ आदि पूज्य-पशुओं का वध सिद्ध किया गया।

उक्त विषय का पुष्ट प्रमाण हमारे पास यह है, कि मद्रास में एक गार्ग्य-यण सूत्र छपा है। जिसमें आध्यात्मिक अश्वमेधादि-यज्ञों का वर्णन है। यह ग्रन्थ सर पी. सी. चटरजी के गृह पर कलकत्ता में मैंने स्वयं देखा है। इस प्रकार जो ज्ञान-काण्ड-प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थों के अलंकार थे, उनको अन्यथा करके पुराणों में वर्णन किया गया। जिससे वैदिकधर्म से उलट कर आर्यों का प्राचीन-धर्म पुराणों के आकार में आ गया। इसी समय इस काशी की नींव पड़ी। जिसमें अब विश्वेश्वरनाथ और विश्वनाथादि शिवलिङ्गों की प्रतिमायें हैं।

यहां यह बतला देना भी अत्यन्तोपयोगी है, कि पहली काशी जो उपनिषदों-के समय की थी, वह इस स्थान में न थी किन्तु राजघाट-स्टेशन से उत्तर पूर्व-की कोण में वरुणा और गंगा के संगम पर थी। कई इतिहासवेत्ता कहते हैं, कि इससे भी उत्तर सारनाथ और वरुणा नदी के बीच में थी। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यहां न थी। काशीखण्ड में उक्त बात के मण्डन का यह प्रमाण है, कि इसके प्रमाण से आदि केशव का मन्दिर “आदौ पादोदके तीर्थे विद्धिमामा-दिकेशवम्। अग्निविन्दोमहाप्राज्ञ भक्तानां मुक्तिदायकम् ॥ काशी-खण्ड-भ० ६१-श्लोक ४। इस में आदिकेशव को ही सब से प्राचीन ठहराया है। इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय सङ्ग्राम को सब से श्रेष्ठ समझा जाता था, इस लिये यह आदिकेशव का मन्दिर ठीक ठीक वरुणा और गङ्गा के सङ्गम पर है।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है, कि बुद्ध के पहले यह विष्णु को निराकार वा अव्यक्त मानते थे । प्रमाण के लिये देखो “अपियो-भगवानीशोमनोवाचामगोचरः । स माटशैरल्पधीभिः कथं स्तुत्यो-वच्चःपरः” । का.खं. अ० ६०-श्लो० २८ । इत्यादि श्लोकों में विष्णु को इन्द्र-यागोचर मान कर भी बुद्ध देव की प्रतिमा की नक़ल आदिकेशव की मूर्ति बनाई गई । इसके प्रमाण में आदिकेशव का मन्दिर अब तक साक्षी-भूत खड़ा हुआ है । मालूम होता है, कि बुद्ध की तुलना का देवता पहले बुद्ध समय के पौराणिक आचार्योंने (केशव) विष्णु को रक्खा । यह नाम वेद में केशयुक्त पुरुष के लिये भी आया है । परन्तु पौराणिक-संस्कृत में मुख्यतया यह नाम विष्णु का है ।

मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि आधुनिक पौराणिक-धर्म का केन्द्र यह काशी-नगर बौद्धधर्म के मुकाबले पर बसाया गया । इतने अंश में तो उस समय के आचार्यों ने अच्छा काम किया, कि जो उस समय में काव्य, नाटक, पुराणादि, लिखकर उन्होंने विकट-समय में संस्कृत की अत्यन्त उन्नति की । परन्तु आर्य-जाति का जीवन वेद उस समय रंसातल को पहुँच गया । कुछ तो बुद्ध भगवान् और उनके अनुयायी पहले से ही वेदों के प्रतिकूल थे । दूसरे उस समय के पण्डितों ने वेदाभ्यास करना सर्वथा त्याग दिया था—

उस समय की पाठ्य-प्रणाली में केवल साहित्य, व्याकरण, और पुराण ही थे ।

उस समय वेदों की अवनतिका मुख्य कारण, वेदों के अश्लैल अर्थ और प्राकृत अर्थ भी थे । अर्थात् उस समय के पण्डित वेदों के बहुत बुरे बुरे अर्थ किया करते थे, और इस का कारण धाममार्ग की लहर थी । उन में से कुछ अर्थ हम यहां उद्धृत करते हैं ।

अन्वस्य स्थूरं ददृशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्बमाणः । शश्वती नार्यभिचक्ष्वाह सुभद्रमर्य्य भोजनं बिभर्षि । ऋ.मं.८।सू. १ । मं. ३४ ।

इस मन्त्र के सायणाचार्य यह अर्थ करते हैं, कि एक राजा नृपुंसक-

हो गया था। उस की स्त्री उस के पुंस्त्व को वर्णन करती हुई, कहती है, कि तुम्हारा पुंस्त्व अब स्थूलतादिधर्माँ से युक्त है। यहां अत्यन्त लज्जाकर अर्थ करके वेदों का महत्त्व घटाया है। वास्तव में इसका अर्थ यह है, कि प्रकृतिरूपी नारी मानो ईश्वरकी विभूति को वर्णन करती है, कि (अर्थ) हे परमात्मन् ! आपने सुन्दर विराटरूप इस भोग को धारण किया है। जो (अनस्थ) अनित्य है अर्थात् एकरस नहीं। और आप की अपेक्षा से स्थूल है।

अनस्थ के अर्थ अस्थित्य के समान प्रवाहरूपसे नित्य के ही हैं। वह इस प्रकार तिष्ठतीति स्थः न स्थः अस्थः और न अस्थः अनस्थः। इस प्रकार अनस्थ शब्द प्रवाहरूपसे नित्य को कहता है। जिस के अर्थ सायणाचार्य ने बिना हड्डी के करके, मनुष्य के गुण इन्द्रियों के किये। इस प्रकार वेदों में अश्लीलता कूट कूट कर भरी गई। जिस का अधिक विस्तार करना यहां लेख को नीरस करता है— अधिक क्या उस समय में जहां वेद में हरिश्चन्द्र शब्द मिला उस से हरिश्चन्द्र की कथा और उस के सर्वस्वदान को सिद्ध किया जाता था। एवं, “गवामधित्वचि” का अर्थ बैल के चमड़े पर सोम कूटना किया जाता था। जिस के अर्थ वास्तव में इन्द्रियों के अधिष्ठाता मन के थे। और हरिश्चन्द्र के अर्थ ब्रह्मवर्चस्वी अर्थात् ब्रह्मतेज वाले विद्वान् के थे। यहां (हरिः) इस शब्द को चन्द्र के परे होने से सुट् का आगम हुआ है। बहुत क्या इस घोर अनर्थ के प्रवाह में कोई उस समय का विद्वान् खड़ा नहीं हो सकता था। यहां तक कि कुमारिलभट्ट ने भी अपने लिये और ही रास्ता निकाला। कुमारिलभट्ट उस समय के सर्वोपरि विद्वान् थे। पर वे भी वेदों का नाम लेकर ही उनपर अपने आत्मा का बलिदान किया करते थे। अथार्त कतिपय वैदिक-सूक्तों पर भाष्य करके उन के महत्त्व को बोधन करने का साहस नहीं रखते थे। हां इतना उपकार उन्होंने आर्य-जाति पर अवश्य किया, कि संस्कृत-मीमांसा-दर्शन के मूल को दृढ़ करने वाले, उन्होंने कई एक ग्रन्थों का निर्माण किया, जिन में से कुमारिल का वार्तिक अति प्रसिद्ध है।

इस ग्रन्थ में कुमारिलभट्ट ने, प्रत्यक्षादि छः प्रमाणों की सङ्गति ऐसी रखी है, जिस का परित्याग इन के प्रति पक्षी वेदान्ती भी नहीं कर सके, अर्थात् वेदान्त ग्रन्थों में भी प्रमाणों का निरूपण इसी भांति किया जाता है ।

आधुनिक वेदान्तियों को इनका प्रतिपक्षी वा प्रतिद्वन्द्वी इस अभिप्राय से कहा गया है कि—

स्वयं च शुद्धरूपत्वादसत्त्वाच्चान्यवस्तुनः ।

स्वप्नादिवदविद्यायाः प्रवृत्तिस्तस्याः किं कृता ॥

इत्यादि कारिकाओं में कुमारिलभट्ट ने अविद्यावादी वेदान्तियों का अत्यन्त बल पूर्वक खण्डन किया है, इस से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस अविद्यावाद के वेदान्त के कर्त्ता केवल श्री स्वामीशङ्कराचार्यजी ही नहीं किन्तु क्षणिक-विज्ञानवाद के समान यह अविद्यावाद अर्थात् अविद्या देवी के वशीभूत होकर ब्रह्म से जीव बन जाना भी शङ्कराचार्य से प्रथम था । जिस का विशेष प्रचार स्वामीशङ्कराचार्य जी ने किया ।

यह भी दैवकी विचित्र घटना है कि जिस समय बौद्ध धर्म का प्राबल्य-हुआ उसी समय कुमारिलभट्ट और स्वामीशङ्कराचार्य जैसे विद्वान् उत्पन्न हो गए । जिनके दार्शनिक ज्ञान विज्ञान के चक्षु अत्यन्त विशाल थे ।

यद्यपि ये पूर्वोक्त विद्वान् बौद्ध धर्म के साम्हने वेदों को खड़ा नहीं कर सकते थे । तथापि दार्शनिक विद्या से वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित करने में इन्होंने अत्यन्त यत्न किया । वह यत्न यहां तक था कि कुमारिल भट्ट ने तो अपने आपको वेद-पथ पर भस्मीभूत कर दिया अर्थात् प्रयागराज के झूसी-नामक स्थान में कुमारिलभट्ट ने चिता जलाकर अपने शरीरका प्रायश्चित्त कर दिया इसके कारण लोग कई एक बतलाते हैं । कोई कहता है, कि बौद्धों से विद्या पढ़कर कुमारिल को बौद्धों का साम्हना करना पड़ा । इसलिये कुमारिल-भट्टने अपने शरीर को स्वयं जला देना उचित समझा । कोई कहता है, कि वे समय के प्रभाव से स्वयं भी आधे बौद्ध हो गए थे । इस बात से उनके हृदय

में अत्यन्त भ्रान्ति हुई। कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस दारुण प्रायश्चित्त का कोई भयङ्कर ही कारण था।

हमारे विचार में तो यही कारण ठहरता है, कि वैदिक धर्मानुयायी-होकर जो उन्होंने अपने बनाए हुए वार्तिक ग्रन्थ में ईश्वर का खण्डन किया। वही भयङ्कर पाप उनको सताता था इसी लिये उन्होंने अपने शरीर का उक्त प्रायश्चित्त किया।

यह भी जन श्रुति है कि जलते समय स्वामीशङ्कराचार्यजी ने उनसे बहुत कहा पर उन्होंने अपने शरीर के प्रायश्चित्त द्वारा ही अपना उद्धार समझा।

उनके बाद श्रीस्वामीशङ्कराचार्यजीने यह काम किया कि पाञ्चोत्कन्ध जो संसार के हेतु बौद्धों ने माने थे, उनका अपने भाष्यों में बलपूर्वक खण्डन किया।

वे स्कन्ध यह थे १ स्वप्नस्कन्ध । २ विज्ञानस्कन्ध । ३ वेदना-स्कन्ध । ४ संज्ञास्कन्ध । ५ संस्कारस्कन्ध ।

इनमें से विज्ञानस्कन्ध अन्य चारोंका हेतु है। तात्पर्य यह है कि (प्रकृति) मैटर में ही बौद्ध लोग दो प्रकार के समुदाय मानते थे (एकचित्त) अर्थात् चेतन दूसरा संज्ञा, संस्कार, वेदना, रूप, यह चार स्कन्ध जड़ रूप संघात हैं; इन दोनों प्रकार के (स्कन्ध) अर्थात् (वृक्ष के) स्थूल डाल के समान इस समुदाय का नाम ही वृक्ष है—

जिस प्रकार स्कन्धादि शाखाओं को छोड़कर वृक्ष कोई अन्य वस्तु नहीं एवं पाञ्चोत्कन्धों को छोड़कर आत्मा कोई अन्व वस्तु नहीं। यही सिद्धान्त बुद्धभगवान् और उनके शिष्य बौद्धों का था, बुद्ध के सम्प्रादायी लोगों का नाम बौद्ध है।

इस सिद्धान्त का खण्डन व्यास दर्शन के सूत्र १८ दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में है यहां यह आशंका अवश्यमेव उत्पन्न होती है कि जब दर्शनों के समय में बुद्ध और उनके सिद्धान्त थे ही नहीं तो वेदान्त दर्शन में इसका वर्णन कैसे आ गया।

इसका उत्तर यह है कि प्रकृति रूप मैटर में शक्ति मानकर सृष्टि की रचना मानने वाले कुछ लोग प्रथम भी हो चुके हैं। जिनका खण्डन उपनिषदों में भी है “न वा अरे ऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वारेऽयमात्माऽनुच्छिन्तिधर्मा बृ० ४।५।१४ इत्यादि वाक्यों में पाया जाता है। मालूम होता है कि बुद्ध भी इसी बीज को लेकर उठा यह कथन कल्पित नहीं किन्तु बुद्ध के जीवन चरित्र में यह स्पष्ट है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को जो बुद्ध को बोधी ज्ञान हुआ उसमें बुद्ध ने उक्त पाञ्चोत्कन्धों को विचारकर यह निश्चय किया कि उक्त पाञ्चोत्कन्धों से भिन्न संसार में कोई वस्तु नहीं।

इसी का नाम बुद्धदर्शन में दिव्यज्ञानचक्षुदर्शन विद्या था।

और निर्बीज और सर्बीज समाधि का नाम धरकर जो आजकल के बुद्ध जीवन के रचयितायों ने बुद्ध के धर्म को परिष्कृत किया है वह बुद्ध के आशय से सर्वथा विरुद्ध है। क्योंकि बुद्धदेव जन्मजन्मान्तर को नहीं मानते थे उस समय के जैनों से भी उनका यही प्रभेद था।

योग शास्त्र तो, तदाद्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्” इत्यादि सूत्रों में चेतन की पृथक् सत्ता स्वीकार स्पष्ट रीति से करता है। इतना ही नहीं किन्तु समाधि सिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्” इत्यादि सूत्रों में ईश्वर का स्पष्ट रीति से स्वीकार करता है और बुद्ध के मत में ईश्वर का स्वीकार नहीं इतने बड़े भेद को कौन छिपा सकता है ॥

इस लेख से हम बुद्धदेव की लघुता सिद्ध नहीं करते किन्तु वास्तव में बुद्धदर्शन का प्रकाश करना हम अपना धर्म समझते हैं जो जो बुद्धदर्शन की प्रतीकें शङ्करभाष्य वा अन्य ग्रन्थों में मिलती हैं वे बुद्ध को वैदिक धर्मानुयायी सिद्ध नहीं करती ॥

जो कई एक लोग आजकल बुद्ध देव को ईश्वरवादी सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं वेभी उन के ईश्वरवादी होने में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दे सकते। और ना ही उन के इस प्रकार के कोई लेख मिलते हैं। जिन से उन के ईश्वरवादी

होने की सिद्धि की जा सके, पालीभाषा में भी जो ग्रन्थ पाये जाते हैं उन में बुद्ध के ईश्वरवादी होने में कोई प्रमाण नहीं ।

अन्य युक्ति यह है कि जो संस्कृत साहित्य बुद्ध के अनन्तर बना है उस में सर्वत्र बुद्ध को अनीश्वरवादी माना है, शङ्करभाष्य तथा रामानुजभाष्य में तो यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध है कि बुद्ध अनीश्वरवादी थे ।

रामानुजभाष्य में तो यहां तक लिखा है कि **इत्युक्तं वेदान्तवादद्वदमद्वयबौद्धनिराकरणे** यह बात हम वेदान्तवाद की आड़ लेकर जो छिपा हुआ बौद्ध है, उस के खण्डन के विषय में कह आये हैं । इसी प्रकार रामानुजभाष्य, शङ्करभाष्य और कई एक दर्शनों के टीकाओं में बुद्ध की फलासफी का वर्णन है वहां सर्वत्र बुद्ध के दर्शन की चार शाखायें बतलाई गई हैं वे यह हैं, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, और माध्यमिक इन चारों में कुछ २ मत भेद है पर अनीश्वरवादि चारों समान हैं ।

बहुत क्या श्रीमद्भागवत में भी जहां बुद्ध को अवतार तक लिखा गया है वहां भी वेदमतविरोधी स्पष्ट रीति से भागवतकारने माना है । इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है, कि बुद्ध का दर्शन और बुद्ध के सम्प्रदायी लोग जो भारतवर्ष में लंकातक और अन्यत्र काबुल कांधारादि देशों में फैले हुए थे उन के समय में वेदों का ह्रास हुआ जिस को आर्य लोग अब तक स्थापित नहीं कर सके ।

यद्यपि महीधर, उवट, सायण, इत्यादि कई एक भाष्यकारों ने वेदार्थ के प्रचार की चेष्टा की पर वह यथावत् प्रचलित न हो सकी, इसके कई एक कारण पहले हम निरूपण कर आए हैं ।

मुख्य कारण यही था कि वेदार्थ की अपूर्वता को उक्त भाष्यकार नहीं बतला सके और तो क्या वेदान्त और मीमांसा के भाष्यकार लोग जिस शैली पर भाष्य करते हैं अर्थात् १ उपक्रमोपसंहार २ अभ्यास ३ अपूर्वता ४ फल ५ अर्थवाद ६ उपपत्ति इन ६ प्रकार के लिङ्गों से भी वेद के भाष्य-

कारों ने काम नहीं लिया, अपने २ सम्प्रदाय की ओर प्रत्येक भाष्यकार वेदार्थ-को खेंचने का परिश्रम करता रहा इस का पुष्ट प्रमाण यह है कि जो वेदमन्त्र स्वामीशङ्कराचार्य के भाष्य में आये हैं उनके अर्थ अद्वैतवाद के किये गये हैं और जो मन्त्र रामानुज के भाष्य में आये हैं उनके अर्थ विशिष्टाद्वैत वाद के किये गये हैं । इस प्रकार वेदार्थ की कोई स्थिरता नहीं रखी गई ।

बहुत से लोगों को यह भ्रान्ति है कि उवट, महीधर, सायण, ये बहुत प्राचीन हैं पर ये मालूम रहे कि ये तीनों भाष्यकार स्वामी शङ्कराचार्य के पीछे हुए हैं स्वामी शङ्कराचार्य को हुए लग भग २२०० बाईस सौ वर्ष के करीब २ हुआ है और सायणाचार्य उस समय हुए हैं कि जब गोलकुण्डा में ब्राह्मणीशासन था । और महीधर, उवट नो सायण से भी कुछ अर्वाचीन हैं ।

इन तीनों के लेखों से भी यह गन्ध स्पष्ट आता है कि यह शङ्कराचार्य से पीछे हुए हैं क्योंकि ये लोग स्वामी शङ्कराचार्य के मायावाद को अनेक स्थानों में उद्धृत करते हैं । अर्थात् जीव, ब्रह्म की एकता में स्वामीशङ्कराचार्य के मत को ही उपादेय मानते हैं । इस प्रकार इनकी नवीनता स्पष्ट है ।

इस प्रस्ताव से सार यह निकला कि वेदों से कोई रसिक भाव ये लोग नहीं निकाल सके । जिससे वेदों को सरस मान कर लोग पुराणों की ओर न मुकते । और कल्पित कथाओं को छोड़कर सत्य की ओर आ जाते ।

यहां कई एक लोग यह सन्देह भी बहुधा प्रकट किया करते हैं, कि वेदों में मन की स्थिरता का या अध्यात्मिक वाद का चित्तापकर्षक कोई भाव नहीं पाया जाता, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक आनन्द बढ़े वा आत्मरति उत्पन्न हो ।

इसका उत्तर यह है, कि “तन्मेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु” यजु० । ३४ । इस वाक्य का इस प्रकरण में छः बार अभ्यास है, कि मेरा मन शुद्ध संकल्प बाळा हो । क्या यह अभ्यास “चञ्चलं हि मनः कृष्णप्रमाथी बलवद् दृढं” इस वाक्य के उत्तर-भूत “अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते”

कि वह अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा स्थिर हो सकता हैं, अन्यथा कदापि नहीं । इस वाक्य के अर्थ से न्यून है ?

यहां हम वेदाभ्यासादासीनमनस्कों से यह पूछते हैं, कि क्या उक्त-वाक्य का अभ्यास अर्थात् “तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु” इसका अभ्यास गीता के अभ्यास या वैराग्य से कम है ?

यहां तत्त्व के जिज्ञासुओं को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये, कि अभ्यास भी दो प्रकार का होता है । एक साधार दूसरा निराधार । अर्थात् एक जगज्जन्मादिजननी के आगे सिर झुकाकर अभ्यास किया जाता है । दूसरा अपने ही आपका अभ्यास है । वेद उस अभ्यास का वर्णन करते हैं । जिसका परमाधार पराशक्ती है । जिसके विषय में उपनिषद् वाक्य यह कहते हैं, कि “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।”

अर्थ—उस परब्रह्म की शक्ति अनन्त प्रकार की है । स्वाभाविक—ज्ञान, स्वाभाविक—क्रिया, और स्वाभाविक—बल एकमात्र उसी परब्रह्म में पाया जाता-है, अन्य किसी वस्तु में नहीं । इस परब्रह्म के अभ्यास का प्रकार जैसा वेद-में पाया जाता है, ऐसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं ।

वेद-मार्ग से उद्विग्न मन वाले बहुधा यह कहा करते हैं, कि जिस प्रकार-का आध्यात्मिक-ज्ञान सर्वात्मवाद अर्थात् ध्यानावस्था में एकमात्र ब्रह्म-सत्ता का ही भान हो, किसी अन्य वस्तु का नहीं, इस प्रकार का वर्णन वेद में नहीं ।

इस का उत्तर यह है, कि “ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना” गीता, अर्थ—आध्यात्मिक-योगी जब ब्रह्म-निष्ठ हो जाता है, तो उसे बाह्य अग्नि-होत्रादि कर्मों में भी एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता प्रतीत होती है । यहां तक कि, अग्नि, सुवा, हविः, अर्पण, इत्यादि पदार्थों में वह एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को ही अनुभव करता है । अन्य तुच्छ सत्तायें उस के आध्यात्मिक दिव्यचक्षुओं से तिरस्कृत हो जाती हैं ।

गीता का यह भाव भी अथर्व-वेद से लिया गया है। वहां मन्त्र का पाठ इस प्रकार है—“ब्रह्मणाग्नी वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ब्रह्मोद्धावग्नी ई-जाते रोहितस्य स्वविन्दुः” ॥ अ० १३। ५०२। ४९। इस प्रमाण से स्पष्ट रीति से सिद्ध हो जाता है, कि वेद ही आध्यात्मिक विद्या की खान है।

वेद में मनस्पति-परमात्मा से चित्त-वृत्ति-निरोध के लिये प्रार्थना पाई जाती है। जैसे कि—अपेहि मनस्पतेऽप क्राम परश्चर । परो निर्गत्या आ चक्ष्व बह्वुधा जीवतो मनः । ऋ० मं० १० । सू० १६४ । मं० १ । हे मन के स्वामिन् परमात्मन् ! हम को पाप-पिशाच से छुड़ाकर मेरा मन ब्रह्म-वर्चस्वी हो-कर आप को उपलब्ध करने के लिये तैयार हो ।

अधिक क्या मेरे लिये सर्वत्र भद्र ही भद्र हो जैसे कि—“भद्रं वै वरं वृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम् । भद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुधा जीवतो मनः ॥ ऋ० मं० १०।सू० १६४।मं० २॥

मेरे चक्षु सदैव प्रकाश का अनुभव करें । अर्थात् मेरा ज्ञान सदैव वृद्धि को प्राप्त हो । और सर्वत्र मेरा मन भद्र ही भद्र देखे । इसी का नाम मानस-योग है। इसी से “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” यो१।१ चित्तवृत्ति-निरोध रूपी योग की फिलासफी निकली है। अधिक क्या जिस को बौद्ध वा बुद्ध देव अर्हत् अर्थात् योग्य परमहंस कहते थे। वह ऋग्वेद के मं० १।सू० ९४ म. १ इससे लिया गया है। इसी प्रकार निर्वाण पद “निर्वाण मोहा जितसंगदोषाः” गीता के इस श्लोक से लिया गया है। कई एक लोग यहां यह भी आशङ्का करते हैं, कि यदि वेदानुयायी आर्यों के पास निर्वाण पहले ही था, तो उन्होंने उस से लाभ क्यों नहीं उठाया ? इस का उत्तर यह है, कि आर्य लोग निर्वाण को बुद्ध के समान नहीं मानते थे। अथवा-यों कहो, कि उन के मत में शून्यवाद के साथ मिला हुआ निर्वाण न था। किन्तु वे लोग केवल ब्रह्मनिर्वाण को मानते थे। ब्रह्मनिर्वाण, मुक्ति, अमृतपद ये सब पर्याय शब्द हैं। इस लिये मुक्ति का वाचक निर्वाण शब्द गीतादि ग्रन्थों में है। जो यह कहते हैं, कि गीता में भी निर्वाण शब्द बुद्ध से लिया गया है, वे अत्य-

न्त भूल करते हैं। क्योंकि गीता बुद्ध से लगभग अढ़ाई हजार वर्ष पहले का ग्रन्थ है। प्रमाण इस विषय में यह है, कि गीता के समय में काशी का नाम बनारस न था। किन्तु केवल काशी था, जैसा कि “काशीराजश्च वीर्यवान्, काश्यश्च महायशाः” इत्यादि। और पाणिनि जो लगभग एक सहस्र वर्ष गीता से पीछे हुआ है, उस में भी वाराणसी शब्द नहीं। किन्तु तत्पश्चात् महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने अनेक स्थानों पर वाराणसी शब्द का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है, कि बुद्ध और महर्षि पतञ्जलि के समय में काशी का नाम वाराणसी भी पड़ गया था। कारण इसका यह कि, उस समय के लोग जल, स्थल में तीर्थ बुद्धि करने लग पड़े थे। इस लिये उन्होंने इस के अर्थ यह किये कि—पवित्र जल वाले स्थान का नाम वाराणसी है। कई लोग वरणा—असी इन दोनों क्षुद्र सरितों के मध्यवर्ती होने से इसका नाम वाराणसी सिद्ध करते हैं। अस्तु यह संस्कृतज्ञों की व्युत्पत्ति से सिद्ध नहीं होता। किन्तु अपभ्रंश की रीति से बनारस को अवश्यमेव स्पष्ट कर देता है। मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि इस प्रकार इतिहास की आलोचना करने से बुद्धदेव और उनका निर्वाण पद सर्वथा नया ठहरता है। जो महाभाष्यकार पतञ्जलि से बहुत पीछे का है। यद्यपि पतञ्जलि का समय निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता, और न उनका निवास-स्थान ठीक ठीक बतलाया जा सकता है, कि भगवान् महाभाष्यकार जो योगशास्त्र के भी कर्ता कहे जाते हैं, वे किस काल और किस देश में हुए हैं, तथापि यह अवश्यमेव कहा जा सकता है, कि वे तक्षशिला यूनीवर्सिटी के छात्र थे और भारत के पश्चिमोत्तरीय कोण के निवासी थे। इन्होंने जो आर्यावर्त की सीमा बतलाई है, वह उक्त बात को भलीभाँति सिद्ध करती है। जैसे कि, आचकालकन्वनात्—अर्थात् कालेबाग से पूर्व और हिमाचल तथा विन्ध्याचल के मध्यवर्ती देश का नाम आर्यावर्त है। (कालक वन) जिसका नाम आज कल कालेबाग है, वह सिन्धु नदी के उस पार है। अर्थात् अब उसकी गणना अफ़गानिस्तान में की जाती है। इस प्रकार का सिन्धु-तट का गहरा ज्ञान होने से अनुमान किया जाता है, कि पतञ्जलि भी पाणिनि मुनि के आस पास के रहने-

वाले थे । यह हम पूर्व भी सूचना मात्र से सूचित कर आये हैं, कि महर्षि-पाणिनि सिन्धुनदी के पार उस प्रदेश के रहने वाले थे, जिस देश में सिन्धु को अटक नाम से कहते हैं । अर्थात् खैराबाद और नुशहरा-छावनी से उत्तर की ओर शालातुर ग्राम है । इस विषय में जो प्रोफेसर भण्डारकर ने यह लिखा है, कि पातञ्जलमहाभाष्य में कृष्ण का नाम आया है । इससे पतञ्जलिमुनि ईसा से दो शताब्दी प्रथम का ही सिद्ध होता है । अधिक नहीं । इसका उत्तर यह है, कि कृष्णनाम तो वेद, उपनिषद्, महाभारत इत्यादि अनेक ग्रन्थों में आया है । ईसा की प्रथम शताब्दी ही नहीं किन्तु बुद्ध से सदस्रों वर्ष पहले जिन ग्रन्थों को यूरोपियनस्कालर मानते हैं । उनमें भी कृष्ण का नाम है, फिर पतञ्जलिमुनि के बुद्ध से पाँछे होना का सिद्धान्त कैसे स्थिर हो सकता है ? अन्य प्रबल युक्ति इस विषय में यह है, कि 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' अ० १।४।३० अष्टाध्यायी के इस सूत्र पर भाष्यकार ने उपादान-कारण और निमित्त-कारण पर विस्तृत भाष्य किया है । जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि उस समय जगत् का निमित्त-कारण ईश्वर माना जाता था । इससे अधिक प्रबलतर्क यह है, कि भगवान् पतञ्जलि ने योग-सूत्रों को बनाया है । जिनमें प्रकृति को इस संसार का उपादान-कारण माना है । और ईश्वर को निमित्त-कारण । इस लिये इस शास्त्र का नाम सेश्वर सांख्य है ॥

तात्पर्य यह है, कि ऐसे गूढ़-दार्शनिक-भावों को लिखते हुए, उक्त महर्षि क्या कहीं भी बुद्ध का वर्णन न करता ? जो प्रोफेसर भण्डारकर के अनुसार तीनसौ वा चारसौ, वर्ष पतञ्जलि से पहले ठहरता है । और जिसका प्रभाव ईसा से दोसौ वा तीनसौ, शताब्दी पहिले तक्षशिला पर पड़ चुका था । इससे स्पष्ट-सिद्ध है, कि महाभाष्यकारपतञ्जलि ईसा से बहुत पहले हुआ है ।

इस विषय में प्रोफेसर मैक्समूलर साहब यह कहते हैं, कि संसार भर में सबसे बढ़कर व्याकरण की उन्नति यूनानी और हिन्दुओं ने की । परन्तु यूनानी भी इनके आगे तुच्छ हैं । सम्पूर्ण संसार भर में सब से बड़ा व्याकरण का पण्डित पाणिनि, भारत के उत्तरीय कोण में हुआ है ।

और उक्त प्रोफेसर मैक्सम्यूलर उनको कात्यायन ऋषि का समकालीन बतलाते हैं। और इनका समय ईसा से चार सौ वर्ष प्रथम निश्चित करते हैं। पर डाक्टर गोलडस्टकर पाणिनि का समय ईसा से एक हजार वर्ष पहिले बतलाते हैं। अस्तु ॥

इन विदेशीय लेखकों के अनुसार भी पाणिनिमुनि को हुए तीन सहस्र वर्ष के लगभग हो चुके। प्रकृत यह है, कि उस समय तक्षशिला जो अब बौद्धोंका प्रधान क्षेत्र रावलपिण्डी के पास निकला है, जिसमें सारनाथ के समान एक विस्तृत म्यूजियम अर्थात् अद्भुत आलय है। वह आर्यों के हाथ में था। और आर्य-धर्म के ग्रन्थों की शिक्षा ही उस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। पाणिनीयसूत्र और महाभाष्य के पढ़ने से मालूम होता है, कि उस समय में भी वेदों का अध्ययन अध्यापन बहुत कम था। और

इस तीन सहस्र वर्ष के अनन्तर जो लहरें वेदार्थ को विलुप्त करने के लिये इस भारत-सागर में उठती रही हैं, वे भी बहुदर्शी पुरुषों से अज्ञात नहीं। पाणिनि से लगभग पांच सौ वर्ष पीछे बौद्ध-धर्म की एक ऐसी प्रबल लहर उठी, जिसमें वेदों के पठन पाठन का रहा सहा नाम भी जाता रहा। और उनके प्रधान-विद्यालयों के स्थान में बौद्ध-धर्म के देवालय बन गये।

इस लहर को मिटाने के लिये जो उस समय के आर्यों ने उद्योग किया उसको संक्षिप्तरीति से हम पूर्व में वर्णन कर आये हैं, कि बुद्ध-शास्त्र से ही उस समय की आर्य-जाति ने बुद्ध-धर्म का मर्दन किया। अर्थात् जैसे बौद्ध-धर्मी लोगों ने अपना आदर्श देव एक बुद्ध-देव को बना लिया। एवं आर्यों ने भी उसी प्रकार अपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीन देवों को आदर्श बनाया।

पौराणिक काल ।

विष्णु-सूक्त विष्णु के ऐश्वर्य को वर्णन करने वाले बहुत स्पष्ट हैं, इस लिये सब से पहला आदि देव विष्णु बनाया गया। इस विषय में काशी-खण्ड के निम्न लिखित पमाण हैं “शुक्रश्चेन तदाकल्प्य विवस्वानादिकेशवम् ।

तत्रोपनिष्ठतेऽद्यापि उत्सरेणादिकेशवात्” । ७२ । “अतः स केश-
वादित्यः काश्यां भक्तमोनुदः । समर्चितः सदा देवान् मनसो
वाञ्छितं फलम् । ७३ । केशवादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरो-
त्तमः । परमं ज्ञानमाप्नोति येन निर्वाणभागभवेत् । ७४ काशी खं.
उ. अ. ५१ । यहां यह भी समझ लेना चाहिये, कि विष्णु का केशव नाम
पौराणिक है ॥

इसी प्रकार शिव वा रुद्र का नाम तो वैदिक रख लिया गया । पर रचना उसके
स्वरूप की उस समय की कल्पना से की गई । बहुत क्या, कई एक कल्पित
कथायें, बनाकर नीलकण्ठ जहां विराट् वा शूरवीर का वर्णन करता था, उसे
समुद्रमथन की कथा का रूपक देकर शान्तस्वरूपशिव को विषभक्षीरुद्ररूप बना
लिया । प्रमाण के लिये देखो, काशी खं० । उत्तरार्द्ध० अ ६३ ।

नमः शिवाय शान्ताय सर्वज्ञाय शुभात्मने ।

जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतवे ॥३२॥

अरूपाय स्वरूपाय नानारूपधराय च ॥३३॥

इन श्लोकों में शिव के नाम से लिये हुए बुद्ध देव के मुकाबले
में कल्पना किये हुए देव का श्रीकंठायनमस्तुभ्यं विषकण्ठायते नमः,
इत्यादि वाक्यों में उसी देव को विषकण्ठ कहकर विषभक्षीरूप से वर्णन किया ।
आगे जाकर यह भी लिखा है कि, “व्यालयज्ञयोपवीताय व्यालभूषण
धारिणे” ॥ ३८ ॥ तुम सांप का यज्ञोपवीत धारण किये हुए हो, और यही
तुम्हारा भूषण है । यहां कई एक लोग यह कहते हैं कि रुद्र नाम विष्णु का
है, वह एक प्रकार की अग्नि है, अग्नि का स्वभाव जलने का है इसी कारण
लोग शिव की मूर्ति अर्थात् शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कि अग्नि देव
शान्त रहे । और इस की पूजा चलने का यह बीज बतलाया जाता है, कि जब
विजुली आकाश से गिरती है, तो वह लंबे आकार को धारण कर लेती है इसलिये
शिव की मूर्ति लम्बे आकार की और बिना हाथ पांव की बनाई जाती है

इत्यादि मिथ्या-कल्पनाओं के कल्पक वे लोग हैं, जो प्रत्येक बात में अपनी-^० भावना से फिलासफी ढूँढ़ा करते हैं। भला यदि यह भी मान लिया जाय कि रुद्र की अग्नि को ठण्डा करने के लिये जल चढ़ाया जाता है, तो फिर विल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। और वे लोग यह भी कहते हैं, कि जो महादेव की पार्थिव पूजा की जाती है, वह इस भाव से है, कि रुद्ररूप=अग्नि, पृथिवी का भी देवता है। इसलिये इस रुद्र की लोग मट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। यह सब कल्पनायें निराधार हैं ॥

वास्तव में तत्त्व यह है, कि बौद्ध धर्म को रोकने के लिये वा यों कहो कि बौद्धों के समान एक आदर्श देव बनाने के लिये पौराणिकसमय के लोगों ने ऐसी प्रथा चला दी। मैं इस बात के निर्णय के लिये स्वयं सारनाथ में गया वहाँ के (Archaeological) आर्क्योलॉजिकल के अनुसन्धान कर्ताओं से यह मालूम हुआ कि इस स्थान में ईसा की पहली शताब्दी तक की बौद्ध प्रतिमायें मिलती हैं और जो पौराणिक प्रतिमायें मिली हैं वे सब आठवीं शताब्दि के इधर की हैं। प्रमाण के लिये सारनाथ में एक त्र्यम्बक महादेव की मूर्ति है वह ईसा की आठवीं शताब्दी की है। इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि पौराणिक-प्रतिमायें बुद्ध देव के बाद की हैं।

एवं ब्रह्मा भी एक देव कल्पना कर लिया गया, जो वेद में विद्वान् वा पूर्णब्रह्म के अर्थ में आता है। अन्य विष्णु आदि देवों के समान उस की मूर्तियें न पुजी जाने में विविध प्रकार की कथायें हैं। जिन का यहां वैदिक-भाव में कोई उपयोग नहीं। केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहु ऋ० मं० १० सू० १०७ मं० ७। यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम् ऋ० मं० १०। सू० १२५। मं० ५। इत्यादि मंत्रों से ब्रह्मा ऋषि पदवी काही था अर्थात् वेद, विष्णु और शिव के समान इसके ऐश्वर्य्य को निरूपण नहीं करता स्यात् इसी वैदिक भावने इसे केवल ब्रह्मण और ब्रह्मवेत्ता ही रक्खा। अस्तु—

और जो यह कहा जाता है कि ब्रह्मा नाम वायु का है इस लिये यह

चतुर्मुख बनाया गया क्यों कि वायु चारों ओर बहता है यह कल्पना सर्वथा मिथ्या है। वेद और वेद के प्राचीन निरणायकग्रन्थों में ब्रह्मानाम वायु का कहीं भी नहीं। प्रकृत यह है कि आदिदेव विष्णु और उससे दूसरे दर्जे का ब्रह्मा, तीसरा शिव इन्हीं का नाम त्रिदेव है।

मुख्य प्रसङ्ग यह है कि बुद्ध की प्रतिमायें बनने के अनन्तर हिन्दुओं ने भी इनकी प्रतिमाओं का निर्माण कर लिया और स्थान स्थान पर शिवालय और मन्दिर बनने प्रारम्भ हो गये यह प्रथा यहां तक बढ़ी कि इस की पूर्ति के लिये सहस्रों स्तोत्र और कथा कथानक नये बन गये। पुराणों की कथायें तो ऐसी सहस्रमुख हो कर फैली कि प्रत्येकपुराण में एक ही प्रकार की कथायें बहुधा पाई जाती हैं, और जो यह कहा जाता है कि महादेव की गौरी स्त्री होना भी वेद से निकाला गया है इस लिये त्रिदेव कल्पना वैदिक मन्तव्य है इस का उत्तर यह है कि जिस प्रकार केनोपनिषद् में हेमवती नाम आया है वह हिमालय की पुत्री सिद्ध नहीं करता और छांदोग्य उपनिषद् में कृष्ण नाम आया है वह महाभारत के कृष्ण को सिद्ध नहीं करता वेद में अर्जुन शब्द आया है वह पाण्डव अर्जुन को सिद्ध नहीं करता एवं “गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी” ऋ. मं० १। सू० १६४ मं० ४१ यहां गौरी दीप्तिमती विद्यावती सामान्य स्त्री के नाम में आया है।

ऐसे ऐसे शब्दों को ढूँढ़ भाल कर जो पुरुष रुद्रादि कल्पित देवों के स्त्री पुत्रों को सिद्ध वेद के सहारे से करते हैं वेद को दूषित करते हैं। और वे लोग यह भी कहते हैं कि विद्युत् गौरवर्ण की होती है और वह रुद्रदेव वज्र की चमक होने से उस की शक्तिरूप से स्त्री स्थानीय है। इसी हेतु से उन्होंने गौरी को रुद्र की अर्धाङ्गिनी माना है। इसी प्रकार एक अलङ्कार से अन्य कल्पित अलङ्कारों को सिद्ध करते हुये कई एक यहां तक बढ़ जाते हैं कि त्रिशूल रुद्र के साथ इस वास्ते रक्खा है कि (रुद्र) विजुली को त्रिधातु का रोकता है इत्यादि कल्पनायें भी रुद्रादि देवों के विषय में की जाती हैं। यदि इसी प्रकार नाम आजाने से मिथ्या निकालना हो तो “सोमोगौरी

अभिहितः” इस वाक्य से (सोमनाथ) शिव की स्त्री गौरी सिद्ध हो सकती है। इस प्रवाह में पड़कर लोगों ने पौराणिक कथाएँ बना दीं। यह प्रवाह केवल पुराणों तक ही नहीं रहा किन्तु महाभारत में और रामायण में भी ऐसे ऐसे प्रक्षिप्त-स्थल मिला दिये गये जिस से यह पता चलना कठिन हो गया कि यह किस समय के ग्रन्थ हैं।

तात्पर्य यह है कि जैसे वाल्मीकीयरामायण में विशिष्ट, विश्वामित्र, मारुद थे, उसी प्रकार महाभारत में भी विश्वामित्रादिकों की कथाएं और नारदादिकों के उपदेश ज्योंके त्यों मिला दिये गये।

यहां तक ही यह अवस्था अर्थात् प्रवाह समाप्त नहीं हुआ किन्तु मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रन्थों का भी यही दशा की गई, जिन मनुस्मृति के श्लोकों को वाल्मीकि ऋषि प्रमाण कोटि में रखते थे वे अब मनु में नहीं पाए जाते। इस सत्यानृतका निर्णय तो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के सञ्चय करने से अब भी हो सकता है। हमने एक प्रमाणिकपुरुष से सुना है कि एक लायबरेरी ऐसी मिली है जिसमें प्राचीन समय की मनुस्मृति है अर्थात् उसमें ३००) सौ श्लोक नहीं पाए जाते जो किसी समय नष्ट मिलाए गए हैं, जिनसे मनुके ग्रन्थ की प्राचीनता नहीं रहती अस्तु इसका उत्तर केवल कण्ठोक्ति से देना निष्फल है, हम ऐसे यत्न में हैं कि इन प्राचीन पुस्तकों को उपलब्ध करके मुद्रित करा दें। यहां एक यह आशङ्का उत्पन्न होती है कि समय पर जब अन्य पुस्तकों में लोग प्रक्षिप्तअंश को ढाल कर अपना मन्तव्य पूरा करते रहे तो वेदोपनिषद् ब्राह्मणग्रन्थ इनमें हस्ताक्षेप करके प्रक्षेप क्यों न किया? इसका उत्तर यह है कि वेद में प्रक्षेप करना तो सर्वथा असम्भव था क्योंकि उसकी भाषा की बनावट ऐसी है कि जिस में लौकिक भाषा मिल ही नहीं सकती और न उसमें प्रक्षेप से कोई प्रयोजन सिद्ध होता था क्योंकि उसमें किसी मनुष्य का इतिहास ही न था। प्रमाण के लिये देखो **आदिस्वर्ग** वाल्मीकीयरामायण वा **आदिपर्व** महाभारत इन दोनों में प्रक्षेप स्फुट है अर्थात् रामको अवतार सिद्ध करने वाले जो श्लोक इस में मिलते हैं वह सब पीछे के हैं, अस्तु।

इम प्रसिप्त कथा से यहां प्रसङ्ग बढ़कर वेदार्थ बहुत दूर पड़ जाता है मुख्य प्रसङ्ग यह है कि इस प्रसिप्त बादकी दूसरी लहर ने भी वेदों को छिपा दिया क्योंकि लोग बुद्ध के स्थान किसी अन्य आर्य्यपुरुष को रखना चाहते थे इसी प्रवाह में राम कृष्णादि मर्यादापुरुषोत्तम पुरुष अवतार बन गए अर्थात् साक्षात् ईश्वर का रूप मान कर लोग उनकी पूजा करने लगे ।

इसका सबसे प्रबलप्रमाण यह है कि पाणिनीयसूत्र जो लगभग तीस-सहस्र वर्ष के हैं उनमें कहीं रामकृष्ण की मूर्ति वा अवतार का नाम नहीं ।

इसी प्रकार महाभाष्य में भी कहीं इनकी मूर्ति वा अवतार का नाम नहीं और तो क्या दशावतार वा चौबीस अवतार की कथा, जो पुस्तक बुद्ध देव से प्रथम बने हुए हैं उनमें कहीं नहीं ।

इस से भी पुष्ट प्रमाण यह है कि आर्य्यों का मुख्य विद्यालय तक्षशिला जिसका हम ऊपर वर्णन कर आए हैं उसमें विष्णु वा शिव तथा राम कृष्णादि कों की आज तक एक भी प्रतिमा नहीं मिली, मिलती भी कैसे जब यह प्रतिमा पूजा युग ही बुद्ध देव के अनन्तर चला तो पहले कैसे मिले ।

इस से हमारा यह तात्पर्य्य नहीं कि प्रतिमा निर्माण की विद्या प्राचीन आर्य्यों में न थी, अथवा वीर पुरुषों वा यज्ञ के पात्रों की वे प्रतिमायें न बनाते थे किन्तु तात्पर्य्य यह है कि ईश्वर का अवतार वा ईश्वर की प्रतिमा बनाकर वैदिक लोग नहीं पूजते थे । उनके लिये वेद भगवान् के प्रभावशालीमन्त्र प्रतिमायोंका काम देते थे । और वीरता रससे भरे हुए वेदोंके सूक्त उनको तेजस्वी और ओजस्वी बनाते थे । वे बुद्ध के सामान निराधार निर्वाण को नहीं ढूँढ़ते थे किन्तु निरविधिक ईश्वर के ऐश्वर्य्य में निमग्न हो कर सच्चे निर्वाण पद को उपलब्ध किया करते थे और ईश्वर से इस निम्न लिखित उपदेश की प्रार्थना करके महाबोधी विज्ञान को प्राप्त होकर आप्त पुरुष बना करते थे वह उपदेश यह है कि ।

पवम्बसोम देववीनये ष्वेन्द्रस्य हार्दि सोम धानमाविश ।

पुरा नो बाधादुरिताति पारय क्षेत्रविद्धिदिश आहा विपृच्छते
ऋ० मं० ९-सू ७०-मं० ९

हे परमात्मन् आप हमारे हृदय में निवास कीजिये और दुःखों की बाधा से प्रथम ही आप हमें सन्मार्ग का उपदेश करें। जिस प्रकार सन्मार्ग का उपदेष्टा पुरुष सन्मार्ग का उपदेश करता है इस प्रकार आप हमें सन्मार्ग बतलाकर और सच्चे रास्ते में चलाकर पवित्र कीजिये।

एवं (अतसतनूर्नतदामोअश्नुते) इस वाक्य में बलपूर्वक यह कथन किया है अतपस्वी पुरुष जिसने तप से अपने आप को पकाया नहीं अर्थात् कच्चा है वह उप परमात्मपुरुष के अमृतपद को कदापि लाभ नहीं कर सकता। इस प्रकार तप और विज्ञान की खान बीरता और धीरता का धाम जो एकमात्र वेद था वह आर्य्यजाति ने सर्वथा अपने दिल से भुला दिया। जो अन्य सब अकिञ्चनों को भिक्षा देकर प्राणप्रदान करता था वह आर्य्यधर्म अपने इस प्राचीन वेदरूपी कोश को भूल कर स्वयं भिक्षू बन बैठा। यहां तक कि बुद्ध धर्म का अनुकरण करके भिक्षु-मंडल इस देश में इतना बढ़ा कि वैदिक ऐश्वर्य्य इस देश में स्वप्नस्थानीय हो गया अर्थात् जहां जीवेम शरदःशतम् पश्येम शरदःशतम्, यजु० ३६।२४। कि मैं सौ वर्ष तक जीऊं और सौ वर्ष तक परमात्मा की इस विशाल विश्व को देखूं और उसके पवित्र यशका श्रमण करूं इत्यादि वेद भगवान् के मनोहर उपदेश भुलाकर लोगों ने जीना भी एक भार ही समझ लिया सब कोई दीपशिखा के अस्त होने के समान आत्मनाश रूप निर्वाण को अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगा। इसी की नकल हमारे वैदिक सन्यासियों ने भी की यह प्रथा यहां तक बढ़ी कि बन, पर्वत, सब सन्यासियों के झुण्डों से व्याकुल हो गये। इस प्रवाह में तीसरी लहर नवीन वेदान्त की उत्पन्न हो गई जिसने वेदार्थ को और भी छिपा दिया अर्थात् (तत्र वेदा अवैदा) (न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति) इत्यादि स्तोत्र बना कर वेदों के ऐश्वर्य्य को मिटा देने की अन्यन्त चेष्टा की गई।

संसार को स्वप्न समझने वालों के भाव को पूर्ण करने के लिये परमात्मने चौथा युग इनके वेदार्थ को विनाश करनेवाला वह काल उत्पन्न किया जिसमें वेद और वेदाङ्गों के सहस्रों ग्रन्थ अवैदिकाग्नि के स्थालीपाकस्थानीय बन कर-मर्माभूत हो गये, इस अवस्था में परमात्मा को अमोघ था, कि कोई सत्कर्मों-मर्यादापुरुषोत्तम उत्पन्नहोकर वेदार्थ का उद्धार करके भारत में फिर प्राचीन-समय की झलक को दिखाये । वा यों कहो कि वेदरूपी सूर्य के प्रभामण्डल-से इन सब तुच्छदासियों को तिरस्कृतकरके एकमात्र वैदिकप्रकाश को सर्वत्र प्रदीप्त करे ।

उस मर्यादापुरुषोत्तम का नाम महर्षिदयानन्द सरस्वती था । इन्होंने अपने समय में वेदार्थ का इस बलसे प्रचार किया जो इन से प्रथम कुमारिलभट्ट के सिवाय आज तक अन्य किसी ने नहीं किया । यद्यपि कुमारिलभट्ट और शङ्कराचार्य पौराणिक समय के युवावस्था के प्रभाव में हुए, तथापि इन में वैदिकरक्षा के प्रवाह अत्यन्त वेग से छहरे मारते थे । इसी अभिप्राय से श्री स्वामी शङ्कराचार्य जी एकस्थान में यह लिखते हैं कि, “वेदस्य हि स्वार्थे निरपेक्षं प्रामाण्यं पुरुष बचसान्तु मूळान्तरापेक्षं रवेरिव रूपविषये ॥ श्रं० भा० सृष्ट० पा० । एक-मात्र वेद का प्रमाण ही स्वतः प्रमाण माना जा सकता है । अन्य सब पुस्तक-परतः प्रमाण हैं । इस अर्थके ग्रन्थन से सब लोग मलीमांति जानसकते हैं, कि स्वामी शङ्कराचार्यजी की वेदोंपर कैसी अटल श्रद्धा थी । इसी प्रकार कुमारिलभट्ट एक स्थान पर यह लिखते हैं कि, “एवं ये युक्तिभिः प्राहुस्तेषां दुर्लभमृत्तरमन्वेष्ट्यो व्यवहारोयमनादिर्बेदवादिभिः” वेदवादियों को अनादि-काल से वेद का व्यवहार मानना चाहिये । अर्थात् “सूत्र्याचन्द्रमसौ-धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । ऋ० षं० १० । सू० १९० ॥ इत्यादि मंत्रों में जो प्रवाहरूपसे सृष्टि की रचना मानी है, उसमें कोईदोष नहीं आता । इस प्रकार उक्त दोनोंमहापुरुषों ने पौराणिकसमय में भी वैदिकधर्मकी जड़ वेदको पका किया । यद्यपि कुमारिल और शङ्कराचार्यादि वैदिक-धर्म के मण्डनकर्ताओं

के प्रभाव से हिन्दूसभ्य में भी वेद आर्याजाति में परमप्रमाण माना जाता रहा, तथापि उस समय में जो वेदों पर यह दोष लगाये जाते थे, कि वेद नानादेवताओं की पूजा बतलाते हैं, उन में पशुयज्ञ है तथा पुरुषमेधयज्ञ भी है। इसी प्रकार दास-भाव और दासी भाव की शिक्षा वेद देते हैं, तथा शूद्रजाति को वेद कीट पतंग के समान मानते हैं। वेदों के पठन पाठन का केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है अन्य को नहीं, इत्यादि सहस्रों कलङ्क जो वेदों पर लगाये जाते थे, इन का समुचित उत्तर देनेवाला कोई भी न था। इस न्यूनता को पूर्ण करनेवाला आर्यधर्म का उद्धारक अचार्य महर्षि स्वामी दयानन्द ही उत्पन्न हुआ।

मेरे हिन्दूधर्मानुयायीभाई यद्यपि महर्षि श्री स्वामी दयानन्दसरस्वती को इतना गौरव देने को उद्यत न होंगे जितना मेरे हृदय में है तथापि इस बात को सभी मुक्तकण्ठ से कहेंगे कि कुमारिलभट्ट और शङ्कराचार्य के अनन्तर आर्यधर्म का रक्षक एक ही पुरुष उत्पन्न हुआ। जिसका नाम महर्षि स्वामी-दयानन्दसरस्वती था। जिनके प्रभाव से विखड़ी हुई हिन्दूजाति अर्थात् नाना प्रकार के देवीदेवताओं मठ और शमशानों को मानने वाली हिन्दूजाति आज वेद-रूपी झण्डे के तले आकर अपने आप को वैदिक मानने के लिये उद्यत है।

इस एकत्व के उत्पन्न करने से स्वामी दयानन्द का यश आज इस बीस-वीं शताब्दी में नभोमण्डल के बृहत्पत्र पर अङ्कित हो गया, जिसको किसी समय की प्रबल से प्रबल लहर भी मिटा वा हटा नहीं सकती।

इसी प्रबलभाव ने मेरे उत्साह को उत्तेजित किया जो मैं वेदों की उत्तमता को अपनी परमपूजनीय हिन्दूजातिरूपीदेवी के नैवेद्य चढ़ाने को उद्यत हुआ मेरे विचार में वेदों में कोई इतिहास नहीं। और न वेदों में दास-दासी-विक्रय वा शुभःशेषादि-सूक्तों में नरमेध का विधान है। यह कलङ्क मिथ्यार्थ करके वेदों पर लगाए गए हैं। जैसा कि “हरिश्चन्द्रो मरुतुणः। ऋ० मं० ९। सू० ६६। मं० २६। इस वाक्य से राजा हरिश्चन्द्र की सिद्धी की अवेदज्ञपुरुषों को शङ्का हो जाती है। और सोमोगौरीअभिभितः, इस से शिव की स्त्री गौरी की आशङ्का हो

जाती है । वास्तवमें सर्वानन्दप्रद विद्वानों के समूह का नाम यहां “हरिश्चन्द्रो मरुवृषाणः” है, इसी प्रकार अन्य आक्षेप भी सर्वथा निर्मूल हैं ।

इन सब बातों का उल्लेख हमने अपने भाष्य के स्थान १ पर किया है । और जो अनेकस्थानों में सायणादि भाष्यकारोंने अन्यथाभाष्य करके वेदों के महत्त्वको घटाया है, ऐसे स्थलों को हमने विस्तारपूर्वक लिखकर निर्दोष किया है ।

यदि कोई यह आशङ्का करे कि सायण, महीधरादि भाष्यकारों को अप्रमाण कोटि में ठहरा कर तुम्हाराभाष्य प्रामाणिक कैसे ?

इसका उत्तर यह है, कि सायण, महीधरादि भाष्यकार उस समय में हुए हैं, जिस समय में तन्त्रग्रन्थ बने हैं । जिन से हिन्दूधर्मका रहा सहा रूप भी विकृत हो गया । उक्त विषय में प्रमाण यह है, कि सन् ११७४ इसवी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मन्दिर बना, यह बात मन्दिर पर आङ्कित है कि अमुक समय में यह मन्दिर बना उस समय भारत में सर्वत्र तान्त्रिक अदृशीलता का राज्य था उसी समय में उक्त भाष्यबने इस विषय में यह भी प्रमाण है कि सपर्य्यगाच्छुक्रमाकाय मन्त्रणम् यजु० ४०।८ इस मंत्र के भाष्य में महीधरने जीव के सूक्ष्म, स्थूल और लिङ्गशरीर, इन तीनों शरीरोंका वर्णन किया है । और तीनों शरीरों का वर्ण वेदान्त के बहुत नवीनग्रन्थों में पाया जाता है अर्थात् १३ वीं वा १४ वीं शताब्दी से प्रथम के ग्रन्थों में यह नहीं मिलता इस से अनुमान किया, जा सकता है, कि महीधर, सायण से भी नवीन काल में हुए हैं । और सायणाचार्य इन से तो कुछ प्राचीन पाये जाते हैं । परन्तु मं० १० । सू० १२९ के भाष्यमें सायणाचार्यने शुक्तिरजत का दृष्टान्त देकर, इस जगत् को मिथ्या सिद्ध किया है । और ब्रह्म के अनिर्वचनीय होने के दोष को हटाकर माया को अनिर्वचनीय माना है । इस से स्पष्ट सिद्ध है, कि यह भी नवीन समय था । अनुमान के पीछे चलने की क्या आवश्यकता जब सायणाचार्य स्वयं राजा-बुद्ध को महेश्वर का अवतार सिद्ध करते हैं कि—

यस्यनिःश्वासितं वेदा यो वेदेभ्योऽस्मि अजगत्

निर्ममे तमहं बन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् ।

यत्कटाक्षेण तद्वरूपं दधद्वुक्कमहीपतिः

आदिशन्माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥

मैं उस महेश्वर को बन्दना करता हूँ, जिस के श्वास प्रश्वास स्थानीय वेद हैं । और उसी महादेव के रूप को धारण करके मुझ सायणाचार्य को राजावुक्क ने कहा, कि तुम वेदार्थ-प्रकाशनामक टीका वेदों पर लिखो यह राजावुक्क १४ वीं शताब्दी में गोलकुण्डे में हुआ है जो किसी समय विजयनगर की प्रधान राजधानी थी । इस प्रकार सायणाचार्य को हुए आज लगभग छः सौ वर्ष हुए और महीधर अपनी भूमिका में यह लिखते हैं, कि मैंने अपनाभाष्य सायण और लक्ष्मण को देख के बनाया इस प्रकार यह सायण से भी नवीन है । अस्तु कुछ हो इस कथा से हमारा तात्पर्य यह है, कि सायणाचार्य भी तान्त्रिक-समय और पौराणिकसमय की गन्ध से निर्गन्ध न था इस खेल से सायणाचार्य के पाण्डित्यका तिरस्कार करना हमारा प्रयोजन नहीं । हमारे विचार में सायणाचार्य ने वेदप्रकाश बनाकर वेदमार्गको सर्वसाधारण के लिये सुगम कर दिया । परन्तु यदि सायणाचार्य बीररस-प्रधान सूक्तों को लुप्त-वेदों वा नष्टोक्तस्तुति में न लगाते तो आज एक ईश्वरीय साहित्य मनुष्यमात्र की शान्ति और धीरवीरतादि धर्मोंका कोश बनकर प्राचीन आर्य-धर्मावलम्बी-हिन्दूजातिको अभ्युदयशाली अवश्य बनाता अस्तु, मुख्यप्रसङ्ग यह है, कि जब तन्त्रग्रन्थोंका निर्माण हुआ है, उसी समय में सायण हुए इसी कारण सायण महीधरादि टीकाकारों ने वेद में इतिहास और नाना प्रकार के अर्थवाद और अस्वीकृताद वेदों में भर दिये अतः इनकी तान्त्रिक-प्रथा वैदिक प्रथा के अनुकूल नहीं । इस प्रस्तावना से हमारा-तात्पर्य सायण और महीधर की प्रभुता के घटाने का नहीं । और न हिन्दूधर्म की एक विघटन से बनी हुई संमतिको शिथिल करने का है ।

हमारे विचारमें बुद्ध के बादके हिन्दुओंने अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक कर्म किया

जो वैदिक धर्मके झण्डेके तले न केवल शिखासूत्रधरियोंको किया, किन्तु प्रत्येक-हिन्दू-मतामिमानीको अपनी ओर खेंच लिया ।

परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ता है, कि पौराणिक समयके प्रभावने वेद और उपनिषदोंको बहुत दबा दिया । और उस प्राचीन काशी के औपनिषद्-नाद को सर्वथा मिटा दिया । जिसका हम पहिले वर्णन कर आये हैं । इस स्थानमें पुनः इस बातका स्फुट कर देना अत्यन्तोपयोगी प्रतीत होता है कि उस समय के हिन्दुओंने जहाँ कहीं भी कोई मठ वा मण्डप, कूप वा तड़ाग पाया उसका नाम उसीके आकार पर रखकर उसे अपने शिवार्चनके भावमें ले लिया । उदाहरणके लिये देखो काशीमें मीरघाट और लाहौरी टोलेके मध्यमें एक धर्मकूप-स्थान है । अनुसन्धान करनेसे यह प्रतीत होता है, कि यह स्थान पहिले बौद्धों का था । प्रमाण यह है, कि इस कूपके किनारे पर जो स्थान बनाये गये उनकी गहरीनीच खोदने पर बौद्धोंकी प्रतिमायें निकलीं । इस बातकी साक्षात् माबू माबो-प्रसादजी देते हैं, कि हमारे स्थानोंके तलेसे बौद्ध-प्रतिमायें निकलीं ।

अब यहाँ यह विचार करनेकी बात है, कि पौराणिक-धर्मके अनन्तर फिर किसी बौद्धने अपने मन्दिर बनाकर अपनी प्रतिमायें यहाँ रख दीं यह कथन सर्वथा असम्भव है । क्योंकि इस बातको सब इतिहास वेत्ता जानते हैं, कि इस नई काशीमें कभी भी बौद्धों का प्रभाव नहीं हुआ । अन्य युक्ति यह है, कि जब पुराणोंमें बौद्धधर्म का स्फुट रीतिसे वर्णन है, फिर पौराणिक-काल बुद्धसे पहिले कैसे रक्खा जा सकता है अस्तु ।

इस स्थानका नाम बौद्धोंके समयमें धर्मकूप वा निर्वाण-मण्डप भी था । इसका प्रमाण यह है, कि “निर्वाणमण्डपं नाम तत्स्थानं जगतीतले”

काशी खण्ड, उत्तरार्द्ध अ० ७९ । श्लो० ५६ में यह कथन किया है, कि यह स्थान निर्वाणमण्डप के नामसे प्रसिद्ध था । मालूम होता है, कि यह बहुत ऊँचा स्थान था । और इस पर मण्डप बना कर बौद्धोंने इसका नाम निर्वाण-मण्डप रक्खा । और इसके साथ जो कूप बनाया उसका नाम धर्मकूप रक्खा

जिसको उनकी भाषा में धम्मकूप भी कहा जाता था । जब निःश्रेयस वादी आर्यों का प्रभाव बढ़ गया तब इसका नाम धर्मेश्वर-महादेव हो गया । इसकी कथा काशी खण्ड उत्तरार्द्धके ७९ के अध्यायमें विस्तारपूर्वक है । जिसमें धर्म=यमके साथ सम्बन्ध मिला कर इस स्थानको परमपूज्य और सनातनकालका सिद्ध किया है, जैसे कि “अनेकानीह पीठानि सन्ति काश्यां पदेपदे परं धर्मेश पी-
ठस्य काचिच्छक्तिरनुत्तमा” काशी खण्ड, उत्तरार्द्ध ७९ श्लो० ७ । यद्यपि काशी में अनेक स्थान हैं, परन्तु धर्मेश की शक्ति सर्वोपरि है । और इसके निर्वाणके स्थानमें निःश्रेयस तो परम धाम माना । जिसप्रकार बौद्धोंके बाह्य-देववादको मिटा कर, अपने देवालय बनाना उस समयके हिन्दुओंका परमकर्तव्य था इसी प्रकार बौद्धोंके निर्वाणको मिटा कर निःश्रेयस धाम अर्थात् कल्याणका धाम बनाना भी इनका परमकर्तव्य था । इसी अभिप्रायसे “नैःश्रेयस्याश्रयोधाम तथा-
म्यां मण्डपोस्तिमे” का० ख० उ० अ० ७९ श्लो० ५४ में यह कथन किया है कि निःश्रेयसका परमधाम दक्षिण दिशामें यह मेरा मण्डप है । इससे यह भी प्रतीत होता है, कि उस समयकी नईकाशी भी इस स्थानसे पूर्वोत्तरके कोणमें राजघाटके आस पास थी । इसी लिये इस मण्डप को यामी-दक्षिण दिशामें कथन किया है ।

मण्डप शब्द हमारे अभिप्राय को यहां बहुत स्पष्ट करता है कि मण्डप नाम सभास्थान का है । जो निर्वाणमण्डप निर्वाणके विचार करनेवाली सभा का नाम बौद्धों का था उसको इन्होंने निःश्रेयस मण्डप बना लिया । इसीप्रकार ज्ञानवापी आदि अन्य स्थलोंकी भी विशेष व्याख्या है जो अनुपयुक्त समझ कर यहां छोड़ दी गयी । सार यह कि इस धर्मेश वा धर्मेश्वर को वेदोपनिषदों के सिद्धान्तके साथ मिलानेके लिये उस समय के पण्डितों ने यह सोचा, कि जबतक परब्रह्मको कोई आकार न दिया जाय तबतक धर्मेश्वर साकार कैसे बने ? इस लिये उन्होंने ऐसे श्लोकों की रचना की, कि “ममसर्वगतस्यापि प्रासादोयं परास्पदम् । परंब्रह्म यदाज्ञातं परमोपनिषद्गिरा ॥ अमूर्ततदंमूर्तो भूयां भक्तकृपावशात् । काशीखण्ड उत्तरार्द्ध अ० ७९ श्लो० ५३ । जिसको उपनिषदों

की वाणी सर्वगत और अमूर्त कथन करती है, वही मैं भक्तों पर कृपा करनेके लिये मूर्तरूपको धारण करता हूँ । अस्तु कुछ भी हो इस स्थानमें उपनिषदोंकी-वाणीको भुलाकर उस उपनिषद् नादको सर्वथा भुला दिया, जो प्राचीनकाशी-के मन्दिरों में इस प्रकार दिव्यध्वनि कर रहा था कि—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभि संविशन्ति तद्ब्रह्मविज्ञासस्व तद्ब्रह्म” तै० ३।१। “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” छां० ३।१।४।। ब्रह्मैवेदं विश्वम्” मु० २।२।११। “सत्यं होव ब्रह्म” बृ० ५।४।१। “ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् श्वे० ३।२१। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः” अथ० १०।८।४।१ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” तै० २।१। प्रज्ञानं ब्रह्म” ऐ० ३।१। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” बृ० ३।९।१८। तपसा चीयते ब्रह्म मु० १।१।८। ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति” मु० ३।१।९ हिरण्यमय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्” मु० २।९। यदा-पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् मु० ३।१।३। ब्रह्मविदां वरिष्ठः” मु० ३।१।४। स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम” मु० ३।१।१। “क्रियावन्तः भोग्रिया ब्रह्मनिष्ठाः” मु० ३।१।१०। “ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि” प्र० ३।२। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” तै० ब्र० १। “तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं-यदिदमुपासते” के० १।४। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन” तै० २।४। स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म” बृ० ४।४।२५।

उक्त ब्रह्मनाद के स्थान में आज पौराणिक-साहित्य की ही श्रुति श्रोत्रिया ब्रह्मनेष्टपद को पादाक्रान्त कर रही है । इस अवस्था में आर्य्यजाति का यह कर्तव्य है, कि वह अपने वेदरूप आत्मा और औपनिषद ज्ञानरूप मन को समा-हित करें । क्योंकि जिस पुरुष के आत्मा और मन सावधान नहीं वह मनस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी तथा तेजस्वी कदापि नहीं बन सकता ।

इसी अभिप्राय से कृष्णजी यह कहते हैं, कि “इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मिचेतना” कि सब इन्द्रियों में मैं मनरूप शक्ति हूँ । और मृतकवस्तु अर्थात् जड़वस्तुओं में मैं चेतनाशक्ति हूँ । उक्त मन और चेतनाशक्ति यदि

आर्य्यजाति में डालना चाहते हो, तो उपनिषद् ज्ञानरूपीमन और वेदरूपआत्मा इस आर्य्यजाति को प्रदान करो । क्योंकि इस बात को विदेशी और भिन्नधर्माबलम्बी विद्वान् भी शोकग्रस्त होकर अनुभव करते हैं, कि जो हिन्दुसमाज अपने प्राचीन-धर्म से नितान्त हट गया है, और उसने अपने बीरता प्रधान वैदिकसूक्तों के स्थान में छीलाप्रधान कथाओं को मुख्य रखला है, वही इनके समाज की अत्यन्त हानि का कारण हुआ । इस अवस्था में प्राचीन-वैदिक धर्म का वेदों के सच्चे अर्थ करके पुनरुज्जीवित करना हमारा परमधर्म है । यहां हम आर्य्य जाति का प्रतिनिधि हिन्दूशब्द मानकर यह कहते हैं कि, यद्यपि हिन्दूजाति के जातिस्त्व के शरीर को पौराणिक धर्म ने बौद्ध-धर्म को परामितकरके परिपुष्ट तथा गूढ़जन्तु और सुढौल बना दिया, जैसा कि हम पहले भी वर्णन कर आए हैं, तथापि वेदरूपी आत्मा और उपनिषद् ज्ञानरूपमनको संस्कृत करना आर्य्यमात्र का परम कर्त्तव्य है । इस अभिप्राय से वैदिक-समय से लेकर आज तक का संक्षिप्त धार्मिक इतिहास लिखकर इस प्रस्तावना में वैदिक-साहित्य का साहाय्य किया गया । किसी और अभिप्राय से नहीं ।

इस विषय का विशेष वर्णन हम दशममण्डल की भूमिका में करेंगे ।

सोमेश्वरो जगद्योनिर्नवमेऽस्मिन् निरूपितः ।

भुनिना वैदिकं तत्त्वं दशमे व्याकरिष्यते ॥१॥

* इति श्रीमदार्य्यमुनिनोपनिबद्धा वेदप्रस्तावना समाप्ता *

संवत् १९७६ वैश्वशुक्ला दशमी,

काशी ।

ऋग्वेदभाष्यकी विषयसूची ।

पृ०	पंक्ति	विषय
२	५	परमात्माके सोमादि अनन्तनामों का वर्णन ।
६	१३	उषाके अलङ्कार से शुद्धि का वर्णन ।
१३	५	परमात्माके गुणकर्म स्वभावोंका वर्णन ।
१४	५	परमात्माके निराकार रूपका वर्णन ।
१७	१२	वेदोंमें विधिवादका वर्णन ।
२३	१६	ऐश्वर्यके पात्रों का वर्णन ।
२९	४	निःश्रेयस का वर्णन ।
३४	१५	सोम नामक परमात्माके जगदुत्पादक होनेका वर्णन ।
४४	१	इन्द्रके विशेषार्थ का वर्णन ।
४६	१२	ज्ञान यज्ञका वर्णन ।
५३	१८	परमात्माके विभूति योग का वर्णन ।
५५	१८	ब्रह्मशब्दके अनेकार्थवाची होने का वर्णन ।
६२	१५	परमात्माकी सर्वव्यापकताका वर्णन ।
७३	१५	परमात्माकी विभूतिरूप जीव और प्रकृति का वर्णन ।
७८	१६	अज्ञान की शत्रुता का वर्णन ।
८२	१३	कर्मयोगीके कर्तव्यका वर्णन ।
८५	१९	उषाकालके ऐश्वर्य का वर्णन ।
९०	५	उपासनाके प्रकार का वर्णन ।
९९	२२	सोमोगौरी अधिष्ठितः के वैदिक अर्थोंका वर्णन ।
१०५	२०	वैदिकधर्म की प्रवृत्ति की प्रार्थना का वर्णन ।
११७	१५	सात्विकभाव का वर्णन ।

पृ०	पंक्ति	विषय
१३४	१५	परमात्मनिष्ठ विश्वास का वर्णन ।
१४२	२	परमात्मा की विभूतियों का वर्णन ।
१५२	५	सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन ।
१६८	१४	दिव्यउपोतियों की शीघ्रगतियों का वर्णन और उनकी दुर्गमता में वेद का प्रमाण ।
१७१	७	अनाचारी और दुष्टों के दण्डदाता परमात्मा के रुद्ररूप का वर्णन ।
१७९	९	मन वाणी तथा शरीर की शुद्धि का वर्णन ।
१८४	१०	पाप के त्याग का उपाय ।
१८७	१	मुक्तिधाम का वर्णन ।
१८९	९	प्रार्थना के फल का विचार ।
१९९	३	परमात्मा के साक्षात्कार के लिये संयम योगका वर्णन ।
२०९	३	परमात्मा का सूर्यादिकों के प्रकाशिकरूप से वर्णन ।
२२०	१८	शूरवीर के गुणों का वर्णन ।
२२६	१	उपासना के भेदों का वर्णन ।
२३१	११	ब्रह्मानन्द का वर्णन ।
२४०	१८	श्रवण मननादि साधनों का वर्णन ।
२६१	४	वेदके अन्यथा अर्थ करने वाले भाष्यकारों का खण्डन ।
२९१	१९	परमात्माके न्याय का निरूपण ।
३२१	१६	सदुपदेशके महत्व का वर्णन ।
३३५	२१	सदाचार का वर्णन ।
३४२	१६	परमात्मा के विभुत्व का वर्णन ।
३७५	२०	सेनापति और प्रजाके सम्बन्ध का वर्णन ।
४२६	११	परमात्माके स्वतः प्रकाशत्व का वर्णन ।
४४३	१०	ध्यानयोग का वर्णन ।
४७४	१६	परमात्मा के सर्वाधिकरणत्वका वर्णन ।
४८०	९	परमात्मा के सत्यभाव का वर्णन ।
४८५	८	अज्ञान की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति का वर्णन ।

पृ०	पंक्ति	विषय
४८९	१०	प्राणायाम का वर्णन ।
४९६	१७	कर्मयोग और ज्ञानयोग द्वारा सदाचार का वर्णन ।
५०९	१७	परमात्मा से पवित्रता लाभ करने का उपाय ।
५१४	१६	ईश्वर उपासकों के सद्गुणों का वर्णन ।
५२८	१४	शान्तिभाव से परमात्मा के नियमानुकूल चलने का उपदेश ।
५२९	१६	निष्काम यज्ञोंका वर्णन ।
५३७	८	प्रकृति रूपी कारण का वर्णन ।
५४५	८	इस तेनू को ब्राह्मी अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धिनी बनाने का उपदेश ।
५५३	१५	ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियों के संशोधन का प्रकार ।
५६०	१६	परमात्मा की उपासना का प्रकार ।
५६२	३	कर्मयोग के फल का निरूपण ।
५६५	८	कर्मयोगी के उद्योग का वर्णन ।
५६८	१	अव्याहतगति विषयक प्रार्थना का वर्णन ।
५७९	१६	सत्य की रक्षा का वर्णन ।
५८०	३	कर्मयोगी की दृढ़ता का वर्णन ।
५८२	२	अभ्युदय को लाभ करने वाले पुरुषों के लक्षण ।
५८५	१८	सन्मार्ग की प्राप्ति के साधक यज्ञों का वर्णन ।
५८८	१०	नानाप्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन ।
५९०	३	देवताभाव का फल अभ्युदय और दैत्यभाव का फलदण्ड ।
५९१	६	सात्विक भाववाले अन्तःकरण का वर्णन ।
५९६	१५	अन्तःकरण की स्वच्छता का वर्णन ।
५९८	१८	परमात्मा विषयक अटल विश्वास और उसके साधक वेदोप- निषद् वाक्यों का निरूपण ।
५९९	१०	ब्रह्मशब्द के अर्थपर विचार ।
६००	१	लौकिक दृष्टि से वेदार्थ करनेवाले भाष्यकारों का खण्डन और वेद से वेदार्थ करने का प्रदर्शन ।

॥ ओ३म् ॥

अथ नवमं मण्डलम् ।

ओं विश्वानि देव सवितर्दुष्टितानि परासुव ।
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु० ३० । ३ ।

दयानन्दः समाख्यातो, यस्यान्ते च सरस्वती ।
एतन्नामान्वितः स्वामी, दयानन्दः सरस्वती ॥ १ ॥
सेतुर्लोकव्यवस्थाया, नौरासीद्वेदवारिधेः ।
वेदस्य स्थापना तेन, ह्यकारि भूतले पुनः ॥ २ ॥
एकषष्ठितमे सूक्ते, नवमे मण्डले तथा ।
द्वितीयमन्त्रं सम्प्राप्य, तद्भाष्यमन्ततां गतम् ॥ ३ ॥
इत्यालोच्य प्रखिन्नेन, मयाऽऽर्य्यमुनिनाऽधुना ।
शेषं विधास्यते भाष्यं, स्वामिमार्गानुगामिना ॥ ४ ॥
न्यायवैशेषिकाद्यं वै शास्त्रषट्कं पुरा किल ।
व्याख्यातं मुनिना येन भाष्यं तेनैव तन्यते ॥ ५ ॥

अथाऽस्मिन्मण्डले सौम्यस्वभावस्य परमात्मनो गुणा वर्ण्यन्तेः—
अब इस मण्डल में सौम्यस्वभाव परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैंः—

अथ दशर्चस्य प्रथमस्य सूक्तस्य—

॥१॥ १—१० मधुच्छन्दा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ।
छन्दः—१, २, ६ गायत्री । ३, ७—१० निचृद्
गायत्री । ४, ५ विराड् गायत्री ।
षड्जः स्वरः ॥

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥

स्वादिष्ठया । मदिष्ठया । पवस्व । सोम । धारया । इन्द्राय ।
पातवे । सुतः ॥ १ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (स्वादि-
ष्ठया) आनन्दवर्द्धकेन (मदिष्ठया) आह्लादजनकेन (धारया)
स्वभावेन नः (पवस्व) पवित्रान् कुरु यः (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यस्य
(पातवे) वर्द्धनाय (सुतः) प्रसिद्धः ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन्, (स्वादिष्ठया)
आनन्द के बढ़ाने वाले (मदिष्ठया धारया) आह्लाद के वर्द्धक स्वभाव से
आप हमें (पवस्व) पवित्र करें जो स्वभाव, आप का (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य
के (पातवे) बढ़ाने के लिये (सुतः) प्रसिद्ध है ॥

भावार्थ—यों तो परमात्मा के अपहतपाप्मादि अनन्त गुण हैं, पर
शान्त स्वभाव परमात्मा के शान्ति के देनेवाले सौम्य स्वभावादि ही हैं, पर-
मात्मा के सौम्यस्वभाव के धारण करने से पुरुष शान्तिसम्पन्न हो जाता
है । फिर उसको अपने स्वरूप में एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होने लगता
है । जिससे एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है । मद् यहाँ हर्ष का नाम है
किसी मादक द्रव्य का नहीं । कई एक टीकाकारों ने इस मण्डल को मद्-
कारक सोम द्रव्य में लगाया है वह भूल की है क्योंकि इस मण्डल में
परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभावों का वर्णन है किसी द्रव्य विशेष का नहीं ॥१॥

रक्षोहा विश्वर्षणि रभि योनिमयो हतम् ।

द्रुणा सधस्थमासदत् ॥ २ ॥

रक्षः॑ऽहा । विश्वः॑चर्षणिः । अ॒भि । योनि॑म् । अयः॑ऽहतम् ।
द्रुणा॑ । स॒धऽस्थम् । आ । अ॒सद॑त् ॥ २ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, भवान् (रक्षोहा) रक्षसां हन्ता,
(विश्वचर्षणिः) समस्तस्य जगतो द्रष्टा, (अभियोनिम्) सर्व-
स्योत्पात्तिस्थानम् (अयोऽहतम्) शस्त्रास्त्रैरच्छेद्यः, (द्रुणा)
गतिशीलः (सधस्थम्) मध्यस्थरूपेण सर्वत्र (आसदत्)
स्थिरश्च अस्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन्, आप (रक्षोहा) राक्षसों के हनन करनेवाले
हो, (विश्वचर्षणिः) सम्पूर्ण विश्वके द्रष्टा हो, (अभियोनिम्) सबके उत्पात्ति-
स्थान हो, (अयोऽहतम्) किसी शस्त्र अस्त्र से छेदन नहीं किये जाते
(द्रुणा) गतिशील और (सधस्थं) मध्यस्थरूपसे सर्वत्र (आसदत्) स्थिर हो ।

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप सर्वत्र परिपूर्ण और विश्व के
द्रष्टा हो तथा पापकारी हिंसक राक्षसों के हन्ता हो. आप हमारे हृदय
में आकर विराजमान हों ॥२॥

वरि॑वो॒धात॑मो भव॒ मंहि॑ष्ठो वृ॒त्रह॑न्तमः ।

पर्षि॑ राधो॒ म॒घोना॑म् ॥ ३ ॥

वरि॑वः॒धात॑मः । भव॒ । मंहि॑ष्ठः । वृ॒त्रह॑न्तमः । पर्षि॑ ।
राधो॒ । म॒घोना॑म् ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, त्वं (वरिवोधातमः) समस्तधनानां
दाता (भव) भव, वरिव इति धननामसु पाठितम् निघण्टौ ॥१।१०॥
(मंहिष्ठः) सर्वोपरिदाता भव (वृत्रहन्तमः) निखिलाज्ञानानां

नाशको भव किंच (मघोनाम्) सर्वैश्वर्यपूरकं (राधः) धनम्
(पर्षि) अस्मभ्यं देहि ॥

पदार्थ—(वरिवोधातमः) हे परमात्मन् ! आप सम्पूर्ण धनों के देने वाले (भव) हो वरिव इति धननामसु पठितम्, नि २।१० (महिष्ठः) सर्वोपरिदाता हो (वृत्रहन्तमः) सब प्रकार के अज्ञानों के नाशक हो (मघोनाम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के पूर्ण करनेवाले हो (राधः) धनों को (पर्षि) हमको दें ।

भावार्थ—परमात्मा से सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, और परमात्माही अज्ञान से बचाकर मनुष्य को सन्मार्ग में लेजाता है, इसलिये सर्वोपरि देव परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना करनी चाहिये ॥३॥

अभ्यर्षं महानां देवानां वीतिमन्धसा ।

अभि वाजमुत् श्रवः ॥ ४ ॥

अभि । अर्ष । महानाम् । देवानाम् । वीतिम् । अन्धसा ।

अभि । वाजम् । उत् । श्रवः ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! त्वम् (महानां) महताम् (देवानाम्) विदुषाम् (वीतिम्) पदवीम् प्रापयितासि (अन्धसा) धनाद्यैश्वर्येण (अभि, वाजम्) सर्वविधं बलं (अभ्यर्ष) देहि (उत्) अथच (श्रवः) अन्नादिकं प्रापय ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (महानां) बड़े (देवानाम्) विद्वानों के (वीतिम्) पदवी को प्राप्त कराने वाले हैं और (अन्धसा) धनादि ऐश्वर्य से (अभि, वाजं) सब प्रकार के बल को (अभ्यर्ष) प्राप्त करायें (उत्) और (श्रवः) अन्नादि ऐश्वर्य को प्राप्त करायें ।

भावार्थ—परमात्मा की कृपा से मनुष्य देवपदवी को प्राप्त होता है, और परमात्मा की कृपा से सब प्रकार का बल मिलता है, इसलिये मनुष्य को चाहिये की वह एकमात्र परमात्मा की शरण को प्राप्त हो ॥४॥

त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे ।

इन्दो त्वे न आशसः ॥ ५ ॥ १६ ॥

त्वाम् । अच्छ । चरामसि । तत् । इत् । अर्थम् । दिवेऽ-
दिवे । इन्दो इति । त्वे इति । नः । आशसः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (त्वां) भवन्तं (अच्छ) अक्लेशेन (चरामसि) वयं प्राप्नुयाम किंच (दिवे, दिवे) प्रतिदिनं (तत्, त्वे अर्थ) त्वदर्थम् (इत्) एव (नः) अस्माकं जीवनं स्यात् इत्येव (आशसः) प्रार्थनाः सन्ति ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (त्वां) तुमको (अच्छ) भली भांति (चरामसि) हम लोग प्राप्त हों और (दिवेदिवे) प्रतिदिन हे परमात्मन् ! (तत्, त्वेअर्थ) आपके लिये (इत्) ही (नः) हमारा जीवन हो यही (नः) हमारी (आशसः) प्रार्थना है ।

भावार्थ—जो पुरुष प्रतिदिन निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवनको व्यतीत करते हैं, और ईश्वर से भिन्न किसी अन्य देव की उपासना नहीं करते वे परमात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं ॥५॥१६॥

अथ रूपकालङ्कारेण श्रद्धां सूर्यस्य पुत्रीरूपेण वर्णयति ।

अब रूपकालङ्कार से श्रद्धा को सूर्य की पुत्रीरूप से वर्णन करते हैं :-

पुनाति ते परिस्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता ।

वारेण शश्वता तना ॥ ६ ॥

पुनाति । ते । परिऽस्रुतम् । सोमम् । सूर्यस्य । दुहिता ।

वारेण । शश्वता । तना ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ते) तव (परिस्रुतं) सर्वत्र विस्तृतप्रभावं (सोमं) सौम्यस्वभावं (सूर्यस्य, दुहिता) सूर्यस्य पुत्री (पुनाति) पवित्रयति (वारेण) बाल्यादारभ्य (शश्वता) निरन्तरं (तना) शरीरेण पुनाति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (परिस्रुतं) जिसका सर्वत्र प्रभाव फैल रहा है ऐसे (सोमं) सौम्यस्वभाव को (सूर्यस्य, दुहिता) सूर्य की पुत्री (पुनाति) पवित्र करती है, और (वारेण) बाल्यपन से (शश्वता) निरन्तर (तना) शरीर से पवित्र करती है ।

भावार्थ—जो पुरुष भ्रद्धाद्वारा ईश्वर को प्राप्त होता है वह मानों प्रकाश की पुत्रीद्वारा अपने सौम्यस्वभाव को बनाता है । जिस प्रकार सूर्य की पुत्री उषा मनुष्यों के हृदय में आहाद उत्पन्न करती है इसी प्रकार जिन मनुष्यों के हृदय में भ्रद्धा देवी का निवास है वे लोग उषा देवी के समान सब के आहादजनक सौम्यस्वभाव को उत्पन्न करते हैं ।

कई एक लोग इसके ये अर्थ करते हैं कि सूर्य की पुत्री कोई व्यक्तिविशेष भ्रद्धा थी यह अर्थ वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि उसका सौम्यस्वभाव के साथ क्या सम्बन्ध ? यहां स्वभाव के साथ उसी भ्रद्धा देवी का सम्बन्ध है जो मनुष्य के शील को उत्पन्न बनाती है ॥६॥

तमीम॒र्ण्वीः स॒मर्य॑ आ गृ॒ष्णन्ति॒ योष॑णो दश॑ ।

स्वसारः॒ पार्ये॑ दि॒वि ॥ ७ ॥

तम् । ई॒ । अ॒र्ण्वीः । स॒मर्ये॑ । आ । गृ॒ष्णन्ति॒ । योष॑णः ।
दश॑ । स्वसारः॒ । पार्ये॑ । दि॒वि ॥ ७ ॥

पदार्थः—(तं) तं पुरुषं (समर्ये) ज्ञानयज्ञे (आ, गृष्णन्ति) सुष्ठु गृह्णन्ति (दश) दशसंख्याकाः (स्वसारः) स्वयंगतिशीलाः (योषणः) वृत्तयो याः (अर्ण्वीः) अतिसूक्ष्माः सन्ति । (पार्ये, दिवि) प्रकाशरूपे ज्ञानभावे दश धर्मस्वरूपाणि तं प्राप्नुवन्ति ॥

पदार्थ—(तं) उस पुरुष को (समर्ये) ज्ञानयज्ञ में (आ) भली प्रकार (गृष्णन्ति) ग्रहण करती हैं (दश) दश संख्यावाली (स्वसारः) स्वयंगतिशील (योषणः) वृत्तियों जो (अर्ण्वीः) अति सूक्ष्म हैं (पार्ये, दिवि) प्रकाशरूप ज्ञान के भाव में दश धर्म के स्वरूप उसे आकर प्राप्त होते हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष श्रद्धा के भावों से युक्त होता है उसे धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, और अक्रोध, ये धर्म के दश रूप आकर प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह है कि वेद, शास्त्र और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले पुरुष को ही धार्मिक भाव आकर प्राप्त होते हैं अन्य को नहीं ॥७॥

तमीं॑ हि॒न्वन्त्य॒ग्नवो॒ धम॑न्ति बा॒कुरं॑ दृ॒तिम् ।

त्रि॒धातु॒वार॒णं मधु॑ ॥ ८ ॥

तम् । ई । हि॒न्व॒न्ति । अ॒ग्रुवः । ध॒म॒न्ति । बा॒कुर॒म् ।
दृ॒ति॒म् । त्रि॒धा॒तु । वा॒र॒ण॒म् । म॒धु ॥ ८ ॥

पदार्थः—(तं) तं पुरुषं (अग्रुवः) उग्रगतयः (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति किंच (बाकुरं) भासमानं (दृतिं) शरीरं स पुरुषः (धमन्ति) प्राप्नोति यत्र (त्रिधातु) प्रकारत्रयेण (वारणं) अपरेषां वारकं (मधु) मधुमयं शरीरं संगच्छते ॥

पदार्थः—(तं) उस पुरुष को (अग्रुवः) उग्रगतिमें (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं और (बाकुरं) भासमान (दृतिं) शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें (त्रिधातु) तीन प्रकार से (वारणं) दूसरों का वारण करने वाला (मधु) मधुमय शरीर मिलता है ।

भावार्थः—जो पुरुष श्रद्धा के भाव रखने वाले होते हैं, उनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों प्रकार के शरीर दृढ़ और शत्रुओं के वारण करने वाले होते हैं । अर्थात् शारीरिक, आत्मिक, और सामाजिक तीनों प्रकार के बल उन पुरुषों को आकर प्राप्त होते हैं जो श्रद्धा का भाव रखते हैं ॥८॥

अ॒भि॒३म॒घ्न्या॑ उ॒त श्री॒णन्ति॑ धे॒नवः॑ शि॒शु॑म् ।

सो॒ममिन्द्रा॑य॒ पात॑वे ॥ ९ ॥

अ॒भि । इ॒मम् । अ॒घ्न्याः । उ॒त । श्री॒णन्ति॑ । धे॒नवः॑ ।
शि॒शु॑म् । सो॒मम् । इन्द्रा॑य । पात॑वे ॥ ९ ॥

पदार्थः—(इमं) अमुं (सोमं) सौम्यस्वभावं श्रद्धालुं पुरुषं (शिशुं) शैशव एव (अभि) सर्वप्रकारेण (अघ्न्याः)

अहिंसनीयाः (धेनवः) गावः (श्रीणन्ति) तर्पयन्ति (इन्द्राय)
ऐश्वर्य्यं (पातवे) वर्द्धयितुम् (उत) अथवा उक्तश्रद्धालुं पुरुषं
अहिंसनीयाः वाचः ऐश्वर्य्यप्राप्तये संस्कृतं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(इमं) उस (सोमं) सौम्यस्वभाव वाले श्रद्धालु
पुरुष को (शिशुं) कुमारावस्था में ही (अभि) सब प्रकार से (अघ्न्याः)
अहिंसनीय (धेनवः) गौवें (श्रीणन्ति) दूध करती हैं (इन्द्राय)
ऐश्वर्य्य की (पातवे) वृद्धि के लिये । (उत) अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष
को अहिंसनीय वाणियों ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये संस्कृत करती हैं
(वाचं धेनुमुपासीत) शतप०

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा के
भाव वाले हैं उनको गौ आदि ऐश्वर्य्य और सदुपदेशरूपी पवित्र वाणियों
उनकी रक्षा के लिये सदा उद्यत रहती हैं । इस मन्त्र में गौ को
(अघ्न्या) = अहिंसनीय माना गया है; इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गो
मेध आदि यज्ञों के अर्थ किसी हिंसाप्रधान यज्ञ के नहीं किन्तु
गावः इन्द्रियाणि, मेध्यन्ते यस्मिन् स गोमेधः, जिसमें ज्ञान-
यज्ञद्वारा इन्द्रियें पवित्र की जायँ उसका नाम गोमेध है ।
इसी प्रकार अश्वमेध, नरमेध, आदि यज्ञ भी ज्ञानप्रधान यज्ञों के ही
बोधक हैं, हिंसारूप यज्ञों के बोधक नहीं ॥९॥

अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्रते ।

शूरो मघा च मंहते ॥ १० ॥ १७ ॥

अस्य । इत् । इन्द्रः । मदेषु । आ । विश्वा । वृत्राणि ।

जिघ्रते । शूरः । मघा । च । मंहते ॥ १० ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) विज्ञानी पुरुषः (अस्येत्) अनेनैव भावेन (विश्वा) सर्वाणि (वृत्राणि) अज्ञानानि (आ, जिघ्रते) नाशयति (च) किंच अनेनैव श्रद्धाभावेन (शूरः) वीरपुरुषः (मदे) स्वकीयवीर्यमदे दसः (मघा) ऐश्वर्य्य (मंहते) प्राप्नोति ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) विज्ञानी पुरुष (अस्येत्) इसी भाव से (विश्वा) सम्पूर्ण (वृत्राणि) अज्ञानों को (जिघ्रते) नाशकरता है (च) और इसी श्रद्धा के भाव से (शूरः) शूरवीर (मदेषु) अपनी वीरता के मदमें मस्त होकर (मघा) ऐश्वर्य्यों को (मंहते) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—श्रद्धा के भाव से ही विज्ञानी पुरुष अज्ञानरूपी शत्रुओं का नाश करता है और श्रद्धा के भाव से ही वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं को जीतता है, श्रद्धा के भाव से ही ऐश्वर्य्य को प्राप्त होता है ॥१०॥

इति प्रथमं सूक्तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्तः ।

पहला सूक्त, और सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ सौम्यस्वभावयुक्तं परमात्मानं वर्णयति ।

अब सौम्यस्वभावयुक्त परमात्मा का वर्णन करते हैं ।

अथ दशर्चस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य—

१-१० मेधातिथिर्ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—

१, ४, ६ निचृद्गायत्री । २, ३, ५, ७-९ गायत्री ।

१० विराड् गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या ।

इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १ ॥

पवस्व । देव॒ष्वीः । अति॑ । पवि॒त्रम् । सोम॑ । रं॒ह्या ।
इन्द्र॑म् । इन्द्रो॒ इति॑ । वृषा॑ । आ । वि॒श ॥ १ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभावयुक्त ! (देवत्रीः)
दिव्यगुणयुक्त परमात्मन् ! त्वं (पवस्व) अस्मान् पवित्रान्
कुरु किंच (इन्द्रो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! भवान् (इन्द्रं)
ऐश्वर्य्य प्रापयतु तथा (वृषा) हे आनन्दवर्षुक ! त्वं (रं॒ह्या)
वेगेन (विश) अस्मद्दृढदयं विश (पवित्रं) पवित्रान् कुरु तथा
(अति) अवश्यं रक्ष ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव ! और (देवत्रीः) दिव्य-
गुणयुक्त परमात्मन् ! आप (पवस्व) हमें पवित्र करें और (इन्द्रो)
हे ऐश्वर्य्ययुक्त परमात्मन् ! आप (रं॒ह्या) शीघ्र ही (विश) हमारे
हृदय में प्रवेश करें और (पवित्रं) पवित्र तथा (अति) अवश्य रक्षा करें ।

भावार्थ—परमात्मा की कृपा से ही पवित्रता प्राप्त होती है
और परमात्मा की कृपा से ही पुरुष सब प्रकार के ऐश्वर्य्य से सम्पन्न
होता है । जिस पुरुष के मन में परमात्मदेव का आविर्भाव होता है वह
सौम्यस्वभावयुक्त होकर कल्याण को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

आ व॒च्यस्व॒ महि॑ प्सरो॒ वृषे॑न्द्रो॒ द्युम्न॑वत्तमः ।

आ योनिं॑ ध॒र्णसिः॑ स॒दः ॥ २ ॥

आ । व॒च्यस्व॒ । महि॑ । प्सरः॑ । वृषा॑ । इन्द्रो॒ इति॑ । द्युम्न-
वत्तमः॑ । आ । योनिं॑ । ध॒र्णसिः॑ । स॒दः ॥ २ ॥

पदार्थः—(वृषा, इन्द्रो) हे सर्वमनोरथपूरक ! (द्युम्न-

वत्तमः) यशस्विन् (माहि) महन् परमात्मन्, त्वं मह्यं (आ)
 व्यापकं (प्सरः) ज्ञानं (वच्यस्व) उपदिश यतो भवान्
 (सदः) सद्विज्ञानं (योनिं) संसारस्य कारणभूतां प्रकृतिं
 च (आ) सर्वत्र (धर्णसिः) धृतवानस्ति ॥

पदार्थः—(वृषेन्दो) हे सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले
 (धूम्रवत्तमः) यशस्वी (माहि) महान् परमात्मन् ! आप हमें (आ)
 सर्वव्यापी (प्सरः) ज्ञान का (वच्यस्व) उपदेश करें क्योंकि आप
 (सदः) सद्विज्ञान को (योनिं) संसार के कारणभूत प्रकृति को (आ)
 सब ओर से (धर्णसिः) धारण किये हुए हैं ॥

भावार्थः—परमात्मा कौटानकोटिव्रह्माण्डों का आधार है, उसी
 के शासन में द्युलोक, भूलोक, स्वर्लोक इत्यादि लोकलोकान्तर परि-
 भ्रमण करते हैं, वही इस चराचर ब्रह्माण्ड का आधार है। मनुष्य को
 उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥

अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः ।

अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥ ३ ॥

अधुक्षत । प्रियम् । मधु । धारा । सुतस्य । वेधसः । अपः ।

वसिष्ठ । सुक्रतुः ॥ ३ ॥

पदार्थः—स परमात्मा (अपः) स्वकीयगुणकर्मस्वभावैः
 (वसिष्ठ) सर्वान् वशे करोति सः (सुक्रतुः) सत्कर्मस्ति
 (सुतस्य, वेधसः) इष्टस्य पदार्थस्य दाता च (मधु, धारा)
 अमृतवर्षैः (प्रियं) प्रियवस्तुभिश्च (अधुक्षत) परिपूर्ण करोति ॥

पदार्थः—वह परमात्मा (अपः) अपने गुण, कर्म, स्वभाव से

(वसिष्ठ) सब को अपने वशीभूत कर रहा है वह (सुकतुः) सत्कर्मों वाला है (सुतस्य, वेधसः) अभिलाषित पदार्थों का देने वाला है और (मधु, धारा) अमृत की वृष्टिओं से और (प्रियं) प्रिय वस्तुओं से (अधुक्षत) परिपूर्ण करने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव ऐसे हैं कि जिस से एक मात्र परमात्मा ही सुकर्मों कहा जा सकता है, अर्थात् परमात्मा के ज्ञानादि गुण और सृष्टि के रचनादि कर्म तथा अच्छल, नित्य, ध्रुवादि स्वभाव सदा एक रस हैं इसी अभिप्राय से उपनिषदों में यह कथन किया है कि “न तस्य कार्यं कारणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥” श्वे० ६।८॥ न उस से मट्टी के घट के समान कोई कार्य उत्पन्न होता है और न वह मट्टी के समान अन्य किसी पदार्थ का कारण है किन्तु वह अपनी स्वाभाविक शक्तियों से इस संसार की रचना करता हुआ सर्वकर्ता और सर्वनिपन्ता कहलाता है ॥ ३ ॥

महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः ।

यद्वोभिर्वासयिष्यसे ॥ ४ ॥

महान्तम् । त्वा । महीः । अनु । आपः । अर्षन्ति । सिन्धवः । यत् । गोभिः । वासयिष्यसे ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (महान्तं) सर्वतोमहान्तं (त्वा) भवन्तं (महीः) पृथिवी (आपः) जलं तथा (सिन्धवः) स्यन्दनशीलाः पदार्थाः (अर्षन्ति) आश्रयन्ति (यत्) यत्स्वं (गोभिः) स्वशक्तिभिः सर्वं (वासयिष्यसे) नियमयसि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (महान्तं) सब से बड़े (त्वा) तुमको (महीः) पृथिवी और (आपः) जल तथा (सिन्धवः) स्यन्दनशील सब पदार्थ (अर्पति) आश्रय किये हुए हैं (यत्) क्योंकि तुम (गोभिः) अपनी शक्तियों से सब का (वासयिष्यसे) नियमन करते हो ॥

भावार्थः—परमात्मा की शक्ति में पृथिवी, जल, वायु इत्यादि सम्पूर्ण तत्त्व तथा लोक लोकान्तर परिभ्रमण करते हैं। उसी महतोभूत के आश्रित होकर यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ठहरा हुआ है। इसका वर्णन, “एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेवैतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः” “एतस्य वाक्षरस्यप्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” “भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः” इत्यादि प्रमाणों द्वारा जिसका ब्राह्मण और उपनिषदों में वर्णन किया गया है उसी पूर्ण पुरुष का वर्णन इस मन्त्र में है। मालूम होता है कि पूर्वोक्त प्रमाण जो परमात्मा को सर्वाधार वर्णन करते हैं वे इसी मन्त्र के आधार पर हैं ॥ ४ ॥

समुद्रो अप्सु ममृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः ।

सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥ १८ ॥

समुद्रः । अप्सु । ममृजे । विष्टम्भः । धरुणः । दिवः ।

सोमः । पवित्रे । अस्मयुः ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! त्वं (समुद्रः) समुद्ररूपोऽसि “सम्यग् द्रवन्त्यापो यस्मात्स समुद्रः=यस्य शक्त्या जलादिपदार्थजातानि सूक्ष्मतां यान्ति तस्य नाम समुद्रः” एव परमात्मा समुद्रः किंच यः (अप्सु) सूक्ष्मभावेषु (ममृजे) शुद्धसत्तया विराजते तथा यः (विष्टम्भः) सर्वस्तम्भनः (दिवः) द्युलोकस्य

(धरुणः) धर्ता (सोमः) सौम्यः (अस्मयुः) सर्वप्रियोऽस्ति
सः (पवित्रे) सर्वशुभकार्येषु पूज्यः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन्! आप (समुद्रः) समुद्ररूप हैं “सम्यग् द्रवन्ति
आपो यस्मात्स समुद्रः “जिस की शक्ति-से जलादि सब पदार्थ
सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसका नाम समुद्र है इस प्रकार
परमात्मा का नाम समुद्र है और (अप्सु) सूक्ष्म पदार्थों में (ममृजे)
जो अपनी शुद्ध सत्ता से विराज मान है तथा जो सब का (विष्टम्भः)
थाम्भने वाला (दिवः) बुलोक का (धरुणः) धारण करने वाला (सोमः)
सौम्यस्वभाव, और (अस्मयुः) सर्वप्रिय है वही परमात्मा (पवित्रे)
सम्पूर्ण शुभ काम में पूजनीय है ।

भावार्थः—परमात्मा सबको प्यार करता है, वह सर्वाधिकरण
सर्वाश्रय तथा सर्व नियन्ता है ॥ ५ ॥ १८ ॥

अचिक्रदद्दृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः ।

सं सूर्येण रोचते ॥ ६ ॥

अचिक्रदत् । वृषा । हरिः । महान् । मित्रः । न । दर्शतः ।
सम् । सूर्येण । रोचते ॥ ६ ॥

पदार्थः—(हरिः) दुष्टदमनः, सर्वेषां (मित्रः, न)
मित्रसदृशः, (दर्शतः) सन्मार्गप्रदर्शकः (सं) सम्यक्प्रकारेण
(सूर्येण) स्वविज्ञानेन (रोचते) प्रकाशमानो भवति (वृषा)
सर्वकामप्रदः स परमात्मा (अचिक्रदत्) सर्वान् स्वाभिमुख-
माह्वयति ॥

पदार्थः—(हरिः) दुष्टों के दलन करने वाला और सबका (मित्र)

मित्र के (न) समान (दर्शतः) सन्मार्ग दिखलाने वाला और (सं) भली प्रकार (मूर्त्येण) अपने विज्ञान से (रोचते) प्रकाश मान हो रहा है (वृषा) सर्वकामप्रद वह परमात्मा (अचिक्रदत्) सब को अपनी ओर बुला रहा है ॥

भावार्थ—वह परमात्मा जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि-दैविक तापरूपी शत्रुओं का नाश करने वाला, मित्र की तरह सब प्राणिओं का सन्मार्गप्रदर्शक तथा आत्मज्ञानद्वारा सब के हृदय में प्रकाशित है उसी के आह्वानरूप वेदवाणियों हैं और वही परमात्मा सब कामनाओं का पूर्ण करने वाला है, इस लिये उसी एकमात्र परमात्मा की शरण में सबको जाना उचित है ॥ ६ ॥

गिरिस्त इन्द्र ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः ।

याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ ७ ॥

गिरिः । ते । इन्द्रो इति । ओजसा । मर्मृज्यन्ते । अप-
स्युवः । याभिः । मदाय । शुम्भसे ॥ ७ ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यप्रद परमात्मन् ! (ते) तव (ओजसा) प्रतापेन (अपस्युवः) कर्मबोधिकाः (गिरिः) वाचः (मर्मृज्यन्ते) लोकान् पवित्रयन्ति (याभिः) याभिः त्वं (मदाय) आनन्ददातुं (शुम्भसे) विराजसे ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यप्रद परमात्मन् ! (ते) आप के (ओजसा) प्रताप से (अपस्युवः) कर्मबोधक (गिरिः) वाणियों (मर्मृज्यन्ते) लोगों को शुद्ध करती हैं (याभिः) जिन के द्वारा आप (मदाय) आनन्द प्रदान के लिये (शुम्भसे) विराजमान हैं ।

भावार्थ—परमात्मा अपने कर्मबोधक वेदवाक्यों से सदैव पुरुषों को सत्कर्मों में उद्बोधन करता है, जिस से वे ब्रह्मानन्दोपभोग के भागी बनें जैसा कि अन्यत्र भी वेदवाक्यों में वर्णन किया है “क्रतो स्मर कृषि वे स्मरकृत ११ स्मर यजु० ४०।१५।” “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ११ समाः यजु० ४०।२।” इत्यादि वाक्यों में कर्मयोग का वर्णन भली भाँति पाया जाता है उसी कर्मयोग का वर्णन इस मन्त्र में है। उपनिषदों में इसको इस प्रकार वर्णन किया है “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवराग्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति कठ० ३।१४। =” उठो जागो अपने कर्तव्यों को सफल कर अपना आचरण करो तथा अन्य लोगों को कर्तव्यपरायण बनाओ यह भाव उपनिषत्कार ऋषिओं ने भी उक्त वेद मन्त्रों से लिया है।

कई एक लोग यह कहते हैं कि वेदों में विधिवाद नहीं अर्थात् ऐसा करो, ऐसा न करो इस प्रकार विधि तथा निषेध के बोधक वेदवाक्य नहीं मिलते। उनको स्मरण रखना चाहिये कि जब वेद ने गिराओं का विशेषण “अपस्पृशः” यह कर्मों का उद्बोधक दिया फिर विधिवाद अर्थात् अनुज्ञा में क्या न्यूनता रह जाती है। विधि, विधान, अनुज्ञा, आज्ञा यह सब एकार्थवाची शब्द हैं। इस प्रकार वेदों ने शुभ कर्मों के करने का विधान सर्वत्र किया है। एवं निषेध के बोधक भी सहस्र-शः वेदवाक्य पाए जाते हैं जैसा कि “मा शिश्रदेवा अपि गुर्कनं नः ऋग् ७।२।१५ =” मूर्त्यादि चिह्नों के पुजारी मेरी सच्चाई को नहीं पाते। एवं “नन-मूर्ध्वन्न तिर्यञ्च न मध्यपरिजग्रभत यजु. ३।१।१।” परमात्मा को किसी स्थान में कोई बन्द नहीं कर सकता। इत्यादि अनेक मन्त्र निषेधबोधक पाए जाते हैं। इस प्रकार वेद का विधि, निषेध द्वारा हित का शासक होना ही इसकी अपूर्वता है ॥७॥

तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे ।

तव प्रशस्तयो महीः ॥ ८ ॥

तम् । त्वा । मदाय । घृष्वये । ऊँ इति । लोककृत्नुम् ।

ईमहे । तव । प्रशस्तयः । महीः ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (तं) प्रसिद्धं (त्वा) भवन्तं (ईमहे) वयं प्राप्नुयाम यो भवान् (लोककृत्नुं) सम्पूर्णसंसारस्य रचयितास्ति स त्वं (मदाय) आनन्दाय (उ) किंच (घृष्वये) दुःखनिवृत्तये प्राप्तो भव (तव) भवतः (प्रशस्तयः) स्तुतयः (महीः) पृथ्वीमात्रे लभ्यन्ते ॥

पदार्थ—हे परमेश्वर ! (तं) उस (त्वा) तुझको (ईमहे) हम प्राप्त हों जो तू (लोककृत्नुं) सम्पूर्ण संसार का रचने वाला है । (मदाय) आनन्द की प्राप्ति (उ) और (घृष्वये) दुःखों की निवृत्ति के लिये प्राप्त हो (तव) तुम्हारी (प्रशस्तयः) स्तुतियों (महीः) पृथिवी भर में पाई जाती हैं ।

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप का स्तवन मत्प्रेम वस्तु कर रही है, और आप सम्पूर्ण संसार के उत्पात्ति, स्थिति, संहार करने वाले हैं । आपकी प्राप्ति से सम्पूर्ण अज्ञानों की निवृत्ति होती है इस लिये हम आप को प्राप्त होते हैं ॥८॥

अस्मभ्यामिन्दविन्द्र्युर्मध्वः पवस्व धारया ।

पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥ ९ ॥

अस्मभ्यम् । इन्द्रो इति । इन्द्रयुः । मध्वः । पवस्व ।
धारया । पर्जन्यः । वृष्टिमान् इव ॥ ९ ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्य्ययुक्त (इन्द्रयुः) सर्व-
व्यापक परमात्मन् ! (मध्वः) आनन्दस्य (धारया) वृष्ट्या
(वृष्टिमान्) वर्षुकः (पर्जन्यः) मेघः (इव) यथा भवान्
(अस्मभ्यं) अस्मान् (पवस्व) पुनातु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्य्ययुक्त और (इन्द्रयुः) सर्वव्या-
पक परमात्मन् ! (मध्वः) आनन्द की (धारया) वृष्टि से (वृष्टिमान्)
वर्षा करने वाले (पर्जन्यः) मेघ के (इव) समान आप (अस्मभ्यं)
हमको (पवस्व) पवित्र करें ।

भावार्थ—जिस प्रकार मेघ अपनी वृष्टि से भूमि का सिञ्चन
कर देता है, उसी प्रकार हे परमात्मन् ! आप अपनी आनन्दरूप वृष्टि
से हमको पवित्र तथा सिक्त करें ॥९॥

गोषा इन्द्रो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत ।

आत्मा यज्ञस्य पूर्य्यः ॥ १० ॥ १९ ॥

गोऽसाः । इन्द्रो इति । नृऽसाः । असि । अश्वऽसाः ।

वाजसाः । उत । आत्मा । यज्ञस्य । पूर्य्यः ॥ १० ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्य्ययुक्त परमात्मन् ! भवान्
(यज्ञस्य) समस्तस्य यज्ञस्य (पूर्य्यः) आदिकारणमस्ति ।
भवान् अस्मभ्यम् (गोषाः) गवां (अश्वसाः) अश्वानां (वा-

जसाः) अन्नानां (नृषाः) मनुष्याणां (उत) किंच (आ-
त्मा) आत्मबलस्य दाता (असि) असि ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! आप (यज्ञस्य)
सम्पूर्णयज्ञों के (पूर्व्यः) आदि कारण हैं । आप हमको (गोषाः) गायें
(अश्वसाः) घोड़े (वाजसाः) अन्न (नृषाः) मनुष्य (उत) और (आत्मा)
आत्मिक बल इन सब वस्तुओं के देने वाले (असि) हो ।

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आपकी कृपा से अभ्युदय और
निःश्रेयस दोनों फलों की प्राप्ति होती है जिन पर आप कृपालु होते हैं,
उनको हृष्ट पुष्ट गौ और बलीवर्द तथा उत्तमोत्तम घोड़े एवं नाना प्रकार
की सेनायें इत्यादि अभ्युदय के सब साधन देते हैं । और जिन पर
आपकी कृपा होती है उन्हीं को आत्मिक बल देकर यम नियमों द्वारा
संयमी बनाकर निःश्रेयस प्रदान करते हैं ॥१०॥१९॥

द्वितीयं सूक्तेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

दूसरा सूक्त और अन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य—

१-१० शुनःशेष ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—

१, २ विराड् गायत्री । ३, ५, ७, १० गायत्री ।

४, ६, ८, ९ निचृद् गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ पूर्वोक्तस्य परमात्मदेवस्य गुणा निर्दिश्यन्ते ।

अब पूर्वोक्त परमात्मदेव के गुणों का कथन करते हैं ।

एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयति ।

अभि द्रोणान्यासदम् ॥ १ ॥

ए॒षः । दे॒वः । अम॑र्यः । प॒र्ण॒वीऽइ॒व । दी॒य॒ति । अ॒भि ।
द्रो॒णा॒नि । आ॒स॒द॒म् ॥ १ ॥

पदार्थः—(एष, देवः) पूर्ववर्णितः परमात्मा (अमर्यः)
अविनाशी अस्ति । सः (आसदम्) सर्वं व्याप्तुं (अभि,
द्रोणानि) प्रतिब्रह्माण्डं (पर्णवीः) विद्युत् (इव) यथा
(दीयति) प्राप्तः ॥

पदार्थः—(एषः देवः) जिस परमात्म-देव का पूर्व वर्णन किया
गया वह (अमर्यः) अविनाशी है (आसदम्) सर्वत्र व्याप्त होने के
लिये वह परमात्मा (अभि, द्रोणानि) प्रत्येक ब्रह्माण्ड को (पर्णवीः)
विद्युत् शक्ति के (इव) समान (दीयति) प्राप्त है ॥

भावार्थः—दीव्यतीतिदेवः=जो सबको प्रकाश करे उसको देव
कहते हैं सर्वप्रकाशक देव अनादिसिद्ध और अविनाशी है, उसकी गति
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में है वही परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति,
संहार का करने वाला है उसी की उपासना सबको करनी चाहिये ॥१॥

ए॒ष दे॒वो वि॒पा कृ॒तोऽति॒ ह्वरा॑ंसि धावति ।

प॒र्व॒मा॒नो अ॒दा॒भ्यः ॥ २ ॥

ए॒षः । दे॒वः । वि॒पा । कृ॒तः । अ॒ति॒ । ह्वरा॑ंसि । धा॒व॒ति॒ ।
प॒र्व॒मा॒नः । अ॒दा॒भ्यः ॥ २ ॥

पदार्थः—(एष, देवः) अयं पूर्ववर्णितः परमात्मा देवः
(विपा) मेधाविभिर्विद्विद्भिः विप इति मेधाविनामसु पाठितम्

निघ० ३ । १५ ॥ (अति) विस्तरेण (कृतः) वर्णितः
 (अदाभ्यः) उपासितः (पवमानः) पवित्रो देवः सः (ह्वरांसि)
 उपासकहृदये (धावति) प्राप्नोति ॥

पदार्थ—(एषः देवः) यह पूर्वोक्त देव (विषा) मेधावी विद्वानों
 ने (अति) विस्तार से (कृतः) वर्णन किया है “विष इति मेधाविनामसु
 पठितं” नि० ३।१५। (अदाभ्यः) उपासना किया हुआ (पवमानः)
 यह पवित्र देव (ह्वरांसि) उपासकों के हृदय में (धावति) प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा का विद्वान् लोग वर्णन करते हैं वह
 उपासना करने से उपासकों के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होता है ॥२॥

एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः ।

हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ३ ॥

एषः । देवः । विपन्युभिः । पवमानः । ऋतायुभिः । हरिः ।
वाजाय । मृज्यते ॥ ३ ॥

पदार्थ—(एष, देवः) पूर्वोक्तो देवः (विपन्युभिः, ऋता-
 युभिः) सत्यवचनैर्विद्वद्भिः (पवमानः) पवित्रतया वर्णितः
 (हरिः) सर्वदुःखहारकः परमात्मा (वाजाय) ज्ञानयज्ञाय
 (मृज्यते) उपास्यते ॥

पदार्थ—(एष देवः) यह पूर्वोक्तदेव (विपन्युभिः, ऋतायुभिः)
 सत्यवक्ताविद्वानों द्वारा (पवमानः) पवित्र वर्णन किया गया है (हरिः)
 यह सब दुःखों का दूर करने वाला परमात्मदेव (वाजाय) ज्ञानयज्ञ
 के लिये (मृज्यते) उपास्य रक्खा जाता है ॥

भावार्थ—जिस पूर्णपुरुष को विद्वान् लोग इन्द्रियागोचर कथन करते हैं वही पूर्ण पुरुष ज्ञानयज्ञद्वारा ज्ञानियों के ज्ञानगम्य होकर उपास्य भाव को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

ए॒ष वि॒श्वानि॒ वार्या॑ शू॒रो यन्नि॒व॒स॒त्त्व॒भिः ।

प॒र्वमा॒नः सि॒षास॒ति ॥ ४ ॥

ए॒षः । वि॒श्वानि॑ । वार्या॑ । शू॒रः । यन् इ॒व । स॒त्त्व॒भिः ।

प॒र्वमा॒नः । सि॒षास॒ति ॥ ४ ॥

पदार्थः—(एषः) पूर्वोक्तो देवः (विश्वानि) सर्वाणि (वार्या) धनानि (सिषासति) विभजति । (इव) यथा (शूरः) वीरः (सत्त्वभिः) आत्मपराक्रमैः (यन्) आक्रमन् सर्वमसत्यमपाकरोति ॥

पदार्थः—(एषः) यह पूर्वोक्तदेव (विश्वानि) सम्पूर्ण (वार्या) धनों का (सिषासति) विभाग करता है । (इव) जिस प्रकार (शूरः) शूरवीर (सत्त्वभिः) अपने पराक्रमों से (यन्) आक्रमण करता हुआ सच शूठ का निपटारा कर देता है ।

भावार्थ—परमात्मदेव अपने ऐश्वर्यों का विभाग पात्र अपात्र समझ कर करता है । जिस को वह अपने ऐश्वर्य का पात्र समझता है उसको ऐश्वर्य देता है और जिसको अपात्र समझता है उससे ऐश्वर्य हर लेता है, जिस प्रकार पात्र अपनी बनावट और अपने गुण, कर्म, स्वभाव से उपादेय वस्तु का पात्र बनता है उसी प्रकार पुरुष भी अपने गुण, कर्म, स्वभाव से पात्रता को प्राप्त होता है, वा यों कहो कि पूर्व-कृतप्रारब्ध कर्मों से वह उपादेय वस्तु को प्राप्त होने योग्य बनता है ।

जो लोग निष्कर्म मन्दभागी और आलसी हैं वे सदैव ईश्वर के ऐश्वर्य से वञ्चित रहते हैं। इसी लिये उनको अपात्र कहा है। उक्त मन्त्र में शूरवीर का दृष्टांत इस अभिप्राय से दिया है कि जिस प्रकार शूरवीर के निपटारा करने के बाद किसी को अतोष तथा ननुनच करने का अवकाश नहीं मिलता उसी प्रकार परमात्मा के निपटारा करने पर फिर किसी को झगड़े अथवा ननुनच करने का अवकाश नहीं रहता ॥४॥

एष देवा रथर्यति पवमानो दशस्यति ।

आविष्कृणोति वग्वनुम् ॥ ५ ॥ २० ॥

एषः । देवः । रथर्यति । पवमानः । दशस्यति । आविः ।

कृणोति । वग्वनुम् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(एष, देवः) अयं देवः परमात्मा (पवमानः) सर्व पुनानः (रथर्यति) सर्वस्य शुभं काङ्क्षति (दशस्यति) मनोवाञ्छितं प्रापयति च तथा (वग्वनुं) सत्यम् (आविष्कृणोति) प्रकटयति ॥

पदार्थ—(एष, देवः) यह परमात्मदेव (पवमानः) सबको पवित्र करता हुआ (रथर्यति) सदा सबका शुभ चाहता है और (दशस्यति) मनो वाञ्छित कर्मों की प्राप्ति कराता है तथा (वग्वनुं) सत्य को (आविष्कृणोति) प्रकट करता ।

भावार्थ—वही परमात्मा सबके लिये पवित्रता का धाम है। सब लोग आत्मिक, शारीरिक, तथा सामाजिक पवित्रताएँ उसी से प्राप्त करते हैं, इस लिये वही परमदेव एकमात्र उपासनीय है ॥५॥२०॥

एष विप्रैरभिष्टुतोऽप्यो देव वि गाहते ।

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ ६ ॥

ए॒षः । वि॒प्रैः । अ॒भि॒ष्टु॒तः । अ॒पः । दे॒वः । वि । गा॒ह॒ते ।
दध॑त् । रत्ना॑नि । दा॒शु॒षे ॥ ६ ॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (विप्रैः) मेधाविभिः
(अभिष्टुतः) वर्णितः (अपोदेवः) कर्मणामध्यक्षः (विगाहते)
समस्तस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयकर्ता (दाशुषे) यजमानाय
(रत्नानि) विविधं धनं (दधत्) दद्यात् ॥

पदार्थः—(एषः) यह परमात्मा (विप्रैः) मेधावी लोगों के
द्वारा (अभिष्टुतः) वर्णन किया गया है “विप्र इति मेधावि नामसु
पाठितम्” निरु० ३।१९।१५ (अपो, देवः) कर्मों का अध्यक्ष है (विगा-
हते) सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला है (दाशुषे)
यजमानों को (रत्नानि) नाना प्रकार के धन (दधत्) देय ।

भावार्थः—विद्वान् लोग जिस परमात्मा का नाना प्रकार से
वर्णन करते हैं वही इन्द्रियागोचर और एकमात्रज्ञानगम्य परमात्मा
सर्वाधार, सर्वकर्ता, अजर, अमर, और कूटस्थनित्य है इसी की उपा-
सना सब को करनी चाहिये ॥६॥

ए॒ष दि॒वं वि धा॑वति ति॒रो रजा॑ंसि धार॑या ।

पर्व॑मानः क॒निक्र॑दत् ॥ ७ ॥

ए॒षः । दि॒वंम् । वि । धा॑वति । ति॒रः । रजा॑ंसि । धार॑या ।
पर्व॑मानः । क॒निक्र॑दत् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(एषः) उक्तः परमात्मा (दिवं) द्युलोकं (वि)
नानाप्रकारेण (रजांसि) परमाणुपुञ्जस्य (धारया) प्रबलवेगेन

(तिरोधावति) आच्छादयति (पवमानः) सर्वेषां पविता
परमात्मा (कनिकदत्) स्वीयप्रबलगत्या सर्वत्र गर्जति ॥

पदार्थ—(एषः) उक्त परमात्मा (दिवं) ब्रुलोक को (वि)
नानाप्रकार से (रजांसि) परमाणुपुञ्ज के (धारया) प्रबल वेगों से
(तिरो, वि. धावति) ढक देता है (पवमानः) सबको पवित्र करने
वाला परमात्मा (कनिकदत्) अपनी प्रबलगति से सर्वत्र गर्ज रहा है ।

भावार्थ—परमात्मा नाना प्रकार के परमाणुओं से ब्रुलोककादि
लोक लोकान्तरों को आच्छादन करता है और अपनी सत्तासे सर्वत्र
विराजमान हुआ सब को शुभ मार्ग की ओर बुलारहा है ॥७॥

ए॒ष दि॒वं व्या॒सर॒त्ति॒रो र॒जांस्य॒स्पृ॒तः ।

प॒व॒मा॒नः स्व॒ध्वरः ॥ ८ ॥

ए॒षः । दि॒वंम् । वि । आ । अ॒सर॒त् । ति॒रः । र॒जांसि ।

अ॒स्पृ॒तः । प॒व॒मा॒नः । सु॒अ॒ध्व॒रः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(एषः) स परमात्मा (दिवं) ब्रुलोकं
(व्यासरत्) प्राप्तोऽस्ति (रजांसि) परमाणुषु लोकलोकान्तरम्
(तिरः) आच्छाद्य (अस्पृतः) अविनाशिभावेन (पवमानः)
पवित्रतया (स्वध्वरः) अहिंसकत्वेन च विराजते ॥

पदार्थ—(एषः) वही परमात्मा (दिवं) ब्रुलोक को (व्यासरत्)
प्राप्त है (रजांसि) परमाणु में लोक लोकान्तरों को (तिरः) आच्छादन
करके (अस्पृतः) अविनाशी भाव से (पवमानः) पवित्र और (स्वध्वरः)
अहिंसकरूप से विराजमान है ।

भावार्थ—यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, और उसी की सत्ता से सब लोक लोकान्तर परिभ्रमण करते हैं ॥८॥

ए॒ष प्र॒त्नेन॒ जन्म॑ना दे॒वो दे॒वेभ्यः॑ सु॒तः ।

हरिः॑ प॒वित्रे॑ अ॒र्षति॑ ॥ ९ ॥

ए॒षः । प्र॒त्नेन॑ । जन्म॑ना । दे॒वः । दे॒वेभ्यः॑ । सु॒तः । हरिः॑ ।
प॒वित्रे॑ । अ॒र्षति॑ ॥ ९ ॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (देवः) (प्रत्नेन) अनादिकालेन (जन्मना) आविर्भावेन (देवेभ्यः) विद्मद्भ्यः (सुतः) सुप्रसिद्धः (हरिः) सर्वदुःखविनाशकः (पवित्रे) मनुष्यस्य पवित्रहृदये (अर्षति) प्रकटति ॥

पदार्थ—(एषः, देवः) यह परमात्मा (प्रत्नेन) अनादि काल से “प्रत्नमिति पुराणनामसु पठितम्” निरु० ३।२०।२७ (जन्मना) आविर्भाव से (देवः) उक्तदेव (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (सुतः) सुप्रसिद्ध (हरिः) सब दुःखों का हरने वाला (पवित्रे) मनुष्य के पवित्र हृदय में (अर्षति) प्रकट होता है ॥

भावार्थ—जो लोग अपने अन्तःकरण को पवित्र करते हैं और परमात्मा के निष्पापादि भावों को धारण करते हैं उनके हृदय में परमात्मा आकर प्रकट होता है ॥

जो मन्त्र में जन्म शब्द आया है इसके अर्थ जन्मधारण के नहीं किन्तु, जनी-प्रादुर्भावे धातु से मनिन् प्रत्यय करने से जन्म शब्द सिद्ध होता है जिसके अर्थ आविर्भाव के हैं, किसी उत्पत्ति विशेष के नहीं । इसी

अभिप्राय से मन्त्र में प्रत्न शब्द को विशेषण देकर जन्म का वर्णन किया है, जिसके अर्थ अनादि सिद्ध आविर्भाव के हैं न कि उत्पत्ति के ।

सातार्य यह है कि वह अनादि सिद्ध परमात्मा निष्पाप आत्माओं में प्रकट होता है ॥९॥

एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः ।

धारया पवते सुतः ॥ १० ॥ २१ ॥

एषः । ऊँ इति । स्यः । पुरुव्रतः । जज्ञानः । जनयन् ।

इषः । धारया । पवते । सुतः ॥ १० ॥

पदार्थः—(एषस्यः) सोऽयं परमात्मा (पुरुव्रतः) अनन्त-
कर्मा (जज्ञानः) सर्वत्र प्रसिद्धः (इषः) सर्व लोकलोकान्तरं
(जनयन्) उत्पादयन् (सुतः) स्वसत्तया विराजमानः (धा-
रया) स्वपीयूषवर्षेण (पवते) सर्वं पवित्रयति

पदार्थः—(स्यः) वह पूर्वोक्त परमात्मा (पुरुव्रतः) अनन्तकर्मा
है (जज्ञानः) सर्वत्र प्रसिद्ध (इषः) सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों को
(जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (सुतः) स्वमत्ता से विराजमान (एषः)
यही धारया) अपनी सुधामयी वृष्टि की धाराओं से (पवते) सबको
पवित्र करता है ।

भावार्थ—जो परमात्मा अनन्तकर्मा है वही अपनी शक्ति से
सब लोक लोकान्तरों को उत्पन्न करता है और वही अपनी पवित्रता से
सबको पवित्र करता है ।

अनन्तकर्मा, यहाँ परमात्मा की उसकी अनन्त शक्तियों के अभिप्राय

से वर्णन किया है किसी शारीरिक कर्म के अभिप्राय से नहीं ॥१०॥२१॥

तृतीयं सूक्तमेकविंशे वर्गश्च समाप्तः ॥

तीसरा सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथाभ्युदयाय विजयाय आत्मसुखाय च निःश्रेयसं वर्ण्यते ।

अब उक्त परमात्मा से अभ्युदय के लिये विजय, और आत्मसुख के लिये निःश्रेयस की प्रार्थना वर्णन करते हैं ।

अथ दशर्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य—

१--१० हिरण्यस्तूप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—

१, ३, ४, १० गायत्री । २, ५, ८, ९ निचृद् गायत्री ।

६, ७ विराड् गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

सनां च सोम जेपि च पवमान महि श्रवः ।

अथा नो वस्यसः कृधि ॥ १ ॥

सनं । च । सोम । जेपि । च । पवमान । महि । श्रवः ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ १ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभावयुक्त परमात्मन् !

(महि, श्रवः) सर्वतो दातृतमः (च) तथाच (पवमान)

पवित्र त्वं (जेपि) पापिनो जय (च) किंच सदा (नः)

अस्मभ्यं (वस्यसः, कृधि) कल्याणं देहि (सन) नो भज ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (महिश्रवः)

सर्वोपरिदाता तथा (च) और (पवमान) पवित्र (जेपि) पापियों का का नाश करो (च) किंतु सदा के लिये (नः) हमको (वस्यसस्कृधि) कल्याण देयँ (सन) हमारी रक्षा करें ।

भावार्थ—परमात्मा, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के दाता हैं । जिन लोगों को अधिकारी समझते हैं उनको अभ्युदय, नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, और जिसको मोक्ष का अधिकारी समझते हैं उसको मोक्ष सुख प्रदान करते हैं ।

जो मन्त्र में, जेपि, यह शब्द है इसके अर्थ परमात्मा की जीत को बोधन नहीं करते किन्तु तदनुयायियों की जीत को बोधन करते हैं । क्योंकि परमात्मा तो सदा ही विजयी है । वस्तुतः न उमका कोई शत्रु और न उसका कोई मित्र है । जो सत्कर्मों पुरुष हैं वे ही उसके मित्र कहे जाते हैं और जो असत्कर्मों हैं उन्हीं में शत्रुभाव आरोपित किया जाता है । वास्तव में यह दोनों भाव मनुष्यकल्पित हैं । ईश्वर सदा सब के लिये समदर्शी है ॥१॥

सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभगा ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २ ॥

सन । ज्योतिः । सन । स्वः । विश्वा । च । सोम ।

सौभगा । अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ २ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभावयुक्त परमात्मन् ! (सन, ज्योतिः) सदा ज्योतीरूपं देहि (च) अथच (सन, स्वः) सदा सुखं देहि (विश्वा) सर्व (सौभगा) सौभाग्य-दातृ वस्तु देहि (अथ) किंच (नः) अस्मभ्यं (वस्यस-स्कृधि) मुक्ति देहि ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (सन, ज्योतिः) सदा ज्योतिःस्वरूप हो (च) और (सन, स्वः) सदा सुबस्वरूप हो (विश्वा) सम्पूर्ण (सौभगा) सौभाग्यदायक वस्तुयें आप हमको दें (अथ) और (नः) हमको (वस्यसस्कृधि) मुक्ति सुख दें ।

भावार्थ—परमात्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है उसी की कृपा से नाना विधि के सौभाग्य मिलते हैं और मोक्ष सुख मिलता है ॥२॥

सना दक्षमुत क्रतुमप सोममृधो जहि ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥

सन । दक्षम् । उत । क्रतुम् । अप । सोम । मृधः । जहि ।
अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ ३ ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (क्रतुं) अस्मच्छुभकर्माणि (सन) रक्षतु (अथ) किंच (मृधः) पापकर्माणि (अप, जहि) अस्मत्तोऽपनय (उत) अथ (दक्षं) सुनीति (वस्यसः) मुक्ति (कृधि) कुरु ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (क्रतुम्) हमारे शुभ कर्मों की आप (सन) रक्षा करें (अथ) और (मृधः) पाप कर्मों को (अप, जहि) हमसे दूर करें (उत) और (दक्षम्) सुनीति और (वस्यसः) मुक्ति सदा (कृधि) करो ।

भावार्थ—जो पुरुष शुद्धभाव से परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनके पापकर्मों को हरछेता है और नाना प्रकार के चातुर्य्य उनको प्रदान करता है ॥३॥

पवीतारः पुनीतन् सोममिन्द्राय पातवे ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ४ ॥

पवीतारः । पुनीतन् । सोमम् । इन्द्राय । पातवे । अथ ।
नः । वस्यसः । कृधि ॥ ४ ॥

पदार्थः—(पवीतारः) हे विद्वांसः, यूयं (इन्द्राय, पातवे)
ऐश्वर्याधिकारिणे पुरुषाय (सोमं) सौम्यस्वभावं परमात्मानं
(पुनीतन) वर्णयन् (अथ) अथेदं प्रर्थयध्वं यत् (नः)
अस्मान् स परमात्मा (वस्यसः, कृधि) मोक्षानन्दभाजः करोतु ॥

पदार्थः—(पवीतारः) हे विद्वान् लोगो! तुम (इन्द्राय, पातवे)
ऐश्वर्याधिकारी पुरुष के लिये (सोमं) सौम्यस्वभाव वाले परमात्मा
का (पुनीतन) वर्णन करो (अथ) और यह प्रार्थना करो कि (नः)
हमको वह परमात्मा (वस्यसस्कृधि) मोक्ष सुख का भागी बनाए ।

भावार्थः—विद्वान् लोग जब किसी पुरुष को दीक्षित करें ता
शान्त्यादिगुणसम्पन्न परमात्मा का सब से प्रथम उपदेश करें । तदनन्तर
अभ्युदय और निःश्रेयस का विस्तृत उपदेश करके इस सांसारिक यात्रा
में दक्ष बनाएं ॥४॥

त्वं सूर्ये न आ भज तव कृत्वा तवोतिभिः ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ५ ॥ २२ ॥

त्वम् । सूर्ये । नः । आ । भज । तव । कृत्वा । तव ।

उतिभिः । अथ नः । वस्यसः । कृधि ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (त्वम्) भवान् (नः) अस्मभ्यं (सूर्ये) ज्ञानं प्रदातुम् (आभज) आगत्य तिष्ठतु (कृत्वा) यज्ञेन (अथ, तव, ऊतिभिः) अथ च स्वीयक्षाभिः (नः) अस्मान् (वस्यसः, कृधि) सुखिनः करोतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं) तुम (नः) हमको (सूर्ये) ज्ञान-प्रदान के लिये (आभज) आकर प्राप्त हो । (कृत्वा) यज्ञों द्वारा (अथ तव, ऊतिभिः) और अपनी रक्षाद्वारा (नः) हमको (वस्यसस्कृधि) सुखी बनाएँ ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप ज्ञान और कर्मद्वारा हमारी सर्वदा रक्षा करें और ऐहिक, तथा पारलौकिक सुख से हमको सदैव सम्पन्न करें ॥ ५ ॥ २२ ॥

तव कृत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम् ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥

तव । कृत्वा । तव । ऊतिभिः । ज्योक् । पश्येम । सूर्यम् ।
अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (तव, कृत्वा) वयं तव ज्ञान-योगद्वारेण (तव, ऊतिभिः) कर्मयोगद्वारेण च (ज्योक्) शश्वत् (सूर्यम्) भवतः प्रकाशरूपम् (पश्येम) अनुभवेम (अथ) अथच (नः) अस्माकम् (वस्यसः) कल्याणम् (कृधि) कुरु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! हम (तव, कृत्वा) आपके कर्मयोग (तवोतिभिः) और ज्ञानयोगद्वारा सदैव (सूर्ये) आपके प्रकाशस्वरूप

को (ज्योक्) निरन्तर (पश्येम) अनुभव करें (अथ) और (नः) हमारे (वस्यसः) कल्याण को (कृधि) करिये ।

भावार्थ—ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी पुरुष अपने आत्मभूत सा-
मर्थ्य से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके सदैव आनन्द का लाभ
करते हैं ॥ ६ ॥

अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विवर्हसं रयिम् ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ७ ॥

अभि । अर्ष । सुऽआयुध । सोम । द्विऽवर्हसम् । रयिम् ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ ७ ॥

पदार्थ—(सोम) हे जगदुत्पादक परमात्मन् ! भवान्
(रयिम्) ऐश्वर्य (अभ्यर्ष) अस्मभ्यं प्रयच्छ, यदैश्वर्यम्
(द्विवर्हसम्) द्वावापृथिव्योर्मध्ये सर्वोत्कृष्टमस्ति (स्वायुध)
भवान् सर्वाविधाज्ञानस्य नाशकः अतएव (नः) अस्माकमपि
अज्ञानं नाशय (वस्यसः कृधि) आनन्दं च विधेहि ॥

पदार्थ—(सोम) “सूते चराचरं जगदिति सोमः परमात्मा =
जो चराचर जगत् को उत्पन्न करे उसका नाम यहां सोम है” हे जग-
दुत्पादक परमात्मन् ! आप (रयिं) हमको ऐश्वर्य (अभ्यर्ष) प्रदान करें
जो ऐश्वर्य (द्विवर्हसं) बुलोक और पृथिवी लोक के मध्य में सर्वोपरि
है (स्वायुध) आप सब प्रकार से अज्ञान के दूर करने वाले हैं, इस
लिये (नः) हमारे अज्ञान का नाश करके हमको (वस्यसस्कृधि) आ-
नन्दप्रदान करें ॥

भावार्थ—स्वप्रकाश परमात्मा अज्ञान को निवृत्त करके सदैव
सुखका प्रकाश करता है ॥ ७ ॥

अभ्यर्षानपच्युतो रयिं समत्सु सासहिः ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ८ ॥

अभि । अर्ष । अनपच्युतः । रयिम् । समत्सु । ससहिः ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ ८ ॥

पदार्थः—(अनपच्युतः) स कूटस्थनित्यः परमात्मा (रयिम्) स्वभक्तेभ्य ऐश्वर्यम् (अभ्यर्ष) प्रयच्छति (अथ) अथान्यत् (समत्सु) संग्रामेषु (सासहिः) अन्यायिनः शत्रून् पराजित्य स्वभक्तेभ्यः (वस्यसस्कृधि) श्रेयः प्रददाति ॥

पदार्थः—(अनपच्युतः) वह कूटस्थनित्य परमात्मा (रयिम्, अभ्यर्ष) अपने भक्तों को ऐश्वर्यप्रदान करता है (अथ) और (समत्सु) संग्रामों में (सासहिः) अन्यायकारी शत्रुओं को पराजित करके अपने भक्तों को (वस्यसस्कृधि) सुखप्रदान करता है ।

भावार्थः—जो लोग न्यायशील हैं उनको परमात्मा विजयी बनाता है और अन्यायकारी दुरात्माओं का सदैव दमन करता है ॥८॥

त्वां यज्ञैरवीवृधन्पर्वमान विधर्मणि ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ९ ॥

त्वां । यज्ञैः । अवीवृधन् । पर्वमान । विधर्मणि । अथ ।

नः । वस्यसः । कृधि ॥ ९ ॥

पदार्थः—(पर्वमान) हे सर्वस्य पवित्रकर्त्तः परमात्मन् ! (त्वाम्) भवन्तम् (यज्ञैः) उपासनादिभिः (अवीवृधन्) उपा-

स्यत्वेन स्थापयन्ति (विधर्माणि) पापीयविषयेभ्योरक्षतु नः (अथ)
अथ च (वस्यसः, कृधि) आनन्दभाजः करोतु भवान् ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् !
(त्वां) आप को (यज्ञैः) उपासनादि यज्ञों द्वारा (अवीष्टधन्) उपास्य
बनाते हैं (विधर्माणि) पापीय विषयों से आप हमारी रक्षा करें (अथ)
और (वस्यसः कृधि) आनन्द के भागी बनायें ॥ ९ ॥

रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १० ॥ २३ ॥

रयिम् । नः । चित्रम् । अश्विनम् । इन्दो इति । विश्वऽआ-
युम् । आ । भर । अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ १० ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे सर्वैश्वर्यसम्पन्न भगवन् ! (नः)
अस्मान् (चित्रम्) अनेकविधम् (अश्विनम्) सर्वव्याप्यैश्वर्य
सम्पाद्य समर्द्धयतु (अथ) तथा च (विश्वम्, आयुम्) सर्व
विधमायुः (रयिम्) धनं च सम्पाद्य समर्द्धयतु ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे सर्वैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (नः)
हमको (चित्रम्) नाना प्रकार के (अश्विनम्) सर्वत्र व्याप्त होने वाले
ऐश्वर्यों से सम्पन्न करें (अथ) और (विश्वम्, आयुम्) सब प्रकार
की आयु से (रयिम्) धन से भर पूर करें ॥

भावार्थ—परमात्मा सत्कर्मों द्वारा जिन पुरुषों को ऐश्वर्य के
पात्र समझता है उनको सब ऐश्वर्यों से और ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण
करता है ॥ १० ॥

चतुर्थं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

चौथा सूक्त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

एकादशर्चस्यपञ्चमसूक्तस्य १—११ असितः काश्यपो
देवलो वा ऋषिः ॥ आप्रियो देवता ॥ छन्दः—

१, २, ४-६ गायत्री । ३, ७ निचृद् गायत्री । ८

निचृदनुष्टुप् । ९, १० । अनुष्टुप् ।

११ विराडनुष्टुप् ॥ स्वरः १-७

षड्जः । ८-११ गान्धारः ॥

सं.—अथ परमात्मनः स्वतः प्रकाशत्वं वर्ण्यते ।

सं.—अब परमात्मा की स्वतः प्रकाशता का वर्णन करते हैं ।

समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो विराजति ।

प्रीणन्वृषा कनिक्रदत् ॥ १ ॥

सम्पृद्धः । विश्वतः । पतिः । पवमानः । वि । राजति ।

प्रीणन् । वृषा । कनिक्रदत् ॥ १ ॥

पदार्थः—(समिद्धः) योहि सर्वत्र प्रकाशकः (विश्वत-
स्पतिः) यश्च सर्वथा पतिरस्ति (पवमानः) पावयिता सः (विराजति)
सर्वत्र द्योतते विभूत्या प्रकाशते (प्रीणन्) स एवेश्वरः सर्वजनेषु
तृप्तिमुत्पादयन् (वृषा) सर्वकामान् वर्षुकः (कनिक्रदत्)
स्वविचित्रभावैरुपदिशन् नः पुनातु ॥

पदार्थ—(समिद्धः) जो सर्वत्र प्रकाशमान है (विश्वतस्पतिः)
सब प्रकार से जो स्वामी है (पवमानः) पवित्र करने वाला परमात्मा
(विराजति) सर्वत्र विराजमान हो रहा है (प्रीणन्) वह सब को आनन्द
देता हुआ (वृषा) सब कामनाओं का पूरक (कनिक्रदत्) अपने
विचित्र भावों से उपदेश करता हुआ हम को पवित्र करे ।

भावार्थ—इस संसार में परमात्मा ही केवल ऐसा पदार्थ है जो स्वसत्ता से विराजमान है अर्थात् जो परसत्ता की सहायता नहीं चाहता अन्य प्रकृति तथा जीव परमात्मसत्ता के अधीन होकर रहते हैं इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ समिद्ध कहा गया है अर्थात् स्वप्रकाशरूपता से वर्णन किया गया है ॥१॥

तनूनपात्पर्वमानः शृङ्गे शिशानो अर्षति ।

अन्तरिक्षेण रारजत् ॥ २ ॥

तनूऽनपात् । पर्वमानः । शृङ्गे इति । शिशानः । अर्षति ।
अन्तरिक्षेण । रारजत् ॥ २ ॥

पदार्थः—(तनूनपात्) सर्वशरीराणामधिकरणरूपेण धारकः (पर्वमानः) सर्वेषां पावयिताऽस्ति (शृङ्गे, शिशानः) योहि कूटस्थनित्योऽस्ति तथा (अर्षति) सर्व व्याप्य तिष्ठति (अन्तरिक्षेण, रारजत्) यश्च द्यावापृथिव्योरधिकरणरूपेण विराजते स नः पुनातु ॥

पदार्थ—(तनूनपात्) तनू न पातयतीति तनूनपात् अर्थात् जो सब शरीरों को अधिकरण रूप से धारण करे उसका नाम यहाँ तनूनपात् है वह परमात्मा (पर्वमानः) सब को पवित्र करने वाला है (शृङ्गे, शिशानः) जो कूटस्थनित्य है और (अर्षति) सर्वत्र व्याप्त है और (अन्तरिक्षेण, रारजत्) जो द्युलोक और पृथिवीलोक के अधिकरण रूप से विराजमान हो रहा है वह परमात्मा हमको पवित्र करे

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को क्षेत्रज्ञरूप से वर्णन किया गया है अर्थात् प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य पदार्थों में परमात्मा कूटस्थ रूपता से विराजमान है इस भाव को उपनिषदों में यों वर्णन किया है कि

“यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्” वृ. ३।७।१ जो परमात्मा पृथिवी में रहता है और पृथिवी जिसको नहीं जानती तथा पृथिवी उसका शरीर और वह शरीरी रूप से वर्तमान है शरीर के अर्थ यहाँ शीर्यते इति शरीरम् जो शीर्णता अर्थात् नाश को प्राप्त हो उसको शरीर कहते हैं, परमात्मा जीव के समान शरीर शरीरी भाव को धारण नहीं करता किन्तु साक्षी रूप से सर्व शरीरों में विद्यमान है भोक्ता रूप से नहीं इसी अभिप्राय से “सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्” १।१।८, ब्रह्मसूत्र में यह वर्णन किया है कि परमात्मा भोक्ता नहीं क्योंकि वह सब शरीरों में विशेष रूप से व्यापक है और गीता में ‘क्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत’ इस श्लोक में इस भाव को भक्ती भाँति वर्णन किया है कि सब क्षेत्ररूपी शरीरों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है मालूम होता है कि गीता उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों में यह भाव इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रों से आया है ॥२॥

ईलेन्यः पवमानो रयिर्विराजति द्युमान् ।

मधोर्धाराभिरोजसा ॥ ३ ॥

ईलेन्यः । पवमानः । रयिः । वि । राजति । द्युमान् ।

मधोः । धाराभिः । ओजसा ॥ ३ ॥

पदार्थः—(ईलेन्यः) उपासनीयः परमात्मा (पवमानः) शुद्धरूपः (रयिः) सर्वविधसुखप्रदः (मधोर्धाराभिः) आनन्द-वृष्टिभिः तथा (ओजसा) प्रतापेन च (विराजति) उत्कर्षप्राप्नोति सच (द्युमान्) ज्योतिःस्वरूपोऽस्ति ॥

पदार्थ—(ईलेन्यः) उपासनीय परमात्मा (पवमानः) जो शुद्धस्वरूप है (रयिः) “राति सुखमिति रयिः=जो सब प्रकार के सुखों

को देने वाला है' वह (मधोर्धाराभिः) आनन्द की दृष्टि से तथा (ओजसा) प्रभावशाली प्रताप से (विराजति) विराजमान है और वह परमात्मा (द्युमान्) प्रकाशस्वरूप है।

भावार्थ—उपासक को चाहिये कि वह उपास्यदेव की उपासना करे जो स्वप्रकाश और सबको पवित्र करने वाला तथा आनन्द की दृष्टि से सबको आनन्दित करता है वही धारणाध्यानादि योगज वृत्तियों से साक्षात् करने योग्य है ॥३॥

बर्हिः प्राचीनमोजसा पवमानः स्तृणन्हरिः ।

देवेषु देव ईयते ॥ ४ ॥

वर्हिः । प्राचीनम् । ओजसा । पवमानः । स्तृणन् । हरिः ।

देवेषु । देवः । ईयते ॥ ४ ॥

पदार्थः—(बर्हिः) सर्वोत्कृष्टः परमात्मा (ओजसा) स्वतेजसा सर्वम् । पवमानः) पुनानः (प्राचीनम्) प्रवाह रूपेण संसारम् (स्तृणन्) कार्यरूपेण विपरिणमयन् (हरिः) अन्ते स्वस्मिन् अन्तर्भावयति (देवेषु) सर्वदिव्यवस्तुषु (देवः) सर्वाधिकद्यातमानः स एव ध्यानेन (ईयते) साक्षात्क्रियते ॥

पदार्थ—(बर्हिः) “बृंहतीति बर्हिः = सब से बड़ा” परमात्मा जो (ओजसा) अपने प्रकाश से सबको (पवमानः) पवित्र करता है और (प्राचीनम्) प्रवाह रूप से अनादि संसार को (स्तृणन्) कार्यरूप करता हुआ (हरिः) अन्त में “हरतीति हरिः” अपने में लय कर लेता है (देवेषु) सब दिव्य वस्तुओं में (देवः) “दीव्यतीति देवः = जो सर्वोपरि दीप्तिमान् है वह ध्यान द्वारा (ईयते) साक्षात्कार किया जाता है ।

भावार्थ—वह देव जो सब दिव्य वस्तुओं में दिव्य स्वरूप है वही एक मात्र उपासनीय है अन्य नहीं । इस देव शब्द की व्याख्या “एषो देवः प्रदिशोनु सर्वा” यजु० ३२ । ४ ॥ इस वेद वाक्य में स्पष्ट रीति से पायी जाती है और “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” श्वे०-६।११। इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में इसी देव का वर्णन पाया जाता है । इसी देवका इस मन्त्र में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का एकमात्र हेतु कथन किया है । ज्ञान होता है कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म” तै०-३।१। इत्यादि वाक्यों में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का हेतु जो ब्रह्म को माना गया है वह इसी वेदमन्त्र के आधार पर है । केवल भेद इतना है कि उपनिषद्वाक्यों में ब्रह्म शब्द है यहाँ बहिः शब्द है ब्रह्म और बहिः दोनों एकार्थवाची शब्द हैं । क्योंकि दोनों “बृहि वृद्धौ” इस धातु से सिद्ध होते हैं ।

जिन लोगों ने बहिः के माने कुशासन और हरिः के माने यहाँ हरे रङ्गवाले सोम के किये हैं उन्होंने ने अत्यन्त भूल की है । क्योंकि उपक्रम उपसंहार में यहाँ परमात्मा का वर्णन है और परमात्मवाची शब्द ही इस मण्डल में अधिकता से पाये जाते हैं ॥४॥

उदातैर्जिहते बृहद्द्वारो देवीर्हिरण्ययीः ।

पर्वमानेन सुष्टुताः ॥ ५ ॥ २४ ॥

उत् । आतैः । जिहते । बृहत् । द्वारः । देवीः । हिरण्ययीः ।

पर्वमानेन सुस्तुताः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(देवीः, हिरण्ययीः) प्रकृतेर्दिव्यशक्तयः धना-
धैश्वर्यदात्र्यः (पर्वमानेन) पूजार्हपरमात्मना सह (सुष्टुताः)

उपवर्णिताः (बृहद्द्वारः) ऐश्वर्यमूलानि भवन्ति (आतैः) तद्वि-
ज्ञानेन विज्ञानिनः दिग्भिः (उद्, जिहते) सर्वत्र व्याप्नुवन्ति ॥

पदार्थ—(देवीः, हिरण्ययीः) प्रकृति की दिव्य शक्तियों जो
धनादि ऐश्वर्यों के देने वाली हैं वह (पवमानेन) पूज्य परमात्मा के साथ
(सुष्टुताः) वर्णन की हुयीं (बृहद्द्वारः) ऐश्वर्य का मूल होती हैं और
(आतैः) उनके विज्ञान से विज्ञानी लोग दिशाओं द्वारा (उद् जिहते)
सर्वत्र फैल जाते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग प्रकृति पुरुष की विद्या को जानते हैं कि
परमात्मा निमित्त कारण और प्रकृति संसार का उपादान कारण है
अर्थात् प्रकृति में ही नाना प्रकार की विद्याओं के बीज भरे पड़े हैं उस
के तत्त्व ज्ञान से वे लोग सब दिशाओं में फैल सकते हैं तात्पर्य यह है
कि अभ्युदय तथा निःश्रयस दोनों के विज्ञान से होते हैं एक के विज्ञान
से नहीं ॥५॥१४॥

अथ परमात्मन उपासनार्थमुषःकालस्य महत्वं वर्णयतिः—

अब पूर्वोक्त परमात्मा की उपासनार्थ उषःकाल का महत्त्व कथन करते हैं ।

सुशिले बृहती मही पवमानो वृषण्यति ।

नक्तोषासा न दर्शते ॥ ६ ॥

सुशिले इति सुशिले । बृहती इति । मही इति ।

पवमानः । वृषण्यति । नक्तोषासा । न । दर्शते इति ॥६॥

पदार्थः—(नक्तोषासा) रात्रिरुषःकालश्च (दर्शते)
ईशोपासनाहोस्तः (सुशिले) सुष्ठु कलाकौशलादिविद्यासाध-
नाहो चस्तः (बृहती) महान्तौ (मही) पूज्यौ सफलनीयौ

चस्तः अत्र च (पवमानः) उपास्यमानः परमात्मा (वृषण्यति) सर्वान्कामान्ददाति अभक्तांश्च (न) न ददाति ॥

पदार्थः—(नक्तोषासा) रात्रि और उषःकाल (दर्शते) परमात्मा की उपासना करने योग्य हैं (सुशिल्पे) और सुन्दर २ कला कौशलादि विद्याओं के अनुसन्धान करने योग्य हैं (बृहती) बड़े और (मही) पूज्य अर्थात् सफल करने योग्य हैं इनकालों में (पवमानः) उपास्यमान परमात्मा (वृषण्यति) सब कामनाओं को देता है और जो इस प्रकार के उपासक नहीं उनकी कामनाओं को (न) नहीं पूर्ण करता ।

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि उष काल अपने स्वाभाविक धर्म से ऐसा उत्तम है कि ऐसा अन्य कोई काल नहीं, इसमें मनुष्य की इश्वरोपासना की ओर स्वाभाविक रुचि होती है इस लिये इस ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन वेदों में बहुधा आता है इसी भाव को लेकर मनुआदि ग्रन्थों में ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत, इत्यादि कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और परमात्मा का चिन्तन करे ॥६॥

उभा देवा नृचक्षसा होतारा दैव्या हुवे ।

पवमान इन्द्रो वृषा ॥ ७ ॥

उभा । देवा । नृचक्षसा । होतारा । दैव्या । हुवे ।
पवमानः । इन्द्रः । वृषा ॥ ७ ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) अन्नाद्यैश्वर्यस्य दाता परमेश्वरः (वृषा) सर्वकामप्रदः (पवमानः) यः सर्वस्य पवित्रकारकः तम् (उभा) उभौ (देवा) दिव्यशक्तिशालिनौ ज्ञानयोगकर्षयोगौ (नृचक्षसा) ईश्वरप्रत्यक्षकारकौ (होतारा) अद्भुतसामर्थ्यप्रदौ (दैव्या) यौच दिव्यशक्तिसम्पन्नौ स्तः ताभ्यामहम् (हुवे) ईश्वरं साक्षात्करोमि ॥

पदार्थ—(इन्द्रः) इरामन्नाद्यैश्वर्यं ददातीतीन्द्रः परमात्मा जो इरा अन्नादि ऐश्वर्यों को देय उस का नाम इन्द्र है और (वृषा) वह इन्द्ररूप परमात्मा वर्षतीतिवृषा जो सब कामनाओं को देने वाला है (पवमानः) सब को पवित्र करने वाला है उस परमात्मा को (उभा) दोनों (देवा) दिव्य शक्तियों वाले जो कर्म योग और ज्ञानयोग हैं (नृचक्षसा) और ईश्वर के साक्षात् कराने वाले (होतारा) अपूर्व सामर्थ्य देने वाले ज्ञान तथा कर्म द्वारा (दैव्या) जो दिव्य शक्ति सम्पन्न हैं उनसे मैं (हुवे) परमात्मा का साक्षात्कार करता हूँ ॥

भावार्थ—ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुष जैसा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है इस प्रकार अन्य कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि कर्म द्वारा मनुष्य शक्ति बढ़ा कर ईश्वर की दया का पात्र बनता है और ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार करता है इसी अभिप्राय से “ना-यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नमेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुंस्वाम्” कठ. २। २३ ॥ अर्थात् बहुत पढ़ने पढ़ाने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता किन्तु जब पुरुष सत्कर्मी बनकर अपने आप को ईश्वर के ज्ञान का पात्र बनाता है तो वह उसको लाभ करता है। पात्र से तात्पर्य यहां अधिकारी का है और वह अधिकार ज्ञान तथा कर्म दोनों से उत्पन्न होता है केवल ज्ञान से नहीं इसका नाम समसमुच्चय है अर्थात् ज्ञान योग तथा कर्मयोग दोनों साधनों से सम्पन्न होने पर जिज्ञासु परमात्मा को लाभ करता है अन्यथा नहीं ।

जिन लोगों ने क्रमसमुच्चय मान कर केवल ज्ञान की ही मुख्यता सिद्ध की है उन के मत में वेद का कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जो कर्म से ज्ञान को बढ़ा व मुख्य सिद्ध करे क्योंकि “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” यजुः ४०-२ इत्यादि मन्त्रों में कर्म का वर्णन यावदायुष कर्तव्यत्वेन वर्णन किया है और जो “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” यजुः ३१।१८।

इस प्रमाण को देकर कर्म की मुख्यता का खण्डन करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि इस में भी विदित्वा और एति ये दोनों क्रिया हैं अर्थात् उसको जान कर प्राप्त होते हैं ये भी दोनों क्रिया हैं इससे सिद्ध है कि जानना भी एक प्रकार की क्रिया ही है इस लिये ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम् ऐसी व्युत्पत्ति करने पर ज्ञान भी एक कर्म की विशेष अवस्था ही सिद्ध होता है कुछ भिन्न वस्तु नहीं इसी अभिप्राय से “न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” श्वे. ६।८। इत्यादि उपनिषद् वाक्यों में क्रिया की प्रधानता पाई जाती है क्योंकि “ज्ञानबलाभ्यां सहिता क्रिया ज्ञानबलक्रिया” अर्थात् ज्ञान और बल के सहित जो क्रिया उसका नाम ज्ञान बल क्रिया है और व्याकरण का सामान्य नियम ये पाया जाता है कि अप्रधान में तृतीया होती है और ज्ञान बल में तृतीया है इस लिये क्रिया से उक्त वाक्य में कर्म की प्रधानता पाई जाती है । अथवा यों कहो कि “एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति” सांख्य योग अर्थात् ज्ञानयोग और कर्म योग दोनों सूक्ष्म विचार करने में एक ही हैं अर्थात् अवबोधात्मक कर्म का नाम ज्ञान है और केवल अनुष्ठानात्मक कर्म का नाम कर्म है और जो मुक्ति का साक्षात् साधन अवबोधात्मक कर्म है इस लिये वहाँ भी ज्ञान कर्म का समुच्चय है अर्थात् मिछाप है दोनों मिल कर ही मुक्ति के साधन हैं एक नहीं ॥७॥

भार॑ती प॒र्वमा॑नस्य॒ सर॑स्वतीळा॑ म॒ही ।

इ॒मं नो॑ य॒ज्ञमा॑गमन्ति॒स्रो दे॒वीः सु॒पे॒शसः॑ ॥ ८ ॥

भार॑ती । प॒र्वमा॑नस्य । सर॑स्वती । इ॒ला । म॒ही । इ॒मम् ।

नः । य॒ज्ञम् । आ । ग॒मन् । ति॒स्रः । दे॒वीः । सु॒पे॒शसः॑ ॥ ८ ॥

पदार्थः—(भारती) ईश्वरविषयकबुद्धिः (सरस्वती) विज्ञानबुद्धिः इला, मही) सर्वपूज्या बुद्धिः (तिस्रः) इमास्ति-
स्रोऽपि (सुपेशसः, देवीः) सुखरूपा देव्यः (पवमानस्य)
अखिलजनशोधकस्येश्वरस्य (इमम्, यज्ञम्) एतयज्ञमभि (नः)
अस्मभ्यम् (आगमन्) आगत्य प्राप्नुयुः ॥

पदार्थः—(भारती) विभर्त्तीति भरतस्तस्येयं भारती=ईश्वरवि-
षयिणी बुद्धि (सरस्वती) सरोविद्यतेऽस्या इति सरस्वती विविधज्ञान-
विषयिणी बुद्धि और (इला, मही) सर्वपूज्या बुद्धि (तिस्रः,) ये तीनों
प्रकार की (सुपेशसः, देवीः) सुन्दर बुद्धियें (पवमानस्य) सब को
पवित्र करने वाले परमात्मा के (इमं, यज्ञम्) इस ज्ञानरूपी यज्ञ में (नः)
हमको (आगमन्) प्राप्त हों ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ज्ञान-
यज्ञ में विद्या प्राप्ति के लिये प्रार्थना करो । इसी अभिप्राय से उक्त मन्त्र
में विद्याविधायक भारती, सरस्वती और इला ये नाम आये हैं ।
भारती, सरस्वती और विद्या ये एकार्थवाची शब्द हैं । इस प्रकार
परमात्माने विद्यावृद्धि के लिये जीवों की प्रार्थना द्वारा उपदेश किया है ।
जैसा कि “ धियो योनः प्रचोदयात् ” इस वेदमन्त्र में विद्या वृद्धि का
उपदेश है ऐसा ही उक्तमन्त्र में विद्या वृद्धि के लिये उपदेश है ॥८॥

त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे ।

इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥ ९ ॥

त्वष्टारम् । अग्रजाम् । गोपाम् । पुरःस्यावानम् । आ । हुवे ।
इन्दुः । इन्द्रः । वृषा । हरिः । पवमानः । प्रजापतिः ॥९॥

पदार्थः—(त्वष्टारम्) प्रलयकाले परमाणुरूपेण सृष्टेः

कर्तारम् (अग्रजाम्) सर्वेषामादिभूतम् (गोपाम्) सर्वेषां रक्षितारम् (पुरोयावानम्) सर्वाग्रणीदेवम् (आहुवे) वयमुपास्यत्वेन मन्येमहि सएव (इन्दुः) प्रेम्णा सर्वेषां क्लेदयिता (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (वृषा) सर्वकामान् वर्षुकः (हरिः) दुःखानांहर्ता (पवमानः) पवित्रात्मा (प्रजापतिः) अखिलजनरक्षकश्चास्ति ॥

पदार्थ—(त्वष्टारम्) त्वक्षतीति त्वष्टा = जो इस सृष्टि को प्रलय काल में परमाणुरूप कर देता है उसका नाम त्वष्टा है (अग्रजाम्) अग्रजाता अग्रजा = जो सब से प्रथम हो अर्थात् सबका आदिमूल कारण हो उसका नाम अग्रजा है (गोपाम्) गोपायतीति गोपाः = जो सर्वरक्षक हो उसका नाम यहां गोपा है (पुरोयावानम्) जो सर्वाग्रणी है उस देव को (आहुवे) हम उपास्य समझे वही देव (इन्दुः) सबको प्रेमभाव से आर्द्र करने वाला (इन्द्रः) परमैश्वर्यवाला (वृषा) सब कामनाओं की वर्षा करने वाला (हरिः) और सब दुःखों को हर लेने वाला (पवमानः) पवित्रात्मा और (प्रजापतिः) सब प्रजा का पाळन करने वाला है ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता पुरुष विशेष का इस ज्ञान यज्ञ में उपास्य रूप से निर्देश किया है और त्वष्टादि द्वितीयान्त इस लिये हैं कि उपासनात्मक क्रिया के ये सब कर्म हैं अर्थात् इनकी उपासना उक्त यज्ञ में की जाती है ॥९॥

अथोक्तज्ञानयज्ञ उपासनीयस्य परमात्मनो गुणा वर्ण्यन्तेः—

अब उक्त यज्ञ में उपासनीय परमात्मा के गुण कथन करते हैंः—

वनस्पतिं पवमानमध्वा समङ्गिध धारया ।

सहस्रवल्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम् ॥ १० ॥

वनस्पतिम् । पवमान् । मध्वा । सम् । अङ्घ्रि । धारया ।
सहस्रवल्शम् । हरितम् । भ्राजमानम् । हिरण्यम् ॥१०॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वस्य पावयितः परमात्मन् !
भवान् (मध्वा, धारया) सुष्ठुवर्षेण (वनस्पतिम्) इमं वनस्प-
तिम् (समङ्घ्रि) सिञ्चतु कथम्भृतम् (सहस्रवल्शम्) अनेक
शाखम् (हरितम्) हरितवर्णम् (भ्राजमानम्) देदीप्यमानम्
(हिरण्यम्) भास्वरम् तं सिञ्चतु ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् !
आप (मध्वा, धारया) सुष्ठु से (वनस्पतिम्) इस वनस्पति को
(समङ्घ्रि) सींचें जो वनस्पति (सहस्रवल्शं) अनन्त प्रकार की है,
(हरितं) हरे रङ्गवाली है, (भ्राजमानं) नाना प्रकार से देदीप्यमान है
और (हिरण्यं) सुन्दर ज्योति वाली है ॥

भावार्थ—परमात्मा से प्रार्थना है कि वह चराचर ब्रह्माण्डगत
वनस्पति को सिञ्चन करे । इस स्वभावोक्ति अलङ्कार द्वारा परमात्मा के
वृष्टिकर्तृत्व भावका निरूपण किया है । इसी प्रकार अन्यत्र भी वेदमन्त्रों
में “कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः” अथ० ३ । ६ । २७ । ५ ।
इत्यादि स्थलों में वनस्पतिको परमात्मा के ग्रीवास्थानी वर्णन किया है ।
इसी प्रकार वनस्पति को विराट्स्वरूप की शोभा वर्णन करते हुए ईश्वर
से स्वभावसिद्ध प्रार्थना है ॥१०॥

विश्वे देवाः स्वाहाकृतिं पवमानस्या गत ।

वायुर्बृहस्पतिः सूर्योऽमिरिन्द्रः सजोषसः ॥११॥ २५॥

विश्वे । देवाः । स्वाहाकृतिम् । पवमानस्य । आ । गत ।

वायुः । बृहस्पतिः । सूर्यः । अमिः । इन्द्रः । सजोषसः ॥११॥

पदार्थः—(पवमानस्य) सर्वपूज्यपरमात्मनः (स्वाहा-
कृतिम्) सुवाचम् (वायुः) सर्वविधविद्याज्ञः (बृहस्पतिः)
सुवक्ता (सूर्यः) दार्शनिकतत्त्वप्रकाशकः (अग्निः) प्रतिभाशाली
(इन्द्रः) विद्यात्मकैश्वर्यवान् (विश्वे, देवाः) इमे सर्वे विद्वांसः
(सजोषसः) मिथः सखायः (आगत) अस्मिन् ज्ञानयज्ञे
आगच्छन्तु ॥

पदार्थ—' पवमानस्य) सर्वपूज्य परमात्मा की (स्वाहाकृति)
सुन्दरवाणी को (वायुः) सर्व विद्याओं में गति वाला (बृहस्पतिः)
सुन्दर वक्ता (सूर्यः) दार्शनिक तत्त्वों का प्रकाशक (अग्निः) प्रतिभा
शाली (इन्द्रः) विद्यारूपी ऐश्वर्यवाला (विश्वे, देवाः) ये सब विद्वान्
(सजोषसः) परस्पर प्रेमभाव रखने वाले (आगत) इस ज्ञान रूपी
यज्ञ में आकर उपस्थित हों ।

भावार्थ—इस सूक्त के उपसंहार में विद्वानों की सङ्गति कथन
की है कि उक्तगुणसम्पन्न विद्वान् लोग ज्ञानयज्ञ में आकर विविधप्रकार
के ज्ञानों को उपलब्ध करें । तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को
सर्वोपरि वर्णन किया है । वस्तुतः ज्ञानयज्ञ सर्वोपरि है । इसी अभिप्राय
से गीता में कहा है कि “श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप !”
हे शत्रुतापक अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ॥११॥

इति पञ्चमं सूक्तं पञ्चविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

५४वां सूक्त और २५ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य षष्ठसूक्तस्य—

१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः

सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २, ७ निचृद् गायत्री ।

३-६, ९ गायत्री । ८ विराड् गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः सकाशाद्वलमाहादश्च प्रार्थ्यतेः—

अब परमात्मा से बल और आहाद की प्रार्थना की जाती है :—

मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः ।

अव्यो वारेषुस्मयुः ॥ १ ॥

मन्द्रया । सोम । धारया । वृषा । पवस्व । देवयुः ।

अव्यः । वारेषु । अस्मयुः ॥ १ ॥

पदार्थः—(सोम) हे शान्त्यादिगुणसम्पन्न परमात्मन् ! भवान् (मन्द्रया) आहादिकया (धारया) वृष्ट्या (पवस्व) अस्मान्पुनातु यतोभवान् (वृषा) सर्वकामनाप्रदः (देवयुः) देव-प्रियः (वारेषु, अव्यः) पृथ्व्यादिविविधलोकेषु व्यापकश्चास्ति भवान् (अस्मयुः) अस्मान्सदेच्छन् प्रीणातु ॥

पदार्थः—(सोम) हे शान्त्यादिगुणसम्पन्न परमात्मन् ! आप (मन्द्रया) आहाद करने वाली (धारया) वृष्टि से (पवस्व) हमको पवित्र करें क्योंकि आप (वृषा) सब कामनाओं के देने वाले हैं । (देवयुः) देवताओं के प्रिय हैं और (वारेषु, अव्यः) पृथिव्यादि लोक लोकान्तरों में व्यापक हैं आप (अस्मयुः) हमको प्राप्त होकर आनन्दित करें ।

भावार्थ—परमात्मा इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र विराजमान है।
 देवीसम्पत्तिवाले लोग उसको पा सकते हैं। इस अभिप्राय से परमात्मा
 को इस मन्त्र में देवप्रिय कथन किया गया है। वस्तुतः परमात्मा न
 किसी का प्रिय और न किसी का द्वेषी है ॥१॥

अभि त्वं मद्यं मदमिन्द्रविन्द्र इति क्षर ।

अभि वाजिनो अर्वतः ॥२॥

अभि । त्वम् । मद्यम् । मदम् । इन्द्रो इति । इन्द्रः । इति ।
 क्षर । अभि । वाजिनः । अर्वतः ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रेममय ! परमात्मन् ! भवान् (त्वं,
 मदं, मद्यम्) तमाह्लादजनकं प्रेममयं मद्यम् (अभिक्षर) वर्षतु
 यः (अभि, वाजिनः) अखिलबलकारकवस्तुषु मदहः (अर्वतः)
 यश्चैश्वर्येण सर्वत्रव्याप्तिं कारयति ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रेममय (इन्द्र) परमात्मन्, आप (त्वं,
 मदं, मद्यम्) उस आह्लाद जनक अपने प्रेममय मद की (अभि क्षर) वृष्टि
 करें जो (अभि, वाजिनः) सब बलकारक वस्तुओं में से हमारे योग्य है
 (अर्वतः) और जो ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र व्याप्त करानेवाला है ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में सर्वोपरि हर्षजनक परमात्मा के प्रेम की
 प्रार्थना की गयी है ॥२॥

अभि त्वं पूर्यं मदं सुवानो अर्ष पवित्र आ ।

अभि वाजिमुत श्रवः ॥३॥

अभि । त्यम् । पूर्व्यम् । मदम् । सुवानः । अर्ष । पवित्रे ।
आ । अभि । वाजम् । उत । श्रवः ॥३॥

पदार्थः—भवान् (त्यम्, पूर्व्यम्, मदम्) तं नित्यानन्दम्
(सुवानः) उत्पादयति येन जनः शश्वत्प्रीयते अतो भवान्
(अभि, वाजम्) सर्वविधबलम् (उत) तथा (श्रवः) कीर्तिम्
(अर्ष) मह्यम्प्रयच्छ ॥

पदार्थः—(पवित्र) हे सबको पावन करने वाले परमात्मन् !
आप (त्यं, पूर्व्यं, मदं) उस नित्यानन्द को (सुवानः) प्रदान करने
वाले हैं जिससे मनुष्य सदैव के लिये आनन्दलाभ करता है इसलिये
आप (अभि, वाजं) सब प्रकार का बल (उत) और (श्रवः) ऐश्वर्य
हमको (अर्ष) प्रदान करें ॥३॥

अनुं द्रप्सास इन्दव आपो न प्रवतासरन् ।

पुनाना इन्द्रमाशत ॥४॥

अनुं । द्रप्सासः । इन्दवः । आपः । न प्रवता । असरन् ।

पुनानाः । इन्द्रम् । आशत् ॥४॥

पदार्थः—(द्रप्सासः) गमनशील ईश्वरः (इन्दवः)
ऐश्वर्यसम्पन्नः (अनु) सर्वत्र अश्नुते (प्रवता, आपः, न)
स्यन्दमानं जलमिव (असरन्) सरति स एव (पुनानाः) लोकं
शोधयन् (इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (आशत्) ददाति ।

पदार्थः—(द्रप्सासः) गतिशील परमात्मा (इन्दवः) ऐश्वर्य-
सम्पन्न (अनु) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (प्रवता, आपः, न) बहते हुए जलों

के समान (असरन्) गति करता है । उक्त परमात्मा (पुनानाः) पावित्र करता हुआ (इन्द्रं) ऐश्वर्य को (आशत) देता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार सर्वत्र बहते हुए जल इस पृथिवी को नाना प्रकार के लतागुल्मादिकों से सुशोभित करते हैं इसी प्रकार परमात्मा अपनी व्यापकता से प्रत्येक प्राणों में आह्लाद उत्पन्न करता है ॥४॥

यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश ।

वने क्रीळन्तमत्यविम् ॥५॥२६॥

यम् । अत्यम् इव । वाजिनम् । मृजन्ति । योषणः । दश ।

वने । क्रीलन्तम् । अतिऽअविम् ॥५॥२६॥

पदार्थ—(यम्, अत्यम्) यं सर्वगं परमात्मानम् (योषणः, दश) दश प्रकृतयः (वाजिनम्, इव) जीवात्मानमिव (मृजन्ति) शोधयन्ति स जीवात्मा योहि (वने) शरीररूपेवने (क्रीलन्ति) विहरति तथा च (अत्यविम्) इन्द्रियग्रामात्परोस्ति ॥

पदार्थ—(यं) जिस (अत्यं) सर्वव्यापक परमात्मा को (योषणः, दश) दश प्रकार की प्रकृतियों (वाजिनम्, इव) जीवात्मा के समान (मृजन्ति) शोभायुक्त करती हैं वह जीवात्मा जो (वने) शरीर रूपी वन में (क्रीलन्ति) क्रीड़ा कर रहस है और (अत्यविम्) इन्द्रियसंघात से परे है ।

भावार्थ—जिस प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय ये दशो मिल कर जीवात्मा की महिमा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार पांच सूक्ष्म भूत और स्थूलभूत ये दोनों प्रकृतियों मिल कर परमात्मा के महत्त्व को वर्णन करते हैं कई एक लोगों ने दश के अर्थ यहां दश उँगुलियों दी हैं उनके मत में सोम रस दश उँगुलियों से छपेट कर खाया जाता है इस

लिये दश से उन्होंने ने दश उँगलियों ली हैं पहले तो ये बात अन्यथा है कि सोमरस उँगुलियों से खाया जाता है क्योंकि सोमरस पीने की चीज है खाने की नहीं, अन्य युक्ति ये है कि इस मण्डल के प्रथम सूक्त मं० ७ में गृभ्णन्ति योषणा दश ये पाठ आया है जिस से दश इन्द्रियों का ग्रहण किया गया है उँगुलियों का नहीं ॥६॥२६॥

तं गोभिर्वृषणं रसं मदाय देववीतये ।

सुतं भराय सं सृज ॥६॥

तम् । गोभिः । वृषणम् । रसम् । मदाय । देववीतये ।

सुतम् । भराय । सं । सृज ॥६॥

पदार्थः—(तम्) पूर्वोक्तं परमात्मानम् (वृषणम्) कामपूरकं (मदाय) आह्लादाय (रसम्) रसरूपम् (देववीतये) ऐश्वर्यमुत्पादयितुम् (भराय) धारयितुम् (सुतम्) स्वतः सिद्धम् (संसृज) ध्यानविषयीकुरुत ॥

पदार्थ—(तम्) उक्त परमात्मा को (वृषणम्) जो कामनाओं का देने वाला है (मदाय) आह्लाद के लिये (रसम्) रस रूप है (देववीतये) ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिये (भराय) धारण करने के लिये (सुतम्) स्वतः सिद्ध उस परमात्मा को (संसृज) ध्यान का विषय बनाओ ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव तू सर्वोपरि ब्रह्मानन्द के देने वाले ब्रह्म को एकमात्र लक्ष्य बनाकर उस के साथ तू अपनी चित्तवृत्तियों का योग कर इसका नाम आध्यात्मिक योग है रसके अर्थ यहां ब्रह्म के हैं किसी रस विशेष के नहीं क्योंकि “रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति” तै० २ । ७ ।

अर्थात् वह ब्रह्म आनन्द स्वरूप है और उसके आनन्द को लाभ करके जीव आनन्दित होता है ॥६॥

देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः ।

पयो यदस्य पीपयत् ॥७॥

देवः । देवाय । धारया । इन्द्राय । पवते । सुतः । पयः ।
यत् । अस्य । पीपयत् ॥७॥

पदार्थः—(देवः) प्रकाशस्वरूपः परमात्मा (देवाय) दिव्यशक्तये (इन्द्राय) ऐश्वर्यवते जिज्ञासवे (धारया) आनन्द वृष्ट्या (पवते) पवित्रीकरणं धारयति (सुतः) आनन्दस्या-विर्भावकः सोऽस्ति (यत्) यतः (अस्य) इमं जिज्ञासुम् (पयः) पानार्हमानन्दं (पीपयत्) पाययति अत आविर्भावक आनन्दस्यास्ति ॥

पदार्थः—(देवः) दीव्यतीति देवः प्रकाशस्वरूप परमात्मा (देवाय) दिव्यशक्तिधारी (इन्द्राय) परमऐश्वर्य वाले जिज्ञासु के लिये (धारया) आनन्द की वृष्टि से (पवते) पवित्र करता है (सुतः) आनन्दों का आविर्भाव करने वाला है (यत्) जो (अस्य) इस पूर्वोक्त जिज्ञासु को (पयः) पानार्ह आनन्द को (पीपयत्) पिलाता है इसलिये वह आनन्दों का आविर्भाव करने वाला है ॥

भावार्थः—परमात्मा ही सब आनन्दों का आविर्भाव करनेवाला है । वह जिन पुरुषों को ब्रह्मानन्द का पात्र समझता है उनको आनन्द प्रदान करता है, यहाँ देव शब्द के अर्थ परमात्मा और दूसरे देव शब्द के अर्थ जिज्ञासु के—“स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्” ब्र० सू० २।३।५। इस सूत्र से ब्रह्मशब्द के समान हैं अर्थात् “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व

तपो ब्रह्मेति” तै० ३। २ । इस वाक्य में पहले ब्रह्म शब्द के अर्थ ईश्वर के हैं, दूसरे ब्रह्मशब्द के अर्थ तप के हैं, जिस प्रकार इसमें एक ही स्थान में दो अर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार उक्त मन्त्र में देव शब्द के दो अर्थ करने में कोई दोष नहीं ॥ ७ ॥

आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते सुतः ।

प्रत्नं नि पाति काव्यम् ॥८॥

आत्मा । यज्ञस्य । रंह्या । सुष्वाणः । पवते । सुतः ।

प्रत्नम् । नि । पाति । काव्यम् ॥८॥

पदार्थः—पूर्वोक्तः परमात्मा (यज्ञस्य, आत्मा) यज्ञस्य आत्माऽस्ति (सुष्वाणः) सर्वस्य प्रेरकः तथा (सुतः) आनन्दस्य आविर्भावयिता (रंह्या) सर्वत्रगत्या (पवते) पुनाति, स एवं (प्रत्नं, काव्यम्) प्राचीनं काव्यम् (निपाति) निरन्तरं रक्षति ॥

पदार्थः—पूर्वोक्त परमात्मा (यज्ञस्य, आत्मा) यज्ञ का आत्मा है (सुष्वाणः) सर्वप्रेरक और (सुतः) आनन्द का आविर्भावक (रंह्या) सर्वत्र गति रूप से (पवते) पवित्र करता है वही परमात्मा (प्रत्नं, काव्यम्) प्राचीन काव्य की (निपाति) रक्षा करता है ॥

भावार्थः—परमात्मा सब यज्ञों का आत्मा है अर्थात् ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ध्यानयज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि कोई यज्ञ भी उसकी सत्ता के बिना नहीं हो सकता इसी अभिप्राय से ब्रह्मज्ञान की कई एक पुस्तकों में परमात्मा को अधियज्ञ रूप से वर्णन किया है, जो इस मन्त्र में काव्य शब्द आया है वह ‘कवते इति कविः’ इस व्युत्पत्ति से ज्ञानी का अभिधायक है और ‘कवेः कर्म काव्यम्’ इस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा की रचना रूप

वेद का नाम यहाँ काव्य है किसी आधुनिक काव्य का नहीं, तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञानरूपी, वेद-काव्य द्वारा उपदेश करके सृष्टि की रक्षा करता है ॥ ८ ॥

ए॒वा पु॒नान इन्द्र॒युर्मदं॑ मदि॒ष्ठ वी॒तये ।

गुहा॑ चि॒दधि॒षे गिरः॑ ॥९॥२७॥

ए॒व । पु॒नानः । इन्द्र॒युः । म॒दम् । म॒दि॒ष्ठ । वी॒तये । गुहा॑ ।
चि॒त् । द॒धि॒षे । गिरः॑ ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (गुहा) भवान् स्वज्ञानमय्यां गुहायां (गिरः) वेदवाचः (दधिषे) धारयति (चित्) यतः (इन्द्रयुः) भवान् ऐश्वर्यमभिलाषुकः अतः (वीतये) ऐश्वर्याथ ताभिः (मदं, मदिष्ठ) आनन्दं वर्द्धयतु ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (गुहा) आपने अपनी ज्ञानरूपी गुहा में (गिरः) वेदरूपी वाणियों को (दधिषे) धारण किया है (चित्) क्योंकि (इन्द्रयुः) आप ऐश्वर्य के चाहनेवाले हैं इसलिये (वीतये) ऐश्वर्य के लिये (मदं, मदिष्ठ) उनके द्वारा हमारे आनन्द को बढ़ाइये ॥

भावार्थ—परमात्मा के ज्ञान में वेद सदैव रहते हैं आदि सृष्टि में परमात्मा लोकोपकार के लिये उनका आविर्भाव करता है इसी अभिप्राय से यहाँ काव्य अर्थात् वेद को प्रज्ञा अर्थात् सनातन विशेषण दिया है वेदों के नित्य मानने का भी यही प्रकार है अर्थात् प्रत्येक सर्ग के आदि में परमात्मा अपने ज्ञानरूप वेदों का आविर्भाव करता है और प्रलय काल में परमात्मा के ज्ञानरूप से वेद विराजमान रहते हैं ॥९॥

इति षष्ठं सूक्तं सप्तविंशतितमो वर्गश्च समाप्तः ॥

छठा सूक्त और सत्साईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ नवर्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्य—

१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो
देवता । छन्दः—१, ३, ५-९ गायत्री । २ निचृद्गा-
यत्री । ४ विराङ्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो विविधगुणाकरत्वं वर्ण्यते—

अथ परमात्मा को अनेक धर्मों का आधार कथन करते हैं:—

असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्तृतस्य सुश्रियः ।

विदाना अस्य योजनम् ॥१॥

असृग्रम् । इन्दवः । पथा । धर्मन् । ऋतस्य । सुश्रियः ।

विदानाः । अस्य । योजनम् ॥१॥

पदार्थः—(इन्दवः) विज्ञानिनः (अस्य) अस्य परमा-
त्मनो हि (योजनम्) सम्बन्धम् (विदाना) जानन्तः (सु-
श्रियः) विविधशोभाः दधति (ऋतस्य) तथा च सत्यस्यास्य
परमात्मनः (धर्मन्) धर्मणि तिष्ठन्तः (असृग्रम्) सुगुणान्
लभन्ते ॥

पदार्थ—(इन्दवः) विज्ञानी पुरुष (अस्य) इस परमात्मा के
(योजनम्) सम्बन्ध को (विदाना) जानते हुए (सुश्रियः) अनन्त
प्रकार की शोभाओं को धारण करते हैं (ऋतस्य) और इस सत्यरूप
परमात्मा के (धर्मन्) धर्म में रहते हुए (असृग्रम्) अच्छे गुणों को लाभ
करते हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्मा और प्रकृति के सम्बन्ध को जा-

नते हैं और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को जानकर उसके धर्मपथ पर चढ़ते हैं वे संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

प्र धारा मध्वो अग्रियो महीरपो वि गाहते ।

हविर्हविष्णु वन्द्यः ॥२॥

प्र । धारा । मध्वः । अग्रियः । महीः । अपः ।

वि । गाहते । हविः । हविष्णु । वन्द्यः ॥२॥

पदार्थः—(हविष्णुः) सर्वेष्वामिष्यपदार्थेषु (हविः) सर्वाधिकग्राह्योऽस्ति (वन्द्यः) विश्ववन्दनीयः स एव (अग्रियः) अग्रणीः परमात्मा (मध्वः, धाराः) मधुरधाराभिः (महीः) पृथिवीम् (अपः) द्युलोकश्च (विगाहते) अवगाहते ॥

पदार्थ—(हविष्णु) 'हूयते गृह्यत इति हविः' संपूर्ण ग्रहणयोग्य पदार्थों में से जो (हविः) सर्वोपरि ग्राह्य है और (वन्द्यः) सम्पूर्ण विश्व से वन्दनीय है वह (अग्रियः) अग्रणी परमात्मा (मध्वः, धाराः) मीठी धाराओं से (महीः) पृथिवी लोक तथा (अपः) द्युलोक को (विगाहते) अवगाहन करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सर्वजनवन्दनीय परमात्मा लोकलोकान्तरों में सर्वत्र ही अपने मधुर आनन्द की वृष्टि करता है ॥ २ ॥

प्र युजो वाचो अग्रियो वृषावचक्रद्वनै ।

सद्भाभि सत्यो अध्वरः ॥३॥

प्र । युजः । वाचः । अग्रियः । वृषा । अव । चक्रदत् । वनै ।

सद्भा । अभि । सत्यः । अध्वरः ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (अध्वरः) अहिंसकः सत्यवर्त्मनोदर्शकश्चास्ति (सत्यः) सत्यस्वरूपः (वृषा) अखिलकामवर्षणशीलः तथा (अग्रियः) सर्वाग्रणीः तथा (प्रयुजः, वाचः) उपयुक्तवाचां प्रकाशकः अस्ति (वने, सद्य, अभि) याज्ञिकोपासनासु (अव, चक्रदत्) संस्थाप्यते ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अध्वरः) “ नध्वरतीत्यध्वरः अध्वानं राति वा अध्वरः ” हिंसावर्जित हैं और सत्य का रास्ता दिखलाने वाले हैं (सत्यः) सत्य स्वरूप हैं (वृषा) कामनाप्रद तथा (अग्रियः) सब से अग्रणी और (प्रयुजः, वाचः) उपयुक्तवाणी के बोलने वाले हैं (वने, सद्य, अभि) याज्ञिक उपासनाओं में (अव, चक्रदत्) उपास्य ठहराये जाते हैं ।

भावार्थः—परमात्मा सत्यस्वरूप अर्थात् त्रिकालाबाध्य है ऐसे सत्यादि पदों से उपनिषदों में “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ये लक्षण किये गये हैं ॥ ३ ॥

परि यत्काव्या कविर्नृम्णा वसानो अर्षति ।

स्वर्वाजी सिषासति ॥४॥

परि । यत् । काव्या । कविः । नृम्णा । वसानः । अर्षति ।

स्वः । वाजी । सिषासति ॥४॥

पदार्थः—स परमात्मा (कविः) सर्वज्ञः (नृम्णा) ऐश्वर्यम् (वसानः) धारयति (पर्यर्षति) सर्वगतिरस्ति (स्वर्वाजी) आनन्दमयबलवान् तथा (काव्या, सिषासति) कविकर्माणि प्रचिचारयिषति ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (कविः) सर्वज्ञ है “कवते जानाति सर्वमिति कविः” जो सबको जाने उसका नाम कवि है और (नृम्णा) ऐश्वर्यों को (वसानः) धारण करनेवाला (पर्यर्षति) सर्वत्र प्राप्त है (स्वर्वाजी) आनन्दरूप बलवाला है तथा (काव्या, सिपासति) कवित्वरूप कर्मों के प्रचार की इच्छा करता है ॥४॥

पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति ।

यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥२८॥

पवमानः । अभि । स्पृधः । विशः । राजाऽइव । सीदति ।
यत् । ई । ऋण्वन्ति । वेधसः ॥५॥

पदार्थः—(पवमानः) सर्वस्यपावयिता (अभि, स्पृधः) सर्वोत्कर्षेण वर्तमानः (विशः, राजा, इव, सीदति) प्रजाः राजेवानुशास्ति (यद्, ईम्) सम्यक् (ऋण्वन्ति) सत्कर्मसु प्रेरयति (वेधसः) सर्वोपरिज्ञाता विधाता चास्ति ॥

पदार्थ—(पवमानः) “पवते, इतिपवमानः” सबको पवित्र करने वाला (अभिस्पृधः) सबको मर्दन करके विराजमान है (विशः राजा, इव सीदति) प्रजाओं को राजा के समान अनुशासन करता है (यद्, ईम्) भली भाँति (ऋण्वन्ति) सत्कर्मों में प्रेरणा करता है (वेधसः) सर्वोपरि बुद्धिमान् है ॥

भावार्थ—राजा की उपमा यहाँ इस छिये दी गयी है कि राजा का शासन लोकप्रसिद्ध है इस अभिप्राय से यहाँ राजा का दृष्टान्त है, ईश्वर के समान बलसूचना के अभिप्राय से नहीं और जो मन्त्र में बहुवचन है वह व्यत्यय से है ॥ ५ । २८ ।

अव्यो वारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति ।

रेभो वनुष्यते मती ॥६॥

अव्यः । वारे । परि । प्रियः । हरिः । वनेषु । सीदति ।

रेभः । वनुष्यते । मती ॥६॥

पदार्थः—स परमेश्वरः (अव्यः, वारे) प्रकाशमानम्वादिलोकेषु (परि, सीदति) संतिष्ठते (प्रियः) सर्वहितकरोऽस्ति (हरिः) अखिलजनस्य दुःखं हरति (वनेषु) उपासनादिभक्तिषु तस्यैवोपासनया (मती, वनुष्यते) बुद्धिः शुद्ध्यति (रेभः) वेदादिशब्दप्रकाशकोऽस्ति ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (अव्यः, वारे) “अव्यते प्रकाशते इति अविर्भादिलोकः” प्रकाशवाले लोकों में (परि, सीदति) रहता है (प्रियः) सर्वप्रिय है (हरिः) सब के दुःखों को हरण करनेवाळा है, (वनेषु) उपासनादि भक्तियों में उसी की उपासना से (मती, वनुष्यते) बुद्धि निर्मल होती है (रेभः) वेदादि शब्दों का प्रकाशक है ॥

भावार्थ—परमात्मा सब लोकलोकान्तरों में व्यापक है और भक्तों की बुद्धि में विराजमान है अर्थात् जिसकी बुद्धि उपासनादि सत्कर्मों से निर्मल हो जाती है उसी की बुद्धि में परमात्मा का आभास पड़ता है ॥६॥

स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति ।

रणा यो अस्य धर्मभिः ॥७॥

सः । वायुस् । इन्द्रस् । अश्विना । साकम् । मदेन । गच्छति । रण । यः । अस्य । धर्मभिः ॥७॥

पदार्थः—(यः) यः पुरुषः (अस्य, धर्माभिः) अस्य परमात्मनः धर्मैः सह वर्त्तमानः (रणा) रमते (सः) समनुष्यः (वायुम्) ज्ञानिना (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवता (अश्विना) ज्ञान-योगिकर्मयोगिभ्यां च (साकम्) सह (मदेन) गर्वेण (गच्छति) याति ॥

पदार्थः—(यः) जो पुरुष (अस्य, धर्माभिः) इस परमात्मा के धर्मों को धारण करता हुआ (रणा) रमण करता है (सः) वह (वायुम्) ज्ञानी यज्ञकर्मा पुरुष के और (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवाले पुरुष के (अश्विना) ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुष के (साकम्) साथ (मदेन) अभिमान से (गच्छति) चक सकता है ॥

भावार्थः—जो पुरुष परमात्मा के अपहृतपाप्मादि धर्मों को धारण करता है वह ज्ञानी विज्ञानी आदिकों की सब पदवियों को प्राप्त होता है अर्थात् अभिमान के साथ वह ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों के मद को मर्दन कर सकता है ॥ ७ ॥

आ मित्रावरुणा भगं मध्वः पवन्त ऊर्मयः ।

विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥

आ । मित्रावरुणा । भगम् । मध्वः । पवन्ते । ऊर्मयः ।
विदानाः । अस्य । शक्मभिः ॥ ८ ॥

पदार्थः—येषां विदुषाम् (मध्वः, ऊर्मयः) मधुरवृत्तयः (भगम्) ईश्वरैश्वर्यमभि प्रवर्तन्ते तथा (मित्रावरुणा) ईश्वरस्य प्रेमाकर्षणशक्तिमभि च प्रवर्तन्ते, ते (विदाना) विद्वांसः (अस्य, शक्मभिः) परमात्मानन्दैः (आपवन्ते) कृत्स्नं जगत्पुनन्ति ॥

पदार्थ—जिन विद्वानों की (मध्वः, ऊर्मयः) मीठी वृत्तियें (भगम्) ईश्वर के ऐश्वर्य की ओर लगती हैं तथा (मित्रावरुणा) ईश्वर के प्रेम और आकर्षणरूप शक्ति की ओर लगती हैं वे (विद्वाना) विद्वानी (अस्य, शक्वाभिः) इस परमात्मा के आनन्द से (आ, पवन्ते) सम्पूर्ण संसार को पवित्र करते हैं ॥

भावार्थ—ईश्वरपरायण लोग केवल अपने आप का ही उद्धार नहीं करते किन्तु अपने भावों से सम्पूर्ण संसार का उद्धार करते हैं ॥८॥

अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये ।

श्रवो वसूनि सज्जितम् ॥९॥२९॥

अस्मभ्यम् । रोदसी इति । रयिम् । मध्वः । वाजस्य । सातये ।
श्रवः । वसूनि । सं । जितम् ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (रोदसी) द्यावापृथिव्योर्मध्ये (मध्वः, वाजस्य) महतोवलस्य (सातये) प्राप्तये (रयिम्) धनम् (श्रवः) ऐश्वर्यम् (वसूनि) रत्नानि च (सज्जितम्) प्रयच्छतु मह्यम् ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (रोदसी) दिव और पृथिवी लोक के मध्य में (मध्वः, वाजस्य) बड़े बल की (सातये) प्राप्ति के लिये (रयिम्) धन (श्रवः) ऐश्वर्य (वसूनि) रत्न (सज्जितम्) हमको आपदेयें ॥

भावार्थ—परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो नाना प्रकार की विभूतियों का प्रदान करता है क्योंकि जो विभूतियें हैं वह सब परमात्मा का ऐश्वर्य है जैसा कि “ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेववा ।

तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽशंसंभवम्” गीता । अर्थात् जो कुछ विभूति वाली या शोभा वाली या बल वाली वस्तु है वह सब परमात्मा के ऐश्वर्य की सूचक है ॥९॥

इति सप्तमं सूक्तमेकोनविंशत्तमोवर्गश्च समाप्तः ॥७॥२९॥

यह सातवां सूक्त और उनतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ ७॥२९॥

अथ नवर्चस्य अष्टमसूक्तस्य—

१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१, २, ५, ८ निचृद्गायत्री । ३, ४, ७ गायत्री । ६ पाद निचृद्गायत्री । ९ विराड् गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

सम्प्रति सोमात्परमात्मनो निखिलकार्यसिद्धिः कथ्यते ।

अब उक्त सोमस्वभाव परमात्मा से कामनाओं की सिद्धि कथन करते हैं ।

ए॒ते सोमां॑ अ॒भि प्रि॒यमिन्द्र॑स्य॒ काम॑मक्षरन् ।

वर्ध॑न्तो अस्य॒ वीर्य॑म् ॥१॥

ए॒ते । सोमां॑ । अ॒भि । प्रि॒यम् । इन्द्र॑स्य । काम॑म् । अक्षरन् ।

वर्ध॑न्तः । अ॒स्य । वीर्य॑म् ॥१॥

पदार्थः—(अस्य, इन्द्रस्य) अस्य जीवात्मनः (अभि, प्रियम्, कामम्) अभितृष्टां कामनाम् (अक्षरन्) ददत् (वीर्यम्)

तद्वलं च (एते, सोमाः) असौ परमात्मा (वर्धन्तः) समिद्धं
कुर्वन्नास्ते ।

पदार्थ—(अस्य) इस (इन्द्रस्य) जीवात्मा की (अभिप्रेत्यम्,
कामम्) अभीष्ट-कामनाओं को (अक्षगन्) देता हुआ (वीर्यम्) उसके
बल को (एते, सोमाः) उक्त परमात्मा (वर्धन्तः) बढ़ाता है ॥

भावार्थ—“बलमसि बलं मेदेहि वीर्यमसि वीर्यं मे देहि” अथ०
२।३।१७ जिस प्रकार इस मन्त्र में परमात्मा से बल वीर्यादिकों की प्रार्थना है
इसी प्रकार इस मन्त्र में भी परमात्मा से बल वीर्यादिकों की प्रार्थना है ॥१॥

पुनानासश्चमूपदो गच्छन्तो वायुमश्विना ।

ते नो धान्तु सुवीर्यम् ॥२॥

पुनानासः । चमूसदः । गच्छन्तः । वायुम् । अश्विना । ते ।
नः । धान्तु । सु । वीर्यम् ॥२॥

पदार्थः—(पुनानासः) सर्वजनं पुनानः परमात्मा (चमू-
षदः) प्रतिसैनिकबलं विद्यमानः (अश्विना) प्रत्येकं कर्मयोगिनं
ज्ञानयोगिनं च तथा (वायुम्) गमनशीलं विद्वानं च (गच्छन्तः)
प्राप्नुवन् (ते) स ईश्वरः (नः) अस्माकम् (सुवीर्यम्)
सुतेजः (धान्तु) धारयतु ॥

पदार्थ—(पुनानासः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा
(चमूपदः) जो प्रत्येक सैनिक बल में रहता है (अश्विना) प्रत्येक कर्म
योगी और ज्ञानयोगी को तथा (वायुम्) गतिशील विद्वान् को
(गच्छन्तः) जो प्राप्त है (ते) वह परमात्मा (नः) हमको (सुवीर्यम्)
सुन्दरबल (धान्तु) धारण कराये ॥२॥

इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय ।

ऋतस्य योनिमासदम् ॥३॥

इन्द्रस्य । सोम । राधसे । पुनानः । हार्दि । चोदय ।

ऋतस्य । योनिम् । आसदम् ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (ऋतस्य, योनिम्) सत्यरूपिणो यज्ञस्य जनकः (आसदम्) कृत्स्नानां सत्यवादिनां हस्तु वर्तमानोऽस्ति (सोम) हे सौम्यस्वभाव भगवन् ! (हार्दि) अभिलषितसिद्धये (इन्द्रस्य) जीवात्मानम् (राधसे) ऐश्वर्यार्थम् (चोदय) प्रेरयतु, यतः (पुनानः) सर्वस्य शोधको भवानेव ॥

पदार्थः—(ऋतस्य, योनिम्) हे परमात्मन् ! आप सत्यरूपी यज्ञ के कारण हो (आसदम्) प्रत्येक सत्यवादी के हृदय में स्थिर हो (सोम) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन् ! (हार्दि) अभिलषित कामनाओं की सिद्धि के लिये (इन्द्रस्य) इस जीवात्मा की (राधसे) ऐश्वर्य के लिये (चोदय) आप प्रेरणा करें क्योंकि (पुनानः) आप सब को पवित्र करने वाले हैं ॥

भावार्थः—सत्य का स्थान एकमात्र परमात्मा ही है इसी अभिप्राय से “ऋतंचसत्यं चाभीद्धात्तपसः” इस मन्त्र में यह लिखा है कि दीप्तिमान परमात्मा से ऋत और सत्य अर्थात् ऋत शास्त्रीयसत्य, और सत्य वस्तुगतसत्य ये दोनों प्रकार के सत्य परमात्मा के आधार पर ही स्थिर रहते हैं इस अभिप्राय से यहाँ परमात्मा को ऋत की योनि कहा गया है योनि के अर्थ यहाँ कारण के हैं ॥३॥

मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतर्यः ।

अनु विप्रा अमादिषुः ॥४॥

सृजन्ति । त्वा । दश । क्षिपः । हिन्वन्ति । सप्त । धीतयः ।
अनु । विप्राः । अमादिषुः ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (त्वा, दश, क्षिपः) भवन्तं पञ्च सूक्ष्मभूताः पञ्च च स्थूलभूता एते दश (सृजन्ति) ऐश्वर्यवन्तं कुर्वन्ति तथा (सप्त, धीतयः) सप्तमहदादिप्रकृतयः भवन्तम् (हिन्वन्ति) गतिरूपेण वर्णयन्ति (अनु) ततः (विप्राः) मेधाविनः भवन्तं साक्षात्कृत्य (अमादिषुः) प्रहृष्टा भवन्ति ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (त्वा, दश, क्षिपः) तुम को पाँच सूक्ष्म भूत और पाँच स्थूलभूत (सृजन्ति) ऐश्वर्यसम्पन्न करते हैं और (सप्त, धीतयः) महदादि सात प्रकृतियों तुम्हें (हिन्वन्ति) गति रूप से वर्णन करती हैं (अनु) इस के पश्चात् (विप्राः) मेधावी लोग आप को उपलब्ध करके (अमादिषुः) हर्षित होते हैं ।

भावार्थः—पाँच सूक्ष्म और पाँच स्थूलभूत उसकी शुद्धि व ऐश्वर्य का कारण इस अभिप्राय से वर्णन किये गये हैं कि उन्हीं भूतों के कार्यरूप इन्द्रिय कर्म और ज्ञान द्वारा उसको उपलब्ध करते हैं और उस उपलब्धि को पाकर विद्वान् लोग आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥४॥

देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः ।

सङ्गोभिर्वासयामसि ॥५॥३०॥

देवेभ्यः । त्वा । मदाय । कं । सृजानम् । अति । मेष्यः ।
सं । गोभिः । वासयामसि ॥५॥

पदार्थः—(मेष्यः) अज्ञानवृत्तयः (सृजानम्) संसारस्य रचयितारम्भवन्तम् (अति) अतिक्रामन्ति । (देवेभ्यः, त्वा) दिव्यवृत्तयो ये देवास्तेभ्यः त्वदीयः (कम्) आनन्दः (मदाय) आह्लादाय भवतु, येन वयं भवन्तम् (सम्) सम्यक् (गोभिः) इन्द्रियैः (वासयामसि) वासयाम ॥

पदार्थः—(मेष्यः) अज्ञान की वृत्तियें (सृजानम्) संसार के रचने वाले तुमको (अति) अति क्रमण करजाती हैं (देवेभ्यः, त्वा) दिव्य वृत्तियों वाले देवताओं के लिये तुम्हारा (कम्) आनन्द (मदाय) आह्लाद के लिये हो ताकि हम आपको (सम्) भली प्रकार (गोभिः) इन्द्रियों द्वारा (वासयामसि) निवास दें ।

भावार्थः—जो पुरुष अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि का विषय ईश्वर नहीं होता इस लिये कहा गया है कि उनकी बुद्धि को अति क्रमण कर जाता है और जो लोग शुद्ध इन्द्रियों वाले हैं वह लोग उसको बुद्धि का विषय बना कर आनन्द को उपलब्ध करते हैं ॥ ५ । ३० ॥

पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः ।

परि गव्यान्यव्यत ॥ ६ ॥

**पुनानः । कलशेषु । आ । वस्त्राणि । अरुषः । हरिः ।
परि । गव्यानि । अव्यत ॥ ६ ॥**

पदार्थः—सपरमात्मा (वस्त्राणि, अरुषः) विद्युदिव तेजो-मयवस्त्रं दधानः (आ) समस्तवस्तूनि आत्मानि निधाय कलशेषु) प्रतिब्रह्माण्डं व्याप्य (पुनानः) जगत् पुनाति, तथा (हरिः) सर्वा-पद्धाकः (गव्यानि, पर्यव्यत) पृथिव्यादि सर्वलोकानाञ्छादयति ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (वस्त्राणि, अरुषः) विद्युत् के समान तेज रूप वस्त्रों को धारण करता हुआ (आ) प्रत्येक वस्तु को अपने भीतर रख कर (कलशेषु) प्रत्येक ब्रह्माण्ड में आप व्यापक होकर (पुनानः) सबको पवित्र कर रहा है और (हरिः) सबके दुःखों को हरने वाला (गव्यानि, पर्यवपत) प्रत्येक पृथिव्यादि ब्रह्माण्डों को आच्छादन कर रहा है ॥

भावार्थ—परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण है इसी लिये उसको हरि रूप से कथन किया है वह परमात्मा विद्युत् के समान गति शील होकर सब को चमत्कृत करता है उसी की ज्योति को ज्ञानवृत्ति द्वारा उपलब्ध करके योगी आनन्दित होते हैं ॥६॥

मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अपद्विषः ।

इन्दो सखायमा विश ॥७॥

मघोनः । आ । पवस्व । नः । जहि । विश्वाः । अप । द्विषः । इन्दो इति सखायम् । आ । विश ॥७॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! भवान् (नः, मघोनः) अस्मान्निविधधनवतः कुरुताम् (आ, पवस्व) सर्वथा पावयतु च (विश्वा) सर्वान् (अप, द्विषः) दुष्टान् अपहन्तु तथा (सखायम्) आविश (सज्जनान्) सर्वत्र तनोतु च ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमैश्वर्य वाले परमात्मन् ! आप (मघोनः) हमको ऐश्वर्यसम्पन्न करें (आ, पवस्व) और सब प्रकार से पवित्र करें (विश्वा,) सब (अपद्विषः) दुष्टों का नाश करें और (सखायम्, आविश) सज्जनों को सर्वत्र फैलायें ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम इस प्रकार के प्रार्थनारूप भाव को हृदय में उत्पन्न करो कि तुम्हारे सत्कर्मी सज्जनों की रक्षा हो और दुष्टों का नाश हो ॥७॥

वृष्टिं दिवः परिं स्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि ।

सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥८॥

वृष्टिं । दिवः । परिं । स्रव । द्युम्नम् । पृथिव्याः । अधि ।
सहः । नः । सोम । पृत्सु । धाः ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिवः) द्युलोकात् (वृष्टिं, परिं स्रव) वृष्टिं परिक्षर तथाच (द्युम्नम्) अन्नाद्यैश्वर्य सम्पादय तथा च (पृथिव्याः, अधि) सर्वत्र पृथिवीमध्ये (नः) अस्मभ्यम् (सहः) बलं दत्त्वा (पृत्सु, धाः) युद्धेषु जापय ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिवः) द्युलोक से (वृष्टिं, परिं, स्रव) वृष्टि द्वारा (द्युम्नम्) अन्नादि ऐश्वर्यों को दीजिये और (पृथिव्याः, अधि) सर्वत्र पृथिवी में (नः) हमको (सहः) बल देकर (पृत्सु, धाः) युद्धों में विजयी करिये ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मविश्वासी होते हैं परमात्मा उनको युद्धों में विजयी और धनादि ऐश्वर्यों से नानाविध ऐश्वर्यसम्पन्न करता है ॥८॥

नृचक्षंसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम् ।

भक्षीमहि प्रजामिषम् ॥९॥३१॥

नृचक्षसम् । त्वा । वयम् । इन्द्रपीतम् । स्वविदम् ।
भक्षीमहि । प्रजाम् । इषम् ॥९॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (इन्द्रपीतम्) विदुषामभ्य-
स्तम् (नृचक्षसम्) सर्वजनानां द्रष्टारम् (स्वविदम्) सर्वज्ञम्
(त्वाम्) भवन्तं संसेव्य (प्रजाम्, इषम्) सर्वविधसन्तानधना-
दैश्वर्यं (भक्षीमहि) भजेमहि ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (इन्द्रपीतम्,) विद्वानों के द्वारा
गृहीत किये गये (नृचक्षसम्) “ नृन् चष्टे पश्यति यः स नृचक्षास्तम् ”
सर्वद्रष्टा (स्वविदम्) सर्वज्ञ (त्वाम्) आपकी कृपा से (प्रजाम्, इषम्)
संसार के ऐश्वर्य को (भक्षीमहि) भोगें ॥

भावार्थ—जो लोग विद्वानों के सदुपदेश से सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त
परमात्मा की उपासना करते हैं वे संसार के आनन्द को भोगते हैं ॥९॥

इत्यष्टमं सूक्तमेकत्रिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह आठवाँ सूक्त और इकतीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ नवर्चस्य नवमसूक्तस्य—

१—९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो
देवता । छन्दः—१, ३-५, ८ गायत्री । २, ६,
७, ९ निचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ सौम्यस्वभावस्य परमात्मनोऽन्ये गुणा वर्ण्यन्ते ।

अब सौम्यस्वभाव परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं ।

परि॑ प्रि॒या दि॒वः क॒विर्वयाँ॑सि न॒प्त्योर्हि॒तः ।

सु॒वानो या॑ति क॒विक्र॑तुः ॥१॥

परि॑ । प्रि॒या । दि॒वः । क॒विः । वयाँ॑सि । न॒प्त्योः । हि॒तः ।

सु॒वानः । या॑ति । क॒विक्र॑तुः ॥१॥

पदार्थः—(कविक्रतुः) सर्वज्ञः (सुवानः) सर्वस्योत्पादकः (नप्त्योः, हितः) जीवप्रकृत्योर्हितकारकः (कविः) मेधावी (वयांसि) व्याप्तिशीलः (दिवः, प्रिया) द्युलोकप्रियः (परि, याति) सर्वत्र व्याप्नोति ॥

पदार्थ—(कविक्रतुः) सर्वज्ञ (सुवानः) सब को उत्पन्न करने वाला (नप्त्योः, हितः) जीवात्मा और प्रकृति का हित करने वाला (कविः) मेधावी (वयांसि) व्याप्तिशील (दिवः, प्रिया) द्युलोक का प्रिय (परि, याति) सर्वत्र व्याप्नोति ॥

भावार्थ—“न पततीति नप्ती” जिसके स्वरूप का नाश न हो उसका नाम यहाँ नप्ती है इस प्रकार जीवात्मा और प्रकृति का नाम यहाँ नप्ती हुआ इन दोनों का परमात्मा हित करने वाला है अर्थात् प्रकृति को ब्रह्माण्ड की रचना में लगा कर हित करता है और जीव को कर्म फल भोग में लगा कर हित करता है । “वियन्ति व्याप्नुवन्ति—इति वयांसि” जो सर्वत्र व्याप्त हैं उस को वयस् कहते हैं और बहुवचन यहाँ ईश्वर के सामर्थ्य के अनन्तत्व बोधन के लिये आया है, तात्पर्य यह निकला कि जो प्रकृति पुरुष का अधिष्ठाता और संसार का निर्माता तथा विधाता है उस को यहाँ कविक्रतु आदि नामों से वर्णन किया है ॥१॥

प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्भुहे ।

वीत्यर्ष चनिष्ठया ॥२॥

प्रप्र । क्षयाय । पन्यसे । जनाय । जुष्टः । अद्भुहे । वीती ।
अर्ष । चनिष्ठया ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (पन्यसे) कर्मयोगिणे (अद्भुहे)
सर्वस्य हितं कुर्वते च (जनाय) मनुष्याय हितं कर्तुं तद् हृदये
भवान् (प्र प्र, क्षयाय) नितान्तं विराजसे (च) तथा (वीती)
तत्तृप्तये (निष्ठया, जुष्टः) ऐश्वर्यधारया संयुतः सन् (अर्ष)
प्रयच्छैश्वर्यम् ।

पदार्थ—हे परमात्मन् (पन्यसे) जो पुरुष कर्मयोगी है तथा
(अद्भुहे) जो किसी के साथ द्वेष नहीं करता (जनाय) ऐसे मनुष्य के
हृदय में आप (प्र, प्र, क्षयाय) अत्यन्त विराजमान होते हैं (च) और
(वीती) उसकी तृप्ति के लिये (निष्ठया, जुष्टः) ऐश्वर्य की धारा से
संयुक्त होकर (अर्ष) ऐश्वर्य दें ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्व व्यापक हैं तथापि ऐश्वर्य के
प्रदाता होकर उन्हीं पुरुषों के हृदय में विराजमान हो रहे हैं जो पुरुष
कर्मयोगी और रागद्वेष से रहित हैं, इस लिये पुरुष को चाहिये कि वह राग
द्वेष के भाव से रहित होकर निष्काम भाव से सदैव कर्मयोग में लगा रहे ॥२॥

स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् ।

महान्मही ऋतावृधा ॥३॥

सः । सूनुः । मातरा । शुचिः । जातः । जाते इति ।
अरोचयत् । महान् । मही इति । ऋतावृधा ॥३॥

पदार्थः—(सः) सकर्मयोगी (शुचिः) पवित्रोऽस्ति (महान्) विशालात्माऽस्ति (ऋता, वृधा) यज्ञस्य वर्धयित्रोः (मही) महतोः (जाते) विश्वस्य जनयित्रोः (मातरा) माता-पितृरूपिणोः द्युलोकपृथिवीलोकयोः (जातः, सृनुः) सत्यः पुत्रोऽस्ति (अरोचयत्) सकर्मयोगेण तवैश्वर्यसम्पन्नौ करोति ॥

पदार्थ—(सः) वह कर्मयोगी पुरुष (शुचिः) पवित्र है (महान्) विशालात्मा बाला है (ऋता, वृधा) यज्ञ के बढ़ाने वाले (मही) महान् (जाते) विश्व के उत्पन्न करने वाले (मातरा) जो माता पिता रूप द्युलोक और पृथिवी लोक हैं तिनका (जातः, सृनुः) वह सच्चा पुत्र है (अरोचयत्) और वह कर्मयोग से उनको ऐश्वर्य सम्पन्न करता है ।

भावार्थ—द्युलोक और पृथिवीलोक के मध्य में कर्म योगी ही एक ऐसा पुरुष है जो अपने कर्मों द्वारा संसार को प्रकाशित करता है इसी अभिप्राय से उसको द्युलोक और पृथिवीलोक का सच्चा पुत्र कहा गया ॥३॥

स सप्त धीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्वद्द्रुहः ।

या एकमक्षि वावृधुः ॥४॥

सः । सप्त । धीतिभिः । हितः । नद्यः । अजिन्वत् ।
अद्रुहः । याः । एकम् । अक्षि । ववृधुः ॥४॥

पदार्थः—(सः) स परमात्मा (सप्त, नद्यः) इडापिङ्गलादि सप्त नाडीः, यदा (धीतिभिः) बुद्धिवृत्तिभिः (हितः) गृहीतो भवति तदा (अजिन्वत्) योगेन तर्पयति (याः, अद्रुहः)

याः स्वकर्तव्यं पालयन्त्यः (एकम्, अक्षि) केवलं तमव्ययं पर-
मात्मानम् (वावृधुः) प्रकटयन्ति ॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (सप्त, नद्यः) इडा, पिङ्गलादि
सात नाडियों को “नदन्तीति नद्यः” (धीतिभिः) धीयते सर्वकर्मसु
इति धीतिर्बुद्धिः जब बुद्धि की वृत्तियों से (हितः) धारण किया जाता
है तो (अजिन्वत्) योग द्वारा तृप्त करता है (याः, अद्रुहः) जो नाडियों
स्वकर्तव्य पालन करती हूयीं (एकम्, अक्षि) उस एक अविनाशी पर-
मात्मा को (वावृधुः) प्रकाशित करती हैं ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में योगविद्या का वर्णन किया गया है,
भाव यह है कि जब पुरुष अपने प्राणायाम द्वारा इडा पिङ्गलादि नाडियों
को तृप्त कर देता है तो वह उस अभ्यास से एकाग्र चित्त होकर अवि-
नाशी परमात्मा के भाव को अनुभव करता है ॥४॥

ता अ॒भि सन्त॒मस्तृ॒तं म॒हे युवा॑न॒मा द॑धुः ।

इ॒न्दुमि॒न्द्र तव॑ व्र॒ते ॥५॥३२॥

ताः । अ॒भि । सन्त॑म् । अस्तृ॒तम् । म॒हे । युवा॑नम् । आ ।

द॑धुः । इ॒न्दुम् । इ॒न्द्र । तव॑ । व्र॒ते ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमैश्वर्यशालिपरमात्मन् ! (तव,
व्रते) तव व्रतस्य पूर्तये (इन्दुम्) जीवात्मानम् (युवानम्)
नित्यं यौवनसम्पन्नम् (सन्तम्) सत्कर्माणम् (अस्तृतम्)
अच्छेद्यम् (ताः) ता योगजबुद्धिवृत्तयः (महे) महत्त्वलाभाय
(अभि) सम्यक् (आदधुः) दधति ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमैश्वर्यशास्त्रि परमात्मन् (तव, व्रते) तुम्हारे व्रत की पूर्ति के लिये (इन्द्रं) जीवात्मा को (युवानम्) जो नित्य नूतन है (सन्तम्) सत्कर्म (अस्तुतम्) जो अच्छेद्य है उसको (ताः,) वे (अभि) भलीभाँति योगजबुद्धिद्वारिण्यै (महे) महत्त्व की प्राप्ति के लिये (आदधुः) धारण करती हैं ।

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुष अपने निष्काम कर्म द्वारा उस तत्त्व को प्राप्त होता है जिस को योग में एकतत्त्वाभ्यास लिखा है अर्थात् उस तत्त्व की प्राप्ति के लिये कर्मयोगी होना आवश्यक है ॥५॥३२॥

अभि वह्निरमर्त्यः सप्त पश्यति वावहिः ।

क्रिविर्देवीरतर्पयत् ॥६॥

अभि । वह्निः । अमर्त्यः । सप्त । पश्यति । वावहिः ।

क्रिविः । देवीः । अतर्पयत् ॥६॥

पदार्थः—(अमर्त्यः) यो मृत्युरहितः (वह्निः) प्रकाश मानश्च (वावहिः) यश्च सर्वेषां प्रेरकः (सप्त, देवीः) भूम्यादि सप्त देव्यः (अतर्पयत्) यं वर्णयन्ति (क्रिविः) यः सर्व सद्गुणपूर्णः सः (पश्यति) सर्वान् स्वज्ञानदृष्ट्या ईक्षते ।

पदार्थ—जो (अमर्त्यः) मृत्यु रहित है (वह्निः) प्रकाशमान है (वावहिः) जो सबका प्रेरक है (सप्त, देवीः) भूम्यादि सात प्रकृतियों (अतर्पयत्) जिसको वर्णन करती हैं । (क्रिविः) जो सद्गुणों से भरा हुआ है वह (पश्यति) सबको अपनी ज्ञानदृष्टि से देखता है ।

भावार्थ—जो परमात्मा महत्त्वादि सात प्रकार की प्रकृतियों से अलंकृत किया हुआ है और जिसको धारणा ध्यानादि बुद्धि की सात

वृत्तियें विषय करती हैं वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, एक मात्र उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥६॥

अवा कल्पेषु नः पुमस्तमांसि सोम योध्या ।

तानि पुनान जङ्घनः ॥७॥

अव । कल्पेषु । नः । पुमः । तमांसि । सोम । योध्या ।
तानि । पुनान । जङ्घनः ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! भवान् (तमांसि) अज्ञानम् (योध्या) येच दुष्टयोद्धारः (तानि) तांश्च (जङ्घनः) हन्तु (पुनान) हे सर्वेषां पावयितः ! (पुमन्) हे पूर्णपुरुष ! (नः) अस्मान् (कल्पेषु) सर्वदशासु (अव) रक्षतु ।

पदार्थ—हे (सोम) सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! आप (तमांसि) अज्ञानों को और जो (योध्या) युद्ध करने योग्य हैं (तानि) उनको (जङ्घनः) हनन करो (पुनान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (पुमन्,) हे पूर्ण पुरुष (नः) हमारी (कल्पेषु) सब अवस्थाओं में (अव) रक्षा करें ।

भावार्थ—मनुष्य का परम शत्रु एकमात्र अज्ञानही है जो पुरुष अज्ञानरूपी शत्रु को नहीं जीतता वह शूर वीर व विजयी कदापि नहीं कहला सकता, बहुत क्या पुरुष में पुरुषत्व यही है कि वह अज्ञानरूपी शत्रु को जीत कर अभ्युदय और निःश्रेयस रूपी फलों को लाभ करे इस अभिप्राय के लिये उक्त मन्त्र में अज्ञान के जीतने की परमात्मा से प्रार्थना की गई, और अज्ञानरूपी शत्रु की शत्रुता का वर्णन “पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।” गीता के इस श्लोक में सुप्रसिद्ध

है कि हे जीव तू ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले परम शत्रु अज्ञान का सब से पहले नाश कर ॥७॥

नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः ।

प्रत्नवद्रोचया रुचः ॥८॥

नु । नव्यसे । नवीयसे । सु॒ऽउ॒क्ताय । सा॒ध॒य॒ । प॒थः ।

प्र॒त्न॒ज्वत् । रो॒च॒य॒ । रुचः ॥८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नव्यसे) नवजीवनं सम्पादयितुम् (नु) निश्चयम् (नवीयसे, सूक्ताय) नववाणीभ्यः (साधया, पथः) विधिमार्गं विधेहि, पूर्ववच्च (रुचः) स्वदीप्ती (रोचया) प्रकाशय ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (नव्यसे) नूतन जीवन बनाने के लिये (नु) निश्चय करके (नवीयसे, सूक्ताय) नयी वाणियों के लिये (साधया, पथः) हमारे लिये रास्ता खोदो और पहले के समान (रुचः) अपनी दीप्ति (रोचया) प्रकाशित करो ॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने जीवन को नित्य नूतन बनाना चाहे उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ज्योति से देदीप्यमान होकर अपने आप को प्रकाशित करे, और नित्य नूतन वेदवाणियों से अपने रास्तों को साफ करे अर्थात् वेदोक्त धर्मों पर स्वयं चले और और लोगों को चलाये ॥८॥

पर्वमानु महि श्रवो गामर्श्वं रासि वीरवत् ।

सना मेघां सना स्वः ॥९॥३॥

पवमान । महि । श्रवः । गाम् । अश्वम् । रासि । वीरज्वत् ।
सन । मेधाम् । सन । स्वर्गिरिति स्वः ॥९॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक परमात्मन् ! (महि, श्रवः) मह्यं सर्वातिरिक्तमानन्दं प्रयच्छ तथा (गाम्, अश्वम्) गवाश्वादिविविधैश्वर्यसाधनानि (रासि) मह्यं देहि, तथा (वीर-वत्) वीर्यवतो जनान् (सना) प्रयच्छ (मेधां) बुद्धिं च (स्वः) स्वर्गं च (सना) देहि ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पबित्र करनेवाले परमात्मन् ! (महि, श्रवः) हमको सर्वोपरि आनन्द प्रदान करो और (गाम्, अश्वम्) गौ अश्वादि नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन (रासि) आप हमको दें । और (वीरवत्) वीरता धर्म वाले मनुष्य (सना) दें (मेधाम्) बुद्धि और (स्वः) स्वर्ग (सना) दें ॥

भावार्थः—जिस जाति वा धर्म पर परमात्मा की अत्यन्त कृपा होती है उसको परमात्मा नानाप्रकार के ऐश्वर्य के साधन प्रदान करता है और शुद्ध बुद्धि तथा सर्वोपरि आनन्द का प्रदान करता है ॥९॥३३॥

इति नवमं सूक्तं त्रयस्त्रिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह नवमा सूक्त और तैत्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ दशमस्य सूक्तस्य—

१—९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो
देवता । छन्दः—१, २, ६, ८ निष्टृद्गायत्री । ३, ५,
७, ९ गायत्री । ४ भुरिग्गायत्री ।

षड्जः स्वरः ॥

अथ पूर्वोक्तः परमात्मा यज्ञत्वेन वर्ण्यः ।

अब उक्त परमात्मा को यज्ञरूप से वर्णन करते हैं ।

प्रस्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः ।

सोमासो राये अक्रमुः ॥१॥

प्र । स्वानासः । रथाः इव । अर्वन्तः । न । श्रवस्यवः ।
सोमासः । राये । अक्रमुः ॥१॥

पदार्थः—(सोमासः) चराचरजगदुत्पादकः स परमात्मा
(राये) ऐश्वर्याय (अक्रमुः) शश्वदुद्यतोऽस्ति (रथाः, इव) शीघ्रतर्गामिविद्युदादिवत् (प्रस्वानासः) यः प्रसिद्धः (अर्वन्तः)
गतिशीलाराजानः (न) इव (श्रवस्यवः) ऐश्वर्यं दातुं सद्यो-
द्यनः अस्ति ।

पदार्थः—(सोमासः) चराचर संसार का उत्पादक उक्त परमात्मा
(राये) ऐश्वर्य के लिये (अक्रमुः) सदा उद्यत है (रथाः, इव) अति
शीघ्र गति करने वाले विद्युदादि के समान (प्र, स्वानासः) जो प्रसिद्ध
है और जो (अर्वन्तः, नः) गतिशील राजाओं के समान (श्रवस्यवः)
ऐश्वर्य देने को सदा उद्यत है ।

भावार्थ—जिस प्रकार बिजली की जागृतिशील ध्वनि से
सब पुरुष जागृत हो जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के शब्द से सब लोग
उद्बुद्ध हो जाते हैं, अर्थात् परमात्मा माना प्रकार के शब्दों से पुरुषों
को उद्बोधन करता है, और जिस प्रकार न्याय शील राजा अपनी
प्रजा को ऐश्वर्य प्रदान करता है इसी प्रकार वह सत्कर्मी पुरुषों को सदैव
ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥१॥

हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः ।

भरासः कारिणामिव ॥२॥

हिन्वानासः । रथाऽइव । दधन्विरे । गभस्त्योः । भरासः ।
कारिणांइव ॥२॥

* पदार्थः—सः (रथाः, इव) विद्युदिव (गभस्त्योः, दधन्विरे) स्वचमत्कृतरश्मीनां धारकः (हिन्वानासः) सततगतिशीलोऽस्ति तथा च (कारिणाम्, इव) कर्मयोगिन इव (भरासः) शश्वत्सत्कर्मभारं बोदुमुद्यतोऽस्ति ।

पदार्थ—(रथा इव) विद्युत् के समान (गभस्त्योः, दधन्विरे) अपनी चमत्कृत रश्मियों को धारण किये हुये है । (हिन्वानासः) सदैव गतिशील है और (कारिणाम्, इव) कर्मयोगियों के समान सदैव सत्कर्म के (भरासः) भार उठाने को समर्थ है ।

भावार्थ—जिस प्रकार कर्मयोगी सत्कर्म को करने में सदैव तत्पर रहता है इसी प्रकार संसार की उत्पात्ति स्थिति प्रलयादि कर्मों में परमात्मा सदैव तत्पर रहता है अर्थात् उक्त कर्म उस में स्वतःसिद्ध और अनायास से होते रहते हैं, इसी अभिप्राय से ब्राह्मणग्रन्थों में उसे सर्वकर्मा सर्वगन्धः सर्वरसः” ऐसा प्रतिपादन किया है कि सर्व प्रकार के कर्म और सब प्रकार के गन्ध तथा रस उसी से अपनी २ सत्ता को लाभ करते हैं ।

इस प्रकार परमात्मा सदैव गतिशील है, इसी अभिप्राय से गतिकर्मा रहति धातु से निष्पन्न रथ की उपमा दी है जो लोग उसको अक्रिय कह कर यह सिद्ध करते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया करने की शक्ति माया के साथ मिल कर आती है अन्यथा नहीं

इमलिये ईश्वर जगत् का कारण है ब्रह्म नहीं, ऐसा कथन करने वाले वैदिक सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न हैं क्योंकि वेदों में “भूमिं जनयन् देवएकः यजुः १७।१९।” सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् ” विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता सु० १।१।१ ” इत्यादि वेदोपनिषद् के वाक्यों में शुद्ध ब्रह्म में जगत्कर्तृत्व कदापि न पाया जाता यदि ईश्वर में क्रिया न होती, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ईश्वर में क्रिया स्वतः सिद्ध है, इसी अभिप्राय से कहा है कि “स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ” ॥२॥

राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते ।

यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥३॥

राजानः । न । प्रशस्तिभिः । सोमासः । गोभिः । अञ्जते ।

यज्ञः । न । सप्त । धातृभिः ॥३॥

पदार्थः—(राजानः, न) नृपाइव (सोमासः) सौम्य स्वभाववान् परमात्मा (गोभिः) स्वप्रकाशमयज्योतिभिः (अञ्जते) प्रकाशते (यज्ञः, न) यथा यज्ञः (सप्त, धातृभिः) सप्तविधहोतृभिर्विराजते तथावत् परमात्मापि प्रकृतिविकृतिरूपमहदादिसप्तप्रकृतिभिः संसारावस्थायां द्योतत इत्यर्थः ।

पदार्थः—(राजानः, न) राजाओं के समान (सोमासः) सौम्यस्वभाव वाला परमात्मा (गोभिः) अपनी प्रकाशमय ज्योतियों से (अञ्जते) प्रकाशित होता है (यज्ञः, न) जिस प्रकार यज्ञ (सप्त, धातृभिः) ऋत्विगादि सात प्रकार के होताओं से सुशोभित होता है इसी प्रकार परमात्मा प्रकृति की विकृति महदादि सात प्रकृतिओं से संसारावस्था में सुशोभित होता है ॥

भावार्थ—संसार भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ के कार्यकारी ऋत्विगादि होता प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जब परमात्मा इस बृहत् यज्ञ को करता है तो प्रकृति की शक्तियाँ उसमें ऋत्विगादि का काम करती हैं इसी अभिप्राय से यह कथन किया है कि । तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जात मग्रतः “ तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये” यजुः ३१।९ कि उस पुरुषमेधयज्ञ को करते हुये ऋषि लोग सर्वद्रष्टा परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हैं, इस प्रकार परमात्मा का इस मंत्र में यज्ञ रूप से वर्णन किया है इसी अभिप्राय से “यज्ञो वैविष्णुः” शत० इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को यज्ञ कथन किया है ॥३॥

परि सुवानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा ।

सुता अर्पन्ति धारया ॥४॥

परि । सुवानासः । इन्दवः । मदाय । बर्हणा । गिरा ।

सुताः । अर्पन्ति । धारया ॥४॥

पदार्थ—(परिसुवानासः) संसारमुत्पादयन् (इन्दवः) सर्वप्रकाशकः परमात्मा (बर्हणा, गिरा) अभ्युदयं दधानया वेदवाचा (सुताः) वर्णितः (धारया) अमृतवर्षेण (मदाय, अर्पति) आनन्दं ददाति ।

पदार्थ—(परि, सुवानासः) संसार की उत्पन्न करता हुआ (इन्दवः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (बर्हणा, गिरा) अभ्युदय देने वाली वेदवाणी द्वारा (सुताः) वर्णन किया हुआ (धारया) अमृत की वृष्टि से (मदाय, अर्पति) आनन्द को देता है ।

भावार्थ—सृष्ट्यादि अनेक लोकों को उत्पन्न करने वाला

परमात्मा अपनी पवित्र वेदवाणी द्वारा हमको नाना विध के आनन्द प्रदान करता है ॥४॥

आपा॒नासो॑ वि॒वस्वतो॑ ज॒नन्त॑ उ॒षसो॑ भ॒गम् ।

सू॒रा अ॒ण्वं वि त॑न्वते ॥५॥३४॥

आपा॒नासः॑ । वि॒वस्वतः॑ । ज॒नन्तः॑ । उ॒षसः॑ । भ॒गम् । सू॒राः
अ॒ण्वम् । वि॒तन्व॑ते ॥५॥३४॥

पदार्थः—(आपानासः) सर्वथा क्लेशानामपहर्ता (विवस्वतः) सूर्यात् (उषसः, भगम्) उषोरूप ऐश्वर्यम् (जनन्तः) जनयन् (सूराः) गन्त्रीम् (अण्वम्) सूक्ष्मप्रकृतिम् (वितन्वते) वितनोति ।

पदार्थ—(आपानासः) सब दुःखों का नाश करने वाला (विवस्वतः) सूर्य से (उषसः, भगम्) उषारूप ऐश्वर्य को (जनन्तः) उत्पन्न करता हुआ (सूराः) गतिशील (अण्वम्) सूक्ष्मप्रकृति का (वितन्वते) विस्तार करता है ।

भावार्थ—परमात्मा प्रकृति की सूक्ष्मावस्था से अथवा यों कहो कि परमाणुओं से सृष्टि को उत्पन्न करता है और सूर्यादि प्रकाश मय ज्योतियों से उषारूप ऐश्वर्यों को उत्पन्न करता हुआ संसार के दुःखों का नाश करता है ।

तात्पर्य यह है कि उषःकाल होते ही जिस प्रकार सब ओर से आह्लाद उत्पन्न होता है इस प्रकार का आह्लाद और समय में नहीं होता इस लिये उषःकाल को यहा ऐश्वर्य रूप से कथन किया है यद्यपि प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न इत्यादि सब काल परमात्मा की विभूति हैं तथापि जिस प्रकार की उत्तम विभूति उषःकाल है वैसी विभूति अन्य काल नहीं,

तात्पर्य यह है कि उषःकाल को उत्पन्न करके परमात्मा ने सब दुःखों को दूर किया है अर्थात् उक्त काल में योगी भोगी तथा रोगी सब प्रकार के लोग उस परमात्मा के आनन्द में उषःकाल में निमग्न हो जाते हैं, एक प्रकार से उषःकाल अपनी लालिमा के समान ब्रह्मोपासनारूपी रँग से सम्पूर्ण संसार को रंजित कर देता है ॥ ५ ॥ ३४ ॥

अप॒ द्वारा॑ म॒तीनां॑ प्र॒त्ना ऋ॒ष्वन्ति॑ का॒रवः॑ ।

वृ॒ष्णो हर॑स॒ आयवः॑ ॥६॥

अप॑ । द्वा॒रा । म॒तीनाम् । प्र॒त्नाः । ऋ॒ष्वन्ति॑ । का॒रवः॑ ।

वृ॒ष्णः । हर॑से । आ॒यवः॑ ॥६॥

पदार्थः—(वृष्णः) सर्वकामप्रदातुः परमात्मनः (हरसे) पापनाशाय (आयवः) उपासकामनुष्याः (कारवः) कर्म योगिनः (प्रत्नाः) दृढाभ्यासाः सन्तः (मतीनाम्) बुद्धीनाम् (अपद्वारा) कुत्सितमार्गान् (ऋष्वन्ति) शोधयन्ति ।

पदार्थः—(वृष्णः) सब कामनाओं के दाता परमात्मा की (हर से) पाप की निवृत्ति के लिये उपासना करने वाले (आयवः) मनुष्य (कारवः) जो कर्म योगी हैं (प्रत्नाः) जो अभ्यास में परिपक्व हैं वह (मतीनाम्) बुद्धि के (अप, द्वारा) जो कुत्सित मार्ग हैं उनको (ऋष्वन्ति) मार्जन कर देते हैं ।

भावार्थः—जो कर्मयोगी लोग कर्मयोग में तत्पर हैं और ईश्वर की उपासना में प्रति दिन रत रहते हैं वह अपनी बुद्धि को कुमार्ग की ओर कदापि नहीं जाने देते, तात्पर्य यह है कि कर्म योगियों में अभ्यास की दृढ़ता के प्रभाव से ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि उनकी बुद्धि सदैव सत्मार्ग की ओर ही जाती है अन्यत्र नहीं ॥ ६ ॥

समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः ।

पदमेकस्य पिप्रतः ॥७॥

सप्तऽईचीनासः । आसते । होतारः । सप्तऽजामयः । पदम् ।
एकस्य । पिप्रतः ॥७॥

पदार्थः—(सप्त, जामयः) यज्ञकर्मणि संगमनशीलाः
सप्त (होतारः) यज्ञाङ्गभूताः होत्रादयः (समीचीनासः) येच
यज्ञे दक्षास्ते (एकस्य, पदम्) केनलपरमात्मनः पदं (आसते)
श्रयन्ते यदा-तदा (पिप्रतः) यथेष्टं पूरयन्ति यज्ञम् ।

पदार्थ—(सप्त, जामयः) यज्ञकर्म में संगति रखने वाले (होतारः)
होता लोग (समीचीनासः) यज्ञ कर्म में जो निपुण हैं वे (एकस्य,
पदम्) एक परमात्मा के पद को जब (आसते) ग्रहण करते हैं तो वे
(पिप्रतः) यज्ञ को संपूर्ण करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग एक परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हीं
के सब कामों की पूर्ति होती है तात्पर्य यह है कि ईश्वरपरायण लोगों
के कार्यों में कदापि विघ्न नहीं होता ॥ ७ ॥

नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुश्चित्सूर्ये सचा ।

कवेरपत्यमा दुहे ॥८॥

नाभा । नाभिम् । न । आ । ददे । चक्षुः । चित् । सूर्ये ।
सचा । कवेः । अपत्यम् । आ । दुहे ॥८॥

पदार्थः—(कवेः) तस्य सर्वज्ञस्य परमात्मनः (अप-

त्यम्) ऐश्वर्यम् (आ, दुहे) प्राप्नुयामहम् तथा च (नाभिम्) तं चराचरजगतो नियन्तारम् (नाभा, नः) स्वहृदये (आदहे) ध्यानद्वारा वासयानि यः (सूर्ये, चित्) सूर्येऽपि (चक्षुः, सचा) चक्षुरूपेण संगतोऽस्ति ।

पदार्थ—(कवेः) उस सर्वज्ञ क्रान्तकृपा परमात्मा के (अपत्यम्) ऐश्वर्य को (आ, दुहे) मैं प्राप्त करूँ और (नाभिम्) 'नहति वध्नातिचराचरं जगदितिनाभिः' जो चराचर जगत् को नियम में रखता है उसको (नाभा, नः) अपने हृदय में (आददे) ध्यानरूप से स्थित करूँ, जो (सूर्ये, चित्) सूर्य में भी (चक्षुः सचा) चक्षुरूप से संगत है ॥

भावार्थ—उक्त कामधेनु रूप परमात्मा के ऐश्वर्य को वह लोग दुःख सकते हैं जो लोग उस परमात्मा को अपने हृदयरूपी कमल में साक्षी रूप से स्थिर समझ कर मत्कर्मी बनते हैं और वह परमात्मा अपनी प्रकाश रूप शक्ति से सूर्य का भी प्रकाशक है, इस मंत्र में परमात्मा इस भाव को बोधन करते हैं कि हे जिज्ञासु पुरुषो ! तुम उस प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित करके संसार के पदार्थों को देखो जो सर्व प्रकाशक है और जिस से यह भूतवर्ग अपनी उत्पत्ति और स्थिति को लाभ करता है जैसा कि 'नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्' "चन्द्रमा मनसोजातश्चक्षोः सूर्योऽजयायत" यजुः १।१२ इत्यादि मन्त्रों में वर्णन किया है कि उसी के नाभिरूप सामर्थ्य से अन्तरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ और उसी के चक्षुरूप सामर्थ्य से सूर्य उत्पन्न हुआ चक्षु के अर्थ यहाँ 'चष्टे पश्यत्यनेनति चक्षुः' अर्थात् अपने सात्विक सामर्थ्य से सूर्य को उत्पन्न किया जैसा कि अन्यत्र भी कहा है कि सत्वात्संजायते ज्ञानम्, बहुत क्या यतोवा इमानिभूतानिजायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्याभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अर्थात् उसी से यह सब संसारवर्ग आविर्भाव को प्राप्त होता है और उससे सत्ता लाभ करके स्थिर रहता है और अन्न में परमाणु रूप हो कर उसी में लय हो जाता है उसी के जानने

की इच्छा करनी चाहिये वही सर्वोपरिब्रह्म है बृंहते वर्धत-इतिब्रह्म ।
जो सदैव वृद्धि को प्राप्त है अर्थात् जिससे कोई बड़ा नहीं उस का नाम
यहाँ ब्रह्म है ॥ ८ ॥

अभि प्रिया दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम् ।

सूरः पश्यति चक्षसा ॥९॥३५॥

अभि । प्रिया । दिवः । पदम् । अध्वर्युभिः । गुहा ।
हितम् । सूरः । पश्यति । चक्षसा ॥९॥३५॥

पदार्थः—(सूरः) विद्वान् (अभि, प्रिया) सर्वेषांप्रियः
(अध्वर्युभिः) अध्वर्यादिकृत्विग्भिः यत् (गुहा, हितम्) यज्ञा-
त्मकगुहायां निहितमस्ति तथाच (दिवस्पदम्) द्युलोकस्यापि
आश्रयरूपेण पदमस्ति तत् (चक्षसा) ज्ञानदृष्ट्या (पश्यति)
अवलोकते ॥

पदार्थ—(सूरः) " सरति ज्ञानद्वारेण सर्वत्र प्राप्नोतीतिसूरो-
विद्वान् " विद्वान् (अभि, प्रिया) जो सब का प्यारा है वह (अध्वर्युभिः)
अध्वर्युआदि ऋत्विजों से जो (गुहा, हितम्) यज्ञरूपी गुहा में निहित है
और (दिवस्पदम्) जो द्युलोक का भी अधिकरणरूपी पद है उसको
(चक्षसा) ज्ञानदृष्टि से (पश्यति) देखता है ।

भावार्थ—जो इस संसार रूपी गुहा में स्थिर सूक्ष्म से अति
सूक्ष्म परमात्मा है और जो भ्वादिकों का एकमात्र अधिकरण है उस-
को आत्मज्ञानी विद्वान् ही जान सकते हैं अन्य नहीं ॥ ९ ॥ ३५ ।

इति दशमं सूक्तं पञ्चत्रिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।—

यह दशवां सूक्त और पैंतीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

नवर्चस्य एकादशस्य सूक्तस्य—

१—९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः
सोमो देवता । छन्दः—१-४, ९ निचृद्गायत्री ।
५-८ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

सम्प्रति उक्त परमात्मनः उपासनाप्रकारः कथ्यतेः—

अब उक्त परमात्मा के उपासन का प्रकार कथन करते हैंः—

उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे ।

अभि देवाँ इयक्षते ॥१॥

उप । अस्मै । गायत । नरः । पवमानाय । इन्दवे । अभि ।
देवान् । इयक्षते ॥१॥

पदार्थः—(नरः) हे यज्ञनेतारः ! यूयम् (पवमानाय)
सर्वेषां पात्रयित्रे (इन्दवे) परमैश्वर्यवते (उपास्मै) अस्मै पर-
मात्मने तदर्थमेव (गायत) वेदवाग्भिः स्तुत, यः (अभि, दे-
वाँ, इयक्षते) यज्ञादिकर्मसु विदुषः संगमयितुमिच्छति ।

पदार्थ—(नरः) हे यज्ञ के नेता छोगो ! तुम (पवमानाय)
सबको पात्र करनेवाला (इन्दवे) 'इन्दतीतीन्दुः' और जो परम ऐश्व-
र्यवाला है (उपास्मै) उसकी प्राप्ति के लिये (गायत) गायन करो, जो
(अभि, देवाँ, इयक्षते) यज्ञादि कर्मों में विद्वानों की संगति को चाहता है ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम
यज्ञादि कर्मों में विद्वानों की संगति करो और मिलकर अपने उपास्य
देव का गायन करो ॥ १ ॥

अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः ।

देवं देवाय देवयु ॥२॥

अभि । ते । मधुना । पयः । अथर्वाणः । अशिश्रयुः ।

देवं । देवाय । देवयु ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ते) त्वाम् (अथर्वाणः) दृढविश्वासवन्तो विद्वांसः (अशिश्रयुः) आश्रयन्ते यस्त्वम् (देवाय) दिव्यशक्तिप्रदानाय (देवम्) केवल देवोऽसि तथा (देवयु) दिव्यशक्तिमिच्छुर्जनः (पयः) भवद्रसम् (मधुना) माधुर्येण (अभि) सम्यग्गृह्णाति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् (ते) तुमको (अथर्वाणः) “न थर्वति स्वाधिकारं नमुञ्चतीत्यथर्वा” जो अपने अधिकार को न छोड़े उसका नाम अथर्वा है, ऐसे दृढविश्वासी विद्वात् (अशिश्रयुः) आश्रयण करते हैं जो तुम (देवाय) दिव्य शक्तियों के देने के लिये (देवम्) एकमात्र देव हो, और (देवयु) “देवमिच्छतीति देवयु” दिव्य शक्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष (पयः) आपके रस को (मधुना) मधुरता के साथ (अभि) भलीभाँति ग्रहण करता है ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे दृढविश्वासी विद्वानो ! आप लोग उस रस का पान करो जिससे बढ़कर संसार में अन्य कोई रस नहीं और उपास्यत्वेन उस देव का आश्रयण करो जिससे बढ़ कर और कोई उपास्य नहीं, वास्तव में बात भी यही है कि परमात्मा के आनन्द के बराबर और कोई आनन्द नहीं इसी अभिप्राय से कहा है कि रसोहोवसः रसं हि लब्ध्वा एष आनन्दी भवति” तै० २। ७। परमात्मा रस अर्थात् आनन्दरूप है उसके आनन्द को लाभ करके पुरुष

आनन्दित होता है इसी अभिप्राय से गीता में कहा है कि “यल्लब्ध्वा-
नापरोलामः” उसको प्राप्त करने के अनन्तर फिर कोई प्राप्तव्य वस्तु
नहीं रहती ॥२॥

स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते ।

शं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥

सः । नः । पवस्व । शं । गवे । शं । जनाय । शं । अ-
र्वते । शं । राजन् । शं । ओषधीभ्यः ॥३॥

पदार्थः—(राजन्, सः) हे पूर्वोक्तदीप्तिमन् परमात्मन् !
(नः) अस्माकम् (गवे) इन्द्रियेभ्यः (शं, पवस्व) कल्याणं
क्षर (शम्, अर्वते, जनाय) कर्मकाण्डिने च कल्याणं प्रयच्छ
(शम्, ओषधीभ्यः) ओषधिभ्यश्च कल्याणकर्त्ता भव ।

पदार्थ—हे (राजन्, सः) पूर्वोक्त दीप्तिमन् परमात्मन् ! (नः)
हमारी (गवे) इन्द्रियों के लिये (शं, पवस्व) कल्याणकारी हों (शम्,
अर्वते, जनाय) कर्मकाण्डी मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हों (शम्,
ओषधीभ्यः) और हमारी ओषधियों के लिये कल्याणकारी हों ॥

भावार्थ—यहां ओषधि आदिक केवल उपलक्षण हैं वस्तुतः
प्रत्येक संसार वर्ग के लिये, इस मन्त्र में कल्याण की प्रार्थना की गई है ॥

बभ्रवे नु स्वस्तवसेरुणाय दिविस्पृशे ।

सोमाय गाथमर्चत ॥४॥

बभ्रवे । नु । स्वस्तवसे । अरुणाय । दिविस्पृशे । सो-
माय । गाथम् । अर्चत ॥४॥

पदार्थः—भो मनुष्याः ! यूयम् (बभ्रवे) विश्वम्भराय (स्वतवसे) बलस्वरूपिणे (दिविस्पृशे) आद्युलोकं व्याप्ताय (सोमाय) जगदुत्पादकाय (अरुणाय) सर्वव्यापकाय (नु) शीघ्रम् (गाथम्) स्तुतिम् (अर्चत) प्रादुर्भावयत ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (बभ्रवे) ' विभर्तीतिवधुः ' जो विश्वम्भर परमात्मा है और जो (स्वतवसे) बलस्वरूप है और (दिविस्पृशे) जो युलोक तक फैला हुआ है (सोमाय) चराचर संसार का उत्पन्न करने वाला है (अरुणाय) " ऋच्छतीत्यरुणः " जो सर्वव्यापक है उसकी (नु) शीघ्र ही (गाथम्) स्तुति (अर्चत) करो ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ऐसे पुरुष की स्तुति करो जो पूर्ण पुरुष अर्थात् द्युभवादि सब लोकों में पूर्ण हो रहा है और तेजस्वी और सर्वव्यापक है, इस भाव को वेद के अन्यत्र भी कई एक स्थलों में वर्णन किया है जैसा कि "यस्य भूमिः प्रमामन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः" अ. १०।४।७ कि जिस की भूमि ज्ञान का साधन है अन्तरिक्ष जिसका उदर स्थानीय है जिस में युलोक मस्तक के सदृश कहा जा सकता है उस सर्वोपरि ब्रह्म को हमारा नमस्कार है, जैसा इस मन्त्र में रूपका लङ्कार से युलोक को मूर्धा स्थानीय कल्पना किया है इसी प्रकार 'दिवस्पृशम्' इस शब्द में युलोक के साथ स्पर्श करने वाला भी रूपकालङ्कार से वर्णन किया है मुख्य नहीं ।

यही भाव "नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्" गीता इत्यादि के श्लोकों में वर्णित है ॥ ४ ॥

हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन ।

मघावा धावता मधु ॥५॥३६॥

हस्तञ्च्युतेभिः । अद्रिऽभिः । सु॒तम् । सोम॑म् । पु॒नी॒त॒न॒ ।
मधौ॑ । आ । धा॒व॒त॒ । मधु॑ ॥५॥३६॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (हस्तच्युतेभिः, अ-
द्रिभिः) वाग्वज्रैः (सुतम्) क्षुण्णम् (सोमम्) ममस्वभावम्
(पुनीतन) पावयतु येन (मधौ) भवदीय मधुरस्वरूपे (मधु)
मधुरोभूत्वा (आधावत) प्रवर्तताम् ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (हस्तच्युतेभिः, अद्रिभिः) वाणी-
रूप वज्र से (सुतं) कूट २ कर (सोमं) मेरे स्वभाव को (पुनीतन)
पवित्र करें ताकि (मधौ) आप के मधुर स्वरूप में (मधु) पीठा बन कर
(आधावत) लगे ।

भावार्थः—परमात्मा का वागरूपी वज्र जिस पुरुष की आविद्या
लता को काटता है वह पुरुष सरल प्रकृति बन कर परमात्मा के आनन्द
मय स्वरूप में निमग्न होता है ॥ ५ ॥

नम॑सेदुप॑ सीद॒त द॒धेद॒भि श्री॑णीत॒न ।

इ॒न्दुमि॒न्द्रे द॒धात॑न ॥६॥

नम॑सा । इत् । उप॑ । सी॒द॒त॒ । द॒धा॒ । इत् । अ॒भि ।
श्री॑णी॒त॒न॒ । इ॒न्दुम् । इ॒न्द्रे । द॒धा॒त॒न॒ ॥६॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (नमसा, इत्) मदी-
यन्मन्त्रवाग्भिः (उपसीदत) हृदये निवसतु (दधा, इत्) मदीय-
धारणया च (उपश्रीणीतन) ध्यानविषयोभवतु (इन्दुम्, इन्द्रे)
मदीयमनः स्वप्नकाशितस्वरूपे (दधातन) योजयतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (नमसा, इत्) हमारी नम्रवाणियों से (उपसीदत) हमारे हृदय में निवास करो (दध्ना इत्) ' धीयतेऽनेनेति दधि ' हमारी धारणा से (उप, श्रीणीतन) हमारे ध्यान का विषय बनो (इन्दुम्, इन्द्रे) हमारे मन को अपने प्रकाशित स्वरूप में (दधातन) लगाओ ।

भावार्थ—जो लोग प्रार्थना से अपने हृदय को नम्र बनाते हैं उनका मन परमात्मा के स्वरूप में अवश्यमेव स्थिर होता है ॥ ६ ॥

अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे ।

देवेभ्यो अनुकामकृत् ॥७॥

अमित्रहा । विचर्षणिः । पवस्व । सोम । शं । गवे । देवेभ्यः । अनुकामकृत् ॥७॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् (अमित्रहा) भवान् दुष्टानां नाशकः (देवेभ्यो, अनुकामकृत्) दैवसम्पत्तिवतां कामनाप्रदश्चास्ति, यतः (विचर्षणिः) न्यायदृष्ट्या पश्यति भवान् (गवे) मद्धृत्तिः (शं, पवस्व) कल्याणप्रदानपूर्वकं पुनातु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (अमित्रहा) आप प्रेम रहित नास्तिक लोगों के हनन करने वाले हैं और (देवेभ्यो, अनुकामकृत्) और दैवीसम्पत्ति के गुण रखने वाले लोगों की कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं क्योंकि (विचर्षणिः) आप न्यायदृष्टि से देखने वाले हैं आप (गवे) हमारी वृत्तियों का (शं, पवस्व) कल्याण करें और पवित्र करें ॥

भावार्थ—संसार में असुर और देव दो प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं असुर उनको कहते हैं जो धर्म को त्याग करके केवल प्राण यात्रा में लग जाते हैं अर्थ इसके इस प्रकार हैं ‘अस्यति धर्माभित्यसुरः’ यद्वा—‘असुषुरमते-इत्यसुरः’ जो धर्म को छोड़ दे या प्राणों में ही रमण कर वह असुर है। और ‘दीव्यतीति देवः’ जो सदसद्विवेचिनी बुद्धि रखने वाले ज्ञानी पुरुष हैं उनको देव कहते हैं जो असुर लोग हैं उन्हीं को इस मन्त्र में अमित्र माना गया है अर्थात् दैवी सम्पत्ति वाले पुरुषों को परमात्मा बढ़ाता है और आसुरी सम्पत्ति वाले पुरुषों का संहार करता है ॥७॥

इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिषिच्यसे ।

मनश्चिन्मनसस्पतिः ॥८॥

इन्द्राय । सोम । पातवे । मदाय । परि । सिच्यसे । मनः-
चित् । मनसः । पतिः ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (मनश्चित्) भवान् ज्ञानस्वरूपः (मनसस्पतिः) सर्वेषां मनसां प्रेरकश्चास्ति (इन्द्राय, पातवे) जीवात्मा की (पातवे) तृप्ति (मदाय) आह्लादाय च (परिषिच्यते) उपास्यते ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (मनश्चित्) आप ज्ञानस्वरूप हैं ‘मनुते-इतिमनः’ और (मनसस्पतिः) सब के मनों के प्रेरक हैं (इन्द्राय) जीवात्मा की (पातवे) तृप्ति के लिये (मदाय) आह्लाद के लिये (परिषिच्यसे) उपासना किये जाते हैं ।

भावार्थ—जो लोग उपासना द्वारा अपने हृदय में ईश्वर को विराजमान करते हैं वे उसके मधुर आनन्द का पान करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि यों तो परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब के हृदय में स्थिर है पर जो लोग धारणा ध्यानादि साधनों से सम्पन्न होकर उस को अत्यन्त समीपी बनाते हैं वे ही उसके मधुर आनन्द का पान कर सकते हैं अन्य नहीं ॥ ८ ॥

पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि नः ।

इन्द्रविन्द्रेण नो युजा ॥९॥३७॥

पवमान । सुवीर्यम् । रयिम् । सोम । रिरीहि । नः ।
इन्द्रो इति । इन्द्रेण । नः । युजा ॥९॥३७॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वेषां पावक ! (सुवीर्यम्) सुबलम् (रयिम्) धनं च (नः, रिरीहि) अस्मभ्यं प्रयच्छतु (इन्द्रो) हे सर्व प्रकाशक ! (इन्द्रेण) परमैश्वर्येण सह (नः, युजा) अस्मान् योजयतु (सोम) यतः सौम्यस्वभावो भवान् ।

पदार्थ—(पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले (सुवीर्यम्) सुन्दरबल को (रयिम्) और धन को (नः, रिरीहि) हमको देयं, (इन्द्रो) हे सर्व प्रकाशक (इन्द्रेण) परमैश्वर्य के साथ (नः, युजा) हमको युक्त करै (सोम) आप सौम्यस्वभाव वाले हैं ।

भावार्थ—जो लोग सत्कर्मी बन कर ईश्वरपरायण होते हैं परमात्मा सर्वोपरि ऐश्वर्य का उन्हीं को दान देता है ॥ ९ । ३७ ॥

इत्येकादशं सूक्तं सप्तत्रिंशत्तमोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ग्यारहवां सूक्त और सैंतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ नवर्चस्यद्वादशस्यसूक्तस्य—

१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः

सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २, ६-८ गायत्री ।

३-५, ९ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ उक्तपरमात्मानं यज्ञादिकर्मणः कर्तृत्वेन वर्णयति ।

अब उक्त परमात्मा को यज्ञादि कर्मों का कर्तारूप से वर्णन करते हैं ।

सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने ।

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ ॥

सोमाः । असृग्रम् । इन्दवः । सुताः । ऋतस्य । सादने ।

इन्द्राय । मधुमत्तमाः ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्द्राय) जीवात्मने (मधुमत्तमाः) योहि आनन्दमयः (ऋतस्य) यज्ञस्य (सादने) स्थितौ (सुताः) उपास्योयः सः (इन्दवः) प्रकाशमयः (सोमाः) सौम्यस्वभाव-श्चास्ति (असृग्रम्) तेनैवेदं जगत्तेने ।

पदार्थ—(इन्द्राय). जीवात्मा के लिये (मधुमत्तमाः) जो अत्यन्त आनन्द मय परमात्मा है (ऋतस्य) यज्ञ की (सादने) स्थिति में जो (सुताः) उपास्य समझा गया है वह (इन्दवः) प्रकाशस्वरूप (सोमाः) सौम्य स्वभाव वाला है (असृग्रम्) उसी के द्वारा यह संसार रचा गया है ।

भावार्थ—जो सब प्रकार की सच्चाइयों का एक मात्र अधिकरण है और जिस से वसन्तादि षड्गुण ऋतुओं का परिवर्तन होता है वही परमात्मा इस निखिल ब्रह्माण्ड का अधिपति है ॥ १ ॥

अभि विप्रां अनूषत गावो वत्सं न मातरः ।

इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥२॥

अभि । विप्राः । अनूषत । गावः । वत्सं । न । मातरः ।

इन्द्रम् । सोमस्य । पीतये ॥ २ ॥

पदार्थः—नमीश्वरं लब्धुम् (गावः) इन्द्रियाणि (मातरः, वत्सं, न) यथामातृः वत्स आश्रयते तद्वत् आश्रयन्ते तथैव च (विप्राः) विज्ञानिनः (सोमस्य, पीतये) सौम्यस्वभावम् निर्मातुम् (इन्द्रम्) परमात्मानम् (अभ्यनूषत) विभूषयन्ति ।

पदार्थ—उस परमात्मा को पाने के लिये (गावः) इन्द्रियें (मातरः, वत्सम्, न) जैसे माता को बल्लडा आश्रयण करता है इसी प्रकार आश्रयण करती हैं उसी प्रकार (विप्राः) विज्ञानी लोग (सोमस्य, पीतये) सौम्य स्वभाव के बनाने के लिये (इन्द्रम्) परमात्मा को (अभि अनूषत) विभूषित करते हैं ।

भावार्थ—जब तक पुरुष सौम्यस्वभाव परमात्मा को आश्रयण नहीं करता तब तक उसके स्वभाव में सौम्य भाव नहीं आ सकते और उसका आश्रयण करना साधारण रीति से हो तो कोई अपूर्वता उत्पन्न नहीं कर सकता जब पुरुष परमात्मा में इस प्रकार अनुरक्त होता है जैसा कि वत्स अपनी माता में अनुरक्त होते हैं अथवा इन्द्रियें अपने शब्दादि विषयों में अनुरक्त होती हैं इस प्रकार की अनुरक्ति के बिना परमात्मा के भावों को पुरुष कदापि ग्रहण नहीं कर सकता ॥२॥

मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित् ।

सोमो गौरी अधि श्रितः ॥३॥

मद॒च्युत् । क्षेति॑ । स॒दने॑ । सिन्धोः॑ । ऊ॒र्मा । वि॒पःश्चित् ।
सोमः॑ । गौरी॑ इति॑ । अधि॑ । श्रितः॑ ॥ ३ ॥

पदार्थः—यथा (ऊर्मा) वाचयः (सिन्धोः) नदीराश्र-
यन्ते अथ च (विपश्चित्) विद्वान् (गौरी, अधि, श्रितः)
वेदवाचं अधितिष्ठति, तथैव (सोमः, मदच्युत्) आनन्दप्रदः
सौम्यस्वभावो भगवान् (सादने, क्षेति) यज्ञस्थले सदा सुखेन
निवसति ।

पदार्थः—जिस प्रकार (ऊर्मा) तरंगें (सिन्धोः) नदी का
आश्रयण करती हैं और (विपश्चित्) विद्वान् (गौरी, अधि, श्रितः)
वेदवाणी में अधिष्ठित होता है इसी प्रकार (सोमः, मदच्युत्) आनन्द
का देने वाला सौम्य स्वभाव परमात्मा (सादने, क्षेति) यज्ञस्थल को
प्रिय समझता है ।

भावार्थः—कर्म यज्ञ, योगयज्ञ, जप यज्ञ, इस प्रकार यज्ञ नाना
प्रकार के हैं परन्तु ' यजनं यज्ञः ' जिसमें ईश्वर का उपासना रूप अथवा
विद्वानों की संगति रूप अथवा दानात्मक कर्म किये जायें उसका नाम
यहां यज्ञ है और वह यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है इसी
अभिप्राय से ' यज्ञो वै विष्णु श. ' । ३७ । परमात्मा का नाम भी
यज्ञ है इसी भाव को वर्णन करते हुये गीता में यह कहा है कि ' एवं
बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ' इस प्रकार के कई एक यज्ञ वेद में
वर्णन किये गये हैं ॥ ३ ॥

दि॒वो नाभा॑ विच॒क्षणोऽव्यो॑ वा॒रं मही॑यते ।

सोमो॑ यः सु॒क्रतुः॑ क॒विः ॥ ४ ॥

दिवः । नाभा । विचक्षणः । अव्यः । वारे । महीयते ।
सोमः । यः । सुक्रतुः । कविः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (दिवः, नाभा) द्युलोकस्थै नाभिर्नास्ति (विचक्षणः) सर्वज्ञोऽस्ति (अव्यः) सर्वेषां भजनीयः (वारे, महीयते) सर्वेषां श्रेष्ठानां श्रेष्ठतमश्च (सोमः) सौम्यस्वभाववांश्चास्ति (सुक्रतुः) सत्कर्मा (कविः) क्रान्तकर्मा चास्ति ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (दिवः, नाभा) द्युलोक का नाभि है (विचक्षणः) सर्वज्ञ है (अव्यः) सब का भजनीय है (वारे महीयते) जो सब श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम है (सोमः) सौम्यस्वभाव वाला है (सुक्रतुः) सत्कर्मी है और (कविः) क्रान्तकर्मी है ॥

भावार्थ—जिस प्रकार 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' तै २।१ सत्य ज्ञान और अनन्तादि गुणोंवाला ब्रह्म है यह वाक्य सिद्धवस्तु को बोधन करता है इसी प्रकार उक्त मंत्र भी सिद्ध वस्तु का बोधक है—और जो इस में महीयते कहा गया है ये भी सिद्धवस्तु का बोधक है परन्तु इस से ये शङ्का कदापि नहीं होनी चाहिये कि इस में कर्तव्य का उपदेश नहीं, क्योंकि जब महीयते कह दिया तो अर्थ ये निकले कि वह पूजा जाता है पूजा एक प्रकार का कर्म है उसी को कर्तव्य कहते हैं तात्पर्य ये निकला कि परमात्मा ने इस मंत्र में उपदेश किया है कि तुम लोग उक्त गुण सम्पन्न परमात्मा का पूजन करो अर्थात् सन्ध्यावन्दनादि कर्मों से उसे वन्दनीय समझो ॥४॥

यः सोमः कलशेष्वँ अन्तः पवित्र आहितः ।

तमिन्दुः परिष्वजे ॥५॥३८॥

यः । सोमः । कलशेषु । आ । अन्तरिति । पवित्रे ।
आहितः । तम् । इन्दुः । परि । सखजे ॥५॥३८॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (कलशेषु) वैदिकशब्देषु
(आ) वर्णितः (पवित्रे, अन्तः) सब पवित्र वस्तुषु (आहितः)
स्थितोऽस्ति (सोमः) सौम्यस्वभाववांश्च (तम्, इन्दुः) तर्माश्वरं
विद्वांसः (परिष्वजे) लभन्ते ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (कलशेषु) कलशवातीति कल-
शोवैदिकशब्दः वैदिक शब्दों में (आ) वर्णन किया गया है (पवित्रे,
अन्तः) और सब पवित्र वस्तुओं में (आहितः) स्थिर है और (सोमः)
सौम्यस्वभाव वाला है (तम्, इन्दुः) उसको विद्वान् लोग (परिष्वजे)
लाभ करते हैं ।

भावार्थ—विद्वान् लोग परमात्मा की अभिव्यक्ति अर्थात् आ-
विर्भाव को सब पवित्र वस्तुओं में उपलब्ध करते हैं, तात्पर्य ये हैं कि
जो जो विभूति वाली वस्तु है उसमें वे परमात्मा के तेज को अनुभव
करते हैं, मालूम होता है कि 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा
तत्तदेवावगच्छत्वं ममतेजोऽशसम्भवम्' । कि जो जो विभूतिवाली
वस्तु अथवा शोभा वाली वा यों कहो कि बलवाली है वह सब परमात्मा
के तेज से ही उत्पन्न हुई है मालूम होता है गीता का यह भाव भी
पूर्वोक्त मन्त्रों से ही लिया गया है ॥ ५ । ३८ ॥

प्र वाचामिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि ।

जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम् ॥६॥

प्र । वाचम् । इन्दुः । इष्यति । समुद्रस्य । अधि । विष्टपि ।
जिन्वन् । कोशम् । मधुश्चुतम् ॥६॥

पदार्थः—(समुद्रस्य, अधि, विष्टपि) यः परमात्मा अन्तरिक्षमध्ये (मधुश्चुतम्, कोशम्) सर्वविधमधुरतायाः वर्षितारं कोशम् (जिन्वति) वर्धयति (इन्दुः) परमैश्वर्यवान् स एव (वाचम्, प्र, इष्यति) वेदवाणीः प्रेरयति ।

पदार्थः—(समुद्रस्य, अधि, विष्टपि) “समुद्रयन्ति यस्मादापः स समुद्रः” जो परमात्मा अन्तरिक्षलोक के मध्य में (मधुश्चुतम्, कोशम्) सब प्रकार की मधुरताओं के सिञ्चन करने वाले कोश को (जिन्वति) बढ़ाता है (इन्दुः) वही परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (वाचम्, प्र, इष्यति) वेदवाणी की प्रेरणा करता है ॥

भावार्थः—परमात्मा के नियम से समुद्र अर्थात् अन्तरिक्ष में जलों का सञ्चय रहता है क्यों कि समुद्र के अर्थ ये हैं जिस में जलों का भलीभाँति सञ्चार हो अर्थात् इतस्ततः गमन हो उसको समुद्र कहते हैं अन्तरिक्ष लोक में मेघों का इतस्ततः गमन होता है इस लिये मुख्य नाम समुद्र, इन्हीं का है, तात्पर्य ये है कि जिस परमात्मा ने इन विशाल नियमों को बनाया है उसी परमात्मा ने वेदरूपी वाणी को प्रकट किया है ॥

नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधीनामन्तः संवर्दुधः ।

हिन्वानो मानुषो युगा ॥७॥

नित्यस्तोत्रः । वनस्पतिः । धीनाम् । अन्तरिति । सबः-
दुधः हिन्वानः । मानुषा । युगा ॥७॥

पदार्थः—स परमात्मा (नित्यस्तोत्रः) नित्य स्तवनीयः (वनस्पतिः) सर्व ब्रह्माण्डाधिपतिः (धीनाम्, अन्तः) बुद्धीना मवसानः (सबः, दुघः) अमृतेन तर्पकश्च (मानुषा, युगा) स्त्री पुरुषयोर्युगलस्योत्पादकश्च (हिन्वानः) सर्वस्य तृप्ति कारकश्चास्ति ।

पदार्थः—वह परमात्मा (नित्यस्तोत्रः) नित्यस्तुति करने योग्य है (वनस्पतिः) सब ब्रह्माण्डों का स्वामी है (धीनाम्, अन्तः) बुद्धियों का अन्त है (सबः, दुघः) अमृत से परिपूर्ण करने वाला है (मानुषा, युगा) और स्त्री पुरुष के जोड़े को उत्पन्न करने वाला है (हिन्वानः) सबका तृप्ति कारक है ।

भावार्थः—बुद्धियों का अन्त उसको इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसके पारावार को नहीं पा सकती इस लिये उसने मनुष्यों पर अत्यन्त करुणा करके अपने वेद रूपी ज्ञान का प्रकाश किया है ॥७॥

अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति ।

विप्रस्य धारया कविः ॥८॥

अभि । प्रिया । दिवः । पदा । सोमः । हिन्वानः । अर्षति । विप्रस्य । धारया । कविः ॥८॥

पदार्थः—(कविः) क्रान्त कर्मा (सोमः) सौम्य स्वभाववान् सः (दिवस्पदा) द्युलोकस्य व्यापक रूपेणाधिकरण मास्ति (विप्रस्य) ज्ञानस्य (धारया) वर्षेण (प्रिया, अभि, अर्षति) अस्मात्प्रियं विधाय आनन्दयति ।

पदार्थ—(कविः) क्रान्त कर्मा (सोमः) सौम्यस्वभाव वाला परमात्मा (दिवस्पदा) शुद्धोक्त का व्यापक रूप से अधिकरण है (वि-प्रस्य) ज्ञान की (धारया) धारा से (मिया, अभि, अर्षति) हमको आनन्दित करता है ॥८॥

आ पवमान धारय रयिं सहस्रवर्चसम् ।

अस्मे इन्दो स्वाभुवम् ॥९॥३९॥७॥

आ । पवमान । धारय । रयिम् । सहस्रवर्चसम् । अस्म इति । इन्दो इति । सुऽआभुवम् ॥९॥३९॥७॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वेषां पावक (इन्दो) पर-मैश्वर्यशालि परमात्मन् । (अस्मे) अस्मभ्यम् (रयिम्) धनम् तथा (सहस्रवर्चसं, स्वाभुवम्) अत्यन्त दीप्तिमत्तो गृहान् (आ, धारय) धारयतु ददात्वित्यर्थः ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले (इन्दो) परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (अस्मे) आप हमारे लिये (रयिम्) धन को तथा (सहस्रवर्चसं, स्वाभुवम्) अत्यन्त दीप्ति वाले गृहों को (आ, धारय) धारण कराइये अर्थात् दीजिये ।

भावार्थ—परमात्मा जिन पुरुषों के कर्मों द्वारा प्रसन्न होता है उनको अनन्त प्रकार की दीप्तियों वाले गृहों को देता है और नाना विध ऐश्वर्य से उनको सम्पन्न करता है ॥९॥

वेदव्याख्यानपुण्येन मोहोममनिवर्त्यताम् ।

याचेऽहमीशतोह्यतद्वेदधर्मः प्रवर्तताम् ॥

इति द्वादशसूक्तमेकोनचत्वारिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ऋग्वेद के छठे अष्टक में सातवां अध्याय और उनतालीसवां वर्ग, नवमच्छल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ नवर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य—

१—९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो
देवता । छन्दः—१, ३, ५, ८ गायत्री । ४ निचृद्गायत्री ।
६ भुरिग्गायत्री । ७ पाद निचृद्गायत्री ९
यवमध्या गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अधुना परमात्मनः यज्ञादिकर्मप्रियता दानप्रियता च विधीयते ।

अब परमात्मा की यज्ञादि कर्म प्रियता और दान प्रियता को कहते हैं ।

सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः ।

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम् ॥१॥

सोमः । पुनानः । अर्षति । सहस्रधारः । अतिऽअविः ।

वायोः । इन्द्रस्य । निऽकृतम् ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) चराचर जगदुत्पादकः परमात्मा
(पुनानः, अर्षति) सर्व पावयन् सर्वत्र व्याप्नोति, तथा च
(सहस्रधारः) सहस्राणि वस्तूनां धारयति (अत्यविः) अत्यन्त
रक्षकोऽस्ति (वायोः) कर्मशीलस्य (इन्द्रस्य) ज्ञानशीलस्य च
विदुषः (निष्कृतम्) उद्धारकोऽस्ति ।

पदार्थ—(सोमः) 'सूते चराचरं जगादिति सोमः' सब चराचर
जगत् को उत्पन्न करने वाला वह परमात्मा (पुनानः, अर्षति) सबको
पवित्र करता हुआ सब जगह व्याप्त हो रहा है और (सहस्रधारः) सहस्रों
वस्तुओं को धारण करने वाला है (अत्यविः) अत्यन्त रक्षक है और

(बायोः) कर्मशील तथा (इन्द्रस्य) ज्ञान शील विद्वानों का (निष्कृतं) उद्धार करने वाला है ॥

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्व रक्षक है वह किसी को द्वेष दृष्टि व प्रिय दृष्टि से नहीं देखता तथापि वह सत्कर्मों पुरुषों को शुभ फल देता है और असत्कर्मियों को अशुभ, इसी अभिप्राय से उस को कर्मशील पुरुषों का प्यारा वर्णन किया है ॥ १ ॥

पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत ।

सुष्वाणन्देववीतये ॥२॥

पवमानम् । अवस्यवः । विप्रम् । अभि । प्र । गायत । सुऽस्वानम् । देवऽवीतये ॥२॥

पदार्थः—(अवस्यवः) हे सदुपदेशेन प्रजाः रिरक्षिषवो विद्वांसः ! भवन्तः (देववीतये) दिव्यैश्वर्यप्राप्तये (सुष्वाणम्) सर्वेषां प्रेरकम् (पवमानम्, विप्रम्) सर्वेषां पावायितारं पूर्ण-पुरुषम् (अभि, प्र, गायत) स्तुवन्तु ॥

पदार्थ—(अवस्यवः) हे उपदेश द्वारा प्रजा की रक्षा चाहने वाले विद्वानों ! आप (देववीतये) दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुष्वाणम्, पवमानम्, विप्रम्) सबको पवित्र करने वाले पूरण परमात्मा का (अभि, प्र, गायत) तुम गान करो ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों ! तुम उस पुरुष की उपासना करो जो सर्व प्रेरक है और सब को पवित्र करने वाला है और व्यापक रूप से सर्वत्र स्थिर है ॥ २ ॥

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः ।

मृणाना देववीतये ॥३॥

पवन्ते । वाजसातये । सोमाः सहस्रपाजसः । मृणानाः ।
देववीतये ॥ ३ ॥

पदार्थः—उक्ता विद्वांसः (देववीतये) ऐश्वर्यलाभाय
(मृणानाः) स्तुतिं कुर्याणाः (सहस्रपाजसः) विविधबल
सहिताः (सोमाः) सौम्यस्वभाववन्तः (वाजसातये) धर्म-
युद्धेषु (पवन्ते) पुनन्ति अस्मान् ।

पदार्थः—उक्त विद्वान् (देववीतये) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये
(मृणाना) स्तुति करते हुये (सहस्रपाजसः) अनन्त प्रकार के बलों
वाले (सोमाः) सौम्य स्वभाव वाले (वाजसातये) धर्म युद्धों में (प-
वन्ते) हमको पवित्र करते हैं ।

भावार्थ—जो लोग ईश्वर पर विश्वास रख कर अनन्त प्रकार
के कला कौशलवादि बलों से सम्पन्न होते हैं वे ही सब प्रजा को पवित्र
करते हैं अर्थात् अपने ज्ञान से प्रजा की रक्षा करते हैं ॥३॥

उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः ।

द्युमदिन्दो सुवीर्यम् ॥ ४ ॥

उत । नः वाजसातये । पवस्व । बृहतीः । इषः । द्युमत् ।
इन्दो इति । सुवीर्यम् ॥४॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्यशालिपरमात्मन् ! (द्युमत्)
दीप्तिमत् (सुवीर्यम्) बलम् (पवस्व) अस्मभ्यं देहि (उत)

तथा च (वाजसातये) युद्धेषु (नः, बृहतीः, इषः) अस्मभ्यं प्रबलां शक्तिं प्रयच्छ ।

पदार्थ—(इन्दो) हे परमैश्वर्य वाले परमात्मन् ! (शुभ्रम्) दीप्तिवाला (सुवीर्यम्) बल (पवस्व) हमको दे (उत) और (वाजसातये) युद्धों में (नः, बृहतीः, इषः) हमको बड़ी शक्ति प्रदान करें ॥४॥

ते नः सहस्रिणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम् ।

सुवाना देवास इन्दवः ॥ ५ ॥ १ ॥

ते । नः । सहस्रिणं । रयिं । पवन्तां । आ । सुवीर्यं
सुवानाः । देवासः । इन्दवः ॥ ५ । १ ॥

पदार्थः—(इन्दवः) परमैश्वर्यवान्परमात्मा (देवासः) दिव्यशक्तिः (सुवानाः) सर्वेषामुत्पादकः (सुवीर्यम्) पर्याप्तं पराक्रमम् (आ, पवन्ताम्) सम्यक् ददातु तथा (ते) सः (सहस्रिणम्) अनेकविधम् (रयिम्) ऐश्वर्यम् (नः) अस्मभ्यम्प्रयच्छतु ।

पदार्थ—(इन्दवः) परमैश्वर्ययुक्तपरमात्मा (देवासः) दिव्यशक्तिवाला (सुवानाः) सबको उत्पन्न करने वाला (सुवीर्यम्) सुन्दर बल को (आ, पवन्ताम्) भली भाँति हमको देय और (ते) वह (सहस्रिणम्) अनन्त प्रकार के (रयिम्) ऐश्वर्य को (नः) हमको देय ।

भावार्थ—यहाँ ' व्यत्ययोबहुलम् ' इस सूत्र से एकवचन के स्थान में बहुवचन हुआ है इसलिये ईश्वर का ही ग्रहण समझना चाहिये किसी अन्य का नहीं ॥५॥१॥

अत्या॑ हिया॒ना न हे॒तृभि॒रसृ॒ग्रं वाज॑सातये ।

विवा॒रम॒व्यमा॒शवः॑ ॥ ६ ॥

अत्याः । हिया॒नाः । न । हे॒तृभिः॑ । असृ॒ग्रं । वाज॑सातये ।
विवा॒रं । अ॒व्यं । आ॒शवः॑ ॥६॥

पदार्थः—(अत्याः) सर्वत्र वर्तमानः (हिया॒नाः) स्तुय-
मानः (हे॒तृभिः, न) शीघ्रगाभिविद्युदादिशक्तिरिव (वाज॑सातये)
धर्मयुद्धेषु (असृ॒ग्रम्) रक्षतु नः (विवा॒रम्, आ॒शवः) यद्द्रुतम
ज्ञानं विनाश्य ज्ञानस्य प्रकाशकः (अ॒व्यम्) सर्वेषां रक्षकश्च
तमुपास्महे ।

पदार्थ—(अत्याः) “ अतति सर्वमित्यत्यः ” जो सर्वत्र परि-
पूर्ण हो उसका नाम अत्य है (हिया॒नाः) प्रार्थना किया गया (हे॒तृभिः)
शीघ्रगामी विद्युदादि शक्तियों के (न) समान (वाज॑सातये) धर्मयुद्धों
में (असृ॒ग्रम्) हमारी रक्षा करे (विवा॒रम्, आ॒शवः) जो शीघ्र ही अज्ञान
को नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला और (अ॒व्यम्) सब का
रक्षक है उसकी हम उपासना करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करते
हैं और एकमात्र उसी का भरोसा रखते हैं वे धर्म युद्धों में सदैव विजयी
होते हैं ॥६॥

वा॒श्रा अ॒र्षन्ती॒न्दवो॒ऽभि व॒त्सं न धे॒नवः॑ ।

द॒धन्वि॒रे ग॒भस्त्वोः॑ ॥ ७ ॥

वा॒श्राः । अ॒र्षन्ति॑ । इ॒न्दवः॑ । अ॒भि । व॒त्सं । न । धे॒नवः॑ ।
द॒धन्वि॒रे । ग॒भस्त्वोः॑ ॥७॥

पदार्थः—(धेनवः) इन्द्रियाणि (न) यथा (वत्सम्)
स्वं प्रियार्थमभियान्ति तथैव (वाश्राः) सर्वशास्त्रयोनिः (इन्द्रवः)
परमात्मा (अभ्यर्षन्ति) स्वोपासकमभियाति (गभस्त्योः) स्वप्र-
काशम् (दधन्विरे) वितनोति च ।

पदार्थः—(धेनवः) इन्द्रिये (न) जिस प्रकार (वत्सं) अपने
प्रिय अर्थ की ओर जाती हैं उसी प्रकार (वाश्राः) जो वेदादि शास्त्रों
की योनि है (इन्द्रवः) वह परमात्मा (अभ्यर्षन्ति) अपने उपासक की
ओर जाता है (गभस्त्योः, दधन्विरे) और सर्वत्र अपना प्रकाश
फैलाता है ।

भावार्थः—उपासक पुरुष जब शुद्ध हृदय से ईश्वर की उपासना
करता है तो ईश्वर का प्रकाश उसको आकर प्रकाशित करता है
'उपास्यतेऽनेनेत्युपासनम्.' जिससे ईश्वर की समीपता लाभ की
जाय उन्नत कर्म का नाम उपासन कर्म है समीपता के अर्थ यहां ज्ञान द्वारा
समीप होने के हैं किसी देश द्वारा समीप होने के नहीं इस लिये जब
परमात्मा ज्ञान द्वारा समीप होता है तो उसका प्रकाश उपासक के हृदय
को अवश्यमेव प्रकाशित करता है ॥७॥

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिकदत् ।

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ८ ॥

जुष्टः । इन्द्राय । मत्सरः । पवमान । कनिकदत् । विश्वा ।

अप । द्विषः । जहि ॥ ८ ॥

पदार्थः—(इन्द्राय) यो धर्मवतां विदुषां (जुष्टः)
सहचरोऽस्ति (मत्सरः) यश्च न्यायमदेन मत्तश्चसः (पवमानः)

सर्वस्यपावयिता (कनिकदत्) सर्वेभ्यः सदुपदेशदाता (विश्वा)
कृत्स्नानि (अप, द्विषः, जहि) मम राग द्वेषादीनि नाशयतु सः ।

पदार्थ—(इन्द्राय) जो धर्मप्रिय विद्वानों का (जुष्टः) संगी है
(मत्सरः) जो न्याय रूपी मद् से मत्त है वह (पवमानः) सब को पवित्र
करने वाला (कनिकदत्) सब को सदुपदेश दाता (विश्वा) सम्पूर्ण
(अप, द्विषः, जहि) जो हमारे राग द्वेषादि हैं उनको नाश करे ॥

भावार्थ—जो लोग ईश्वर परायण हो कर अपनी जीवनयात्रा
करते हैं परमात्मा उन के रागद्वेषादि भावों को निवृत्त करता है ॥८॥

अपघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्दृशः ।

योनावृत्तस्य सीदत ॥ १ ॥ २ ॥

अपघ्नतः । अराव्णः । पवमानाः । स्वऽर्दृशः । योनौ ।
ऋतस्य । सीदत ॥१॥२॥

पदार्थ—(अराव्णः) दुष्टान् (अपघ्नतः) दारुणं दण्डं
ददत् (पवमानाः) सतः पावयन् (स्वर्दृशः) सर्वद्रष्टा परमा-
त्मा (ऋतस्य) सत्कर्मरूपयज्ञस्य (योनौ) वेद्याम् (सीदत)
आगत्य तिष्ठतु ।

पदार्थ—(अराव्णः) दुष्टों को (अपघ्नतः) दारुण दण्ड देने
वाला (पवमानाः) सत्कर्माओं को पवित्र करने वाला (स्वर्दृशः) सर्व
द्रष्टा परमात्मा (ऋतस्य) सत्कर्म रूपी यज्ञ की (योनौ) वेदी में (सी-
दत) आकर विराज मान हो ।

भावार्थ—कर्म योगी और ज्ञान योगियों के यज्ञों में परमात्मा
अपने सद्भावों से आकर सदैव विराज मान होता है तात्पर्य यह है कि

परमात्मा के भाव सत्कर्मों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं इसी छिये आकर विराजना कथन किया गया है । वस्तुतः परमात्मा सदैव कूटस्थनित्य है कहीं जाता आता नहीं इसी अभिप्राय से कहा है कि 'नदंजसि तच्चेजति हूरे तद्वान्तिके' बजुः ४० । ५ । वह अज्ञानियों की दृष्टि में चळता है और वास्तव में नहीं चळता अज्ञानियों की दृष्टि में दूर है वास्तव में समीप, इस प्रकार वेद उसको सर्वत्र गतिरहित वर्णन करता है ॥९॥

इति त्रयोदशसूक्तं द्वितीयो वगश्च समाप्तः ।

यह तेरहवां सूक्त और दूसरा वगं समाप्त हुआ ।

अथाष्टर्चस्व चतुर्दश सूक्तस्य—

१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१-३, ५, ७ गायत्री । ४, ८ निचृद्गायत्री । ६ ककुम्भती गायत्री ॥
षड्जः स्वरः ॥

अथोक्तपरमात्मन अन्येगुणा वर्ण्यन्ते ।

अब उक्त परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं ।

परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधिं श्रितः ।

कारं विभ्रत्पुरुस्पृहम् ॥ १ ॥

परि । प्र । अ॒सि॒स्य॒दत् । क॒विः । सि॒न्धोः । ऊ॒र्मो । अधि॑ ।
श्रि॒तः । का॒रं । वि॒भ्रत् । पु॒रु॒स्पृहं ॥ १ ॥

पदार्थः—(सिन्धोः, ऊर्मो) यः समुद्रतरङ्गाणाम् (अधि,

श्रितः) निर्माता (कारम्, बिभ्रत् पुरुस्पृहम्) येन सर्वजन मनोरथरूपः संसारो निरमायि (कविः) स एव परमात्मा (परि प्राप्तिप्यदत्) सर्वत्र व्याप्नोति ।

पदार्थः—(सिन्धोः ऊर्मौ) जिसने समुद्र की लहरों को (अधि- श्रितः) निर्माण किया (कारम्, बिभ्रत्, पुरुस्पृहम्) जिसने सर्वजनों के मनोरथ रूप इस कार्य ब्रह्माण्ड को बनाया (कविः) वही परमात्मा (परि, प्राप्तिप्यदत्) सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ।

भावार्थः—उस परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार की रचनाओं को बनाया है, कहीं महासागरों में अनन्त प्रकार की लहरें उठती हैं । कहीं हिमालय के उच्च शिखर नभोमण्डलवर्ती वायुओं से संघर्षण कर रहे हैं एवं नाना प्रकार की रचनाओं का रचयिता वही परमात्मा है ॥१॥

गिरा यदी सवन्धवः पञ्च व्राता अपस्यवः ।

परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम् ॥ २ ॥

गिरा । यदि । सवन्धवः । पञ्च । व्राताः । अपस्यवः ।

परिष्कृण्वन्ति । धर्णसिम् ॥२॥

पदार्थः—(पञ्च, व्राताः) पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि (सवन्धवः) कर्मेन्द्रियसहिताः (यदि, अपस्यवः) यदा ईश्वर पराणि भवन्ति तदा (गिरा) परमात्मस्तुत्या (धर्णसिम्) इमां पृथिवीम् (परिष्कृण्वन्ति) भूषयन्ति ।

पदार्थः—(पञ्च, व्राताः) पांचज्ञानेन्द्रियें (सवन्धवः) कर्मेन्द्रियों के साथ (यदि, अपस्यवः) जब ईश्वर परायण हो जाती हैं तो (गिरा)

परमात्मा की स्तुति से (धर्षणिम्) इस पृथिवी को (परिकृषन्ति) भूषित कर देती हैं।

भावार्थ—ज्ञानयोगी पुरुष जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँचों विषयों को हटा कर अपने पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को ईश्वर की ओर लगा देता है तो इस सम्पूर्ण संसार को अलंकृत करता है तात्पर्य यह है कि स्वभावतः बहिर्मुख इन्द्रियों को जिनको “पराञ्चि खानिव्यतृणत्स्वयंभुः” कठ ४।१। स्वयंभू विधाना ने स्वभावतः बाहर की ओर बहने वाली बनाया है, कोई एक धीर बीर पुरुष ही उनके वेग को बाहर से हटा कर उनको अन्तर्मुखी बनाता है अन्य नहीं ॥२॥

आदस्य शुष्मिणो रसे विश्वे देवा अमत्सत ।

यदी गोभिर्वसायते ॥ ३ ॥

आत् । अस्य । शुष्मिणः । रसे । विश्वे । देवाः । अमत्सत ।
यदि । गोभिः । वसायते ॥३॥

पदार्थ—(यदि) चेद् (विश्वेदेवाः) सम्पूर्णविद्वांसः (अस्य) इमम्पूर्वोक्तम् (शुष्मिणः) बलिनम्परमात्मानं (गोभिः, वसायते) इन्द्रियगोचरं कुर्युः (आत्) तदा पुनः ते सर्वे (अमत्सत) ध्यानविषयं तं कृत्वा नन्दन्ति ॥

पदार्थ—(यदि) अगर (विश्वेदेवाः) सम्पूर्ण विद्वान् (अस्य) पूर्वोक्त (शुष्मिणः) बलसम्यक् परमात्मा को (गोभिः, वसायते) इन्द्रियगोचर कर सकें (आत्) तदनन्तर वे सब देव (अमत्सत) उस को ध्यान का विषय बनाकर आनन्दित होते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे

इन्द्रिय तुमको स्वभाव से महिष्ठुख बनाते हैं तुम यदि संयमी बन कर उनका संयम करो तो इन्द्रिय परमात्मा के स्वरूप को विषय करके तुम्हें आनन्दित करेंगे, इसी अभिप्राय से उपनिषद् में कहा है कि “काश्चिद्धीरः प्रत्यागात्मानमैक्षत” क० ५।१। कोई धीर पुरुष ही प्रत्यागात्मा को देख सकता है, यहां देखने के अर्थ व इन्द्रियगोचर करने के अर्थ मूर्तिमान् पदार्थ के समान देखने के नहीं, किन्तु जिस प्रकार निराकार और निरूप होने पर भी सुख दुःखादिकों का अनुभव होता है इस प्रकार अनुभव का विषय बनाने का नाम यहां देखना व इन्द्रिय गोचर करना है इसी अभिप्राय से “दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म-वर्शिभिः” कि वह सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है, सूक्ष्म बुद्धि से तात्पर्य यहां योगज सामर्थ्य का है अर्थात् चित्तवृत्ति निरोध द्वारा परमात्मा का अनुभव हो सकता है इसी अभिप्राय से कहा है कि “तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” उस समय द्रष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है इसी अभिप्राय से कहा है कि “यदि गोभिर्वसायते” ॥३॥

निरिणानो विधावति जहृच्छर्याणि तान्वा ।

अत्रा सज्जिघते युजा ॥ ४ ॥

निऽरिणानः । वि । धावति । जहृत् । शर्याणि । तान्वा ।

अत्र । सं । जिघते । युजा ॥४॥

पदार्थः—उक्तः परमात्मा (निरिणानः) ज्ञानविषयो भवन् (तान्वा) स्वप्रकाशेन (द्वाराणि) स्वप्रकाशरश्मिवर्गं जहृत् (विधावति) जिज्ञासुबुद्धौ तिष्ठति (अत्र, युजा) अत्र परमात्मनि योगेन (सं, जिघते) उपासकाः स्वाज्ञानं मन्ति ।

पदार्थ—उक्त परमात्मा (निरिणानः) ज्ञान का विषय होता हुआ (तान्वा) अपने प्रकाश से (द्वाराणि) अपनी प्रकाश रश्मियों को छोड़ता हुआ (विधावति) जिज्ञासु के बुद्धिगत होता है (अत्र, युगम्) उस परमात्मा में युक्त होकर (सं. जिघ्रते) उपासक लोग अज्ञानों का नाश करते हैं ॥

भावार्थ—ध्यान का विषय हुआ वह परमात्मा जिज्ञासुओं के अन्तःकरणों को निर्मल करता है और जिज्ञासुजन उस की उपासना करते हुये अज्ञान को नाश करके परम गति को प्राप्त होते हैं ॥४॥

न॒सीभि॒र्यो वि॒वस्व॑तः शु॒भ्रो न मा॑मृजे युवा॑ ।

गाः कृ॒ण्वानो न नि॒र्णिज॑म् ॥ ५ ॥ ३ ॥

न॒सीभिः॑ । यः । वि॒वस्व॑तः । शु॒भ्रः । न । म॑मृजे । युवा॑ ।

गाः । कृ॒ण्वानः॑ । न । निः॑र्णिजं ॥५॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (विवस्वतः) विज्ञानिनो जिज्ञासोः (नसीभिः) चित्तवृत्तिभिः (शुभ्रः) प्रकाशमानः (युवा) समीपस्थवस्तु (न) इव (मामृजे) साक्षात्कृतोभवति स साक्षात्कारश्च (गाः कृण्वानः) इन्द्रियाणि प्रीणयन् (निर्णिजम्, न) रूपमिव सम्पद्यते ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा विवस्वतः) विज्ञान वाले जिज्ञासु की (नसीभिः) चित्त वृत्तियों द्वारा (शुभ्रः) प्रकाशित होकर (युवा) समीपस्थ वस्तु के (न) समान (मामृजे) साक्षात्कार को प्राप्त होता है और वह साक्षात्कार (गाः कृण्वानः) इन्द्रियों को प्रसन्न करते हुये (निर्णिजं, न) रूप के समान होता है ॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने मन को शुद्ध करते हैं वे उस पुरुष का साक्षात्कार करते हैं उन पुरुषों की चित्त वृत्तियों उसको हस्तामलक वत् साक्षाद्रूप से अनुभव करती हैं, अर्थात् शुद्धमनः द्वारा साक्षात् किये हुये परमात्मध्यान में फिर किसी प्रकार का भी संशय व विपर्यय ज्ञान नहीं होता ॥५॥३॥

अति॑ श्रिती॑ तिरश्च॑ता॑ ग॒व्या जि॒गात्य॑ण्व्या ।

व॒ग्नूमि॑य॒र्ति॒ यं वि॒दे ॥ ६ ॥

अति॑ । श्रि॒ति॑ । ति॒रश्च॑ता॑ । ग॒व्या । जि॒गाति॑ । अण्व्या॑ ।
व॒ग्नुम् । इ॒य॒र्ति॑ । यं । वि॒दे ॥६॥

पदार्थः—(अति, श्रिती) अनन्याधारः परमात्मा (अण्व्या) अणुभिः (तिरश्चता) तीक्ष्णाभिः (गव्या) इन्द्रिय-वृत्तिभिः (जिगाति) प्रकाश्यते (यं) यम् (वग्नुम्) शब्द प्रमाणम् (विदे) जिज्ञासवे (इयर्ति) प्रकटयति अन्यस्मै न ।

पदार्थः—(अति, श्रिती) 'श्रितिमतिक्रान्तः अतिश्रिती' जो किसी अन्यवस्तु के आश्रित न हो उसका नाम अतिश्रिती अर्थात् सबका आश्रय परमात्मा (अण्व्या) सूक्ष्म (तिरश्चता) तीक्ष्ण (गव्या) इन्द्रियों की वृत्तियों से (जिगाति) प्रकाश को प्राप्त होता है (यं) जिसको (वग्नुम्) शब्द प्रमाण (विदे) जिज्ञासु के लिये (इयर्ति) प्रकट करता है ॥

भावार्थ—जब धारणा ध्यानादि योगाङ्गों से चित्त की वृत्तियों निर्मल होती हैं तो उक्त परमात्मा को विषय करती हैं जो पुरुष शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैं वे साधन सम्पन्न वृत्तियों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं अन्य नहीं ॥६॥

अभि क्षिपः समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम् ।

पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः ॥ ७ ॥

अभि । क्षिपः । सम् । अग्मत । मर्जयन्तीः । इषः । पतिम्
पृष्ठा । गृभ्णत । वाजिनः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(क्षिपः) चित्तवृत्तयः (अभि) सर्वतः (इष-
स्पतिम्) सर्वैश्वर्यस्वामिनम् (मर्जयन्तीः) प्रकाशयन्त्यः (सम-
ग्मत) समाधिदशामधिगच्छन्ति तत्र च (वाजिनः) अखिल
बलानाम् (पृष्ठा) आधारम् (गृभ्णत) गृह्णन्ति ।

पदार्थः—(क्षिपः) चित्तवृत्तियै (अभि) सब ओर से (इष-
स्पतिम्) जो सब ऐश्वर्यों का पति है उसको (मर्जयन्तीः) प्रकाशित
करती हुयीं (समग्मत) समाधि अवस्था को प्राप्त होती हैं, और वहां
(वाजिनः) सब बलों के (पृष्ठा) अधिकरण को (गृभ्णत) ग्रहण
करती हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सब पदार्थों का अधिकरण है अर्थात्
उसी की सत्ता से सब पदार्थ स्थिर हो रहे, हैं उस बलस्वरूप परमात्मा
का साक्षात्कार समाधि अवस्था के बिना कदापि नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

परि दिव्यानि मर्त्यशद्विश्वानि सोम पार्थिवा ।

वसूनि याह्यस्मयुः ॥ ८ ॥ ४ ॥

परि । दिव्यानि । मर्त्यशत् । विश्वानि । सोम । पार्थिवा ।
वसूनि । याहि । अस्मयुः ॥ ८ । ४ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिव्यादिनि) विचित्राणि (पार्थिवानि) पृथिवीसम्बन्धीनि (विश्वानि, वसूनि) सर्वाणि धनानि (मर्मृशत्) प्रयच्छन् (अस्मयुः) अस्मानुद्धर्तुमिच्छन् (परि, याहि) अस्मान् प्राप्नुहि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिव्यानि) दिव्य (पार्थिवानि) पृथिवीलोक के (विश्वानि, वसूनि) सम्पूर्ण धनों के (मर्मृशत्) सहित (अस्मयुः) हमारे उद्धार की इच्छा करते हुये (परि, याहि) हमको प्राप्त हों ।

भावार्थ—पार्थिवानि यह कथन यहां उपलक्षण मात्र है अर्थात् पृथिवी लोक अथवा द्युलोक के जितने ऐश्वर्य हैं उनको परमात्मा हमें प्रदान करे इस सूक्त में परमात्मा के सर्वाश्रयत्व और सर्वदातृत्वादि अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन किया है ॥ ८ । ४ ॥

चतुर्दशं सूक्तं चतुर्थोवर्गश्च समाप्तः ।

यह चौदहवां सूक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ ।

अथर्चस्य पञ्चदशसूक्तस्य--

१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१, ३-५, ८ निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री । ७ विराड् गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ गुणान्तैरैः परमात्मनो महत्त्वं वर्ण्यते ।

अब अन्य गुणों से परमात्मा का महत्त्व कथन करते हैं ।

एष धिया यात्यण्या शूरो रथेभिराशुभिः ।

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ १ ॥

एषः । धिया । याति । अण्या । शूरः । रथेभिः । आशुभिः ।

गच्छन् । इन्द्रस्य । निःकृतम् ॥ १ ॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (धिया, अण्या) सूक्ष्मया स्वधारणशक्त्या (याति) सर्वत्र प्राप्नोति (रथेभिः) शक्तिभिः (आशुभिः) शीघ्रगामिभिः (इन्द्रस्य, निष्कृतम्) जीवान् उद्धर्तुम् (शूरः) अविद्यादिदोषान् शमयन् (गच्छन्) जगन्निर्माणरूपकर्म करोति ।

पदार्थः—(एषः) यह परमात्मा (धिया, अण्या) सूक्ष्म अपनी धारणशक्ति से (याति) सर्वत्र प्राप्त हो रहा है (रथेभिः, आशुभिः) अपनी शीघ्रगामिनी शक्तियों से (इन्द्रस्य, निष्कृतम्) जीवात्मा के उद्धार के लिये (शूरः) “श्रृणाति हन्तीतिशूरः” अविद्यादि दोषों को हनन करने वाला (गच्छन्) जगद्रचनारूप कर्म करता है ॥

भावार्थः—परमात्मा जीवों को कर्मों का फल भुगाने के लिये इस संसाररूपी रचना को रचता है और वह अपनी विविध शक्तियों के द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है अर्थात् जिस २ स्थान में परमात्मा की व्यापकता है उस २ स्थान में परमात्मा अनन्त शक्तियों के साथ विराजमान है ॥ १ ॥

एष पुरू धियायते बृहते देवतातये ।

यत्रामृतास आसते ॥ २ ॥

एषः । पुरु । धियाज्यते । बृहते । देवजातये । यत्र ।
अमृतासः । आसते ॥२॥

पदार्थः—(एषः) असौ परमात्मा (पुरु, धियायते)
अनन्तविज्ञानानां दातास्ति (बृहते, देवजातये) शश्वत् जगति
देवत्वं विवर्द्धयिषुः (यत्र) यत् प्राप्य (अमृतासः, आसते)
अमृतत्वं प्राप्यते ।

पदार्थ—(एषः) यह पूर्वोक्त परमात्मा (पुरु, धियायते)
अनन्त विज्ञानों का दाता है (बृहते, देवजातये) सदैव संसार में देवत्व
फैलाने का अभिलाषी है (यत्र) जिस ब्रह्म को प्राप्त होकर (अमृ-
तासः, आसते) अमृतभाव को प्राप्त हो जाते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा अनन्तकर्मा है उस की शक्तियों के
पारावार को कोई पानहीं सकता, इसी अभिप्राय से कहा है “तस्मिन्दृष्टे
परावरे” उस परावर ब्रह्म के जानने पर हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है
और इसी अभिप्राय से “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” इत्यादि वाक्यों
में उपनिषत्कार ऋषियों ने भी कहा है कि उसकी शक्तियें असंख्यात हैं
उसी को जान कर मनुष्य अमृत पद को लाभ कर सकता है अन्यथा
नहीं ॥२॥

एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुभ्रावता पथा ।

यदी तुज्जन्ति भूर्णयः ॥ ३ ॥

एषः । हितः । वि । नीयते । अन्तरिति । शुभ्रज्वता ।
पथा । यदि । तुज्जन्ति । भूर्णयः ॥३॥

पदार्थः—(यदि, भूर्णयः) यद्युपासकाः (तुञ्जन्ति) तदाज्ञां पालयन्ति तदा (शुभ्रावता) शुभेन (पथा) मार्गेण (एषः, हितः) तं हितकरम्, (अन्तः, विनीयते) अन्तःकरणे सुस्थापयन्ति ।

पदार्थः—(यदि, भूर्णयः) यदि उपासक लोग (तुञ्जन्ति) उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो (शुभ्रावता) शुभ (पथा) मार्ग-द्वारा (एषः, हितः) उस हितकारक परमात्मा को (अन्तः, विनीयते) अन्तःकरण में स्थिर करते हैं ।

भावार्थः—जो लोग यम नियमों का पालन करते हैं वे अपने अन्तःकरण में परमात्मसत्ता का साक्षात्कार करते हैं और परम पद को लाभ करते हैं ॥३॥

एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीति यूथ्यो वृषा ।

नृम्णा दधान ओजसा ॥ ४ ॥

एषः । शृङ्गाणि । दोधुवत् । शिशीति । यूथ्यः । वृषा ।

नृम्णा । दधानः । ओजसा ॥४॥

पदार्थः—(एषः) उक्त ईश्वरः (शृङ्गाणि) आखिललोकान् (दोधुवत्) चालयति (शिशीति) सर्वत्रगोऽस्ति (यूथ्यः) सर्वपतिः (वृषा) कामनाप्रदः (ओजसा) स्वतेजसां (नृम्णा) कृत्स्नमैश्वर्यं (दधानः) धारयन् तिष्ठति ।

पदार्थः—(एषः) उक्त परमात्मा (शृङ्गाणि) सब ब्रह्माण्डों को (दोधुवत्) गतिशील करता है (शिशीति) सर्वव्यापक है (यूथ्यः)

सबका पति है (वृषा) कामनाओं की वृष्टि करने वाला है (ओजसा)
अपने पराक्रम से (वृष्णा) सब ऐश्वर्यों को (दधानः) धारण कर रहा है ।

भावार्थ—वही परमात्मा कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों का चलानेवाला है, और उसी ने इन ब्रह्माण्डों में विद्युत आदि शक्तियों को उत्पन्न करके अनेक प्रकार के आकर्षण विकर्षण आदि गुणों को उत्पन्न किया है एकमात्र उसकी उपासना करने से मनुष्य सद्गति को लाभ कर सकता है ॥४॥

एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः ।

पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ५ ॥

एषः । रुक्मिभिः । ईयते । वाजी । शुभ्रेभिः । अंशुभिः ।
पतिः । सिन्धूनां । भवन् ॥५॥

पदार्थः—(एषः, वाजी) अनन्तबलोऽयं परमात्मा (रुक्मिभिः, शुभ्रेभिः, अंशुभिः) दीप्तिमतीभिः स्वच्छाभिः प्रकाशमयशक्तिभिः (ईयते) सर्वत्र व्याप्नोति (सिन्धूनाम्) स्यन्दनशीलप्रकृतीनाम् (पतिः, भवन्) पतिःसोऽस्ति ।

पदार्थ—(एषः, वाजी) अनन्तबलवाला यह पूर्वोक्त परमात्मा (रुक्मिभिः) दीप्तिमती (शुभ्रेभिः) निर्मल (अंशुभिः) प्रकाशरूप शक्तियों से (ईयते) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (सिन्धूनाम्) स्यन्दनशील सब प्रकृतियों का (पतिः, भवन्) वह पति है ।

भावार्थ—प्रकृति परिणामिन नित्य है परमात्मा की कृति अर्थात् यज्ञ से प्रकृति परिणामभाव को धारण करती है उस से महत्त्व और महत्त्व मे अहंकार और अहंकार से पञ्चतन्मात्र इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, इस अभिप्राय से उसको स्यन्दनशील अर्थात् बहनेवाली

प्रकृतियों का अधिपति कथन किया गया है उक्तप्रकार के गुणों वाला परमात्मा उस पुरुष के हृदय में अपनी अनन्त शक्तियों का आविर्भाव करता है जो पुरुष अपनी अनन्य भक्ति से उसकी उपासना करता है ॥५॥

ए॒ष व॒सू॒नि पि॒ब्द॒ना परू॒षा ययि॒वाँ अति॑ ।

अ॒व शादे॑षु गच्छति ॥ ६ ॥

ए॒षः । व॒सू॒नि । पि॒ब्द॒ना । परू॒षा । ययि॒वान् । अति॑ ।
अ॒व । शादे॑षु । ग॒च्छ॒ति ॥६॥

पदार्थः—(एषः) असौ परमात्मा (वसूनि) ऐश्वर्याणि (पिब्दना) अपहरतः (परूषा) दारुणान् राक्षसान् (अति, ययिवान्) अतिक्रम्य (शादेषु) युद्धेषु भक्तान् (अवगच्छति) बहुविधज्ञानादीनि साधनानि प्रदाय रक्षति ।

पदार्थः—(एषः) यह पूर्वोक्त परमात्मा (वसूनि) ऐश्वर्यों को (पिब्दना) छीनने वाले (परूषा) कठोर राक्षसों को (अति, ययिवान्) अतिक्रमण करके (शादेषु) युद्धों में भक्तों की (अवगच्छति) अनेक प्रकार से ज्ञानादिकों को देकर रक्षा करता है ।

भावार्थः—जो पुरुष अपने पवित्र भावों से परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी अवश्यमेव रक्षा करता है ॥ ६ ॥

ए॒तं मृ॒जन्ति॒ मर्ज्य॑मु॒प द्रो॑णे॒ष्वाय॒वः ।

प्र॒च॒क्रा॒णं म॒ही॒रिषः॑ ॥ ७ ॥

ए॒तं । मृ॒ज॒न्ति॒ । मर्ज्य॑म् । उ॒प । द्रो॑णेषु । आ॒य॒वः । प्र॒च॒क्रा॒णम् । म॒हीः । इ॒षः ॥७॥

पदार्थः—(आयवः) मनुष्याः (मर्ज्यम्, एतम्) ध्या-
तव्यमिमं परमात्मानम् (द्रोणेषु) अन्तःकरणेषु संस्थाप्य (उप,
मृजन्ति) उपासते (महीः, इषः) यो हीश्वरः महद्ज्ञाद्यैश्वर्यं
(प्रचक्राणम्) कुर्वन्नास्ते ॥

पदार्थः—(आयवः) मनुष्य (मर्ज्य, एतम्) ध्यान करने योग्य
इस परमात्मा को (द्रोणेषु) अन्तःकरणों में रख कर (उप, मृजन्ति)
उपासना करते हैं, (प्रचक्राणं) जो परमात्मा (महीः, इषः) बड़े भारी
अन्नाद्यैश्वर्यों का दाता है ।

भावार्थः—उपासकों को चाहिये कि वे उपासनासमय में पर-
मात्मा के विराट्स्वरूप का ध्यान करते हुए उसके गुणों द्वारा उसका
उपासन करें अर्थात् उसकी शक्तियों का अनुसन्धान करते हुए उसके
विराट्स्वरूप को भी अपनी बुद्धि में स्थिर करें ॥७॥

एतमु त्यं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतयः ।

स्वायुधं मदिन्तमम् ॥ ८ ॥ ५ ॥

एतं । ऊं इति । त्यं । दश । क्षिपः । मृजन्ति । सप्त ।

धीतयः । सुऽआयुधं । मदिन्तमं ॥८॥५॥

पदार्थः—(एतं त्यं, उ) तं सर्वगुणसम्पन्नं परमात्मानम्
(दशक्षिपः) दशेन्द्रियाणि (सप्तधीतयः) सप्तेन्द्रियवृतयश्च
(मृजन्ति) प्रकटयन्ति च परमात्मा (स्वायुधं) स्वतन्त्रतया
विराजते यश्च (मदिन्तमम्) सर्वानन्ददाताऽस्ति ।

पदार्थः—(एतं, त्यम्, उ) उस सर्वगुणसम्पन्न परमात्मा को
(दश, क्षिपः) दश इन्द्रियों और (सप्त, धीतयः) और सात धारणा-

दिव्यतिथे (मृजन्ति) प्रकट करती हैं (स्वायुधं) जो स्वतन्त्रसत्तावाला है और (मदिन्तमम्) सब को आनन्द देने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी स्वतन्त्रसत्ता से विराजमान है जब वह श्रेष्ठों का उद्धार और दुष्टों का दमन करता है तब उसे किसी शस्त्रादि साधन की आवश्यकता नहीं किन्तु उसका स्वरूप ही आयुध का काम करता है इस प्रकार के स्वतन्त्रसत्तासम्पन्न परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥८॥५॥

पञ्चदशसूक्तं पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह पन्द्रहवां सूक्त और पाँचवां वर्ग समाप्त हुआ ।

—❧—

अथाष्टर्चस्य षोडशसूक्तस्य--

१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१ विराड् गायत्री । २, ८ निचृद्गायत्री ३-७ गायत्री ।

षड्जः स्वरः ॥

अथ सात्विकभावोत्पादका रसा वर्ण्यन्तेः-

अब सात्विकभाव को उत्पन्न करनेवाले रसों का वर्णन करते हैं:-

प्र ते सोतारं ओण्यो रसं मदाय घृष्वये ।

सर्गो न तक्त्येतशः ॥१॥

प्र । ते । सोतारं । ओण्योः । रसं । मदाय । घृष्वये ।

सर्गः । न । तक्ति । एतशः ॥१॥

पदार्थः—(प्रसोतारः) भो जिज्ञासवः ! (ते) युष्माकं (मदाय) आनन्दाय (घृष्वये) शत्रुनिवर्हणाय (ओण्योः)

द्यावापृथिव्योर्मध्ये (रसं) सौम्यस्वभावप्रदाता रसः भवदर्थम्
(सर्गः) सृष्टः यः (एतशः, न, ताक्ति) विद्युदिव तीक्ष्णतां ददाति ।

पदार्थ—(प्रसोतारः) हे जिज्ञासु लोगो ! (ते) तुम्हारे (मदाय)
आनन्द के लिये और (घृष्वये) शत्रुओं के नाश के लिये (ओण्योः)
द्यावा पृथिवी के मध्य में (रसम्) सौम्य स्वभाव का देने वाला रस
(सर्गः) बनाया है जो (एतशः, न ताक्ति) विद्युत् के समान तीक्ष्णता
देने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसे
रस का पान करो जिस से तुम में बल उत्पन्न हो और शत्रुओं पर वि-
जयी होने के लिये तुम सिंह के समान आक्रमण कर सको । यहाँ इस
रस के अर्थ किसी रस विशेष के नहीं किन्तु आह्लादजनक रसमात्र के हैं ।

वा यों कहो कि सौम्य स्वभाव उत्पन्न करने वाले रस के हैं इस
लिये इसको सोमरस भी कहा जा सकता है, और 'धात्वर्थ' भी इसका
यह है कि 'रसआस्वादाने रस्यते स्वाद्यत इति रसः' जो आनन्द से
वा आनन्द के लिये आस्वादन किया जाय उसका नाम यहाँ रस है ।
इस प्रकरण में यह शंका नहीं करनी चाहिये कि कहीं सोम के अर्थ रस
के और कहीं सोम के अर्थ ईश्वर के ऐसा व्यत्यय क्यों ? इसका उत्तर
यह है कि "स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्" २।३।५। इस ब्रह्मसूत्र में इस
वात का निर्णय कर दिया है कि एक प्रकरण ही नहीं किन्तु एक वाक्य
में भी तात्पर्य भेद से दो अर्थ हो जाते हैं जैसे कि "तपसा ब्रह्मविजि-
ज्ञासस्व तपोब्रह्म" तै० ३।२। तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करो और
तप ब्रह्म है, यहाँ पहले ब्रह्मशब्द के अर्थ ईश्वर के और द्वितीय ब्रह्मशब्द
के अर्थ तप के हैं । और यह नियम वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् और शास्त्र
सर्वत्र ही पाया जाता है जैसे कि शतपथ में यज्ञ नाम यज्ञका भी और
यज्ञ नाम ईश्वर का भी है । अग्नि नाम भौतिक अग्नि का भी और
अग्नि नाम ईश्वर का भी है ।

इस नियम के अनुसार यहां सोम के अर्थ कहीं सोम रस के और कहीं ईश्वर के किये गये हैं, इस में कोई दोष नहीं ॥१॥

क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा ।

गोषामण्वेषु सश्विम ॥२॥

क्रत्वा । दक्षस्य । रथ्यं । अपः । वसानं । अंधसा । गोऽसाम् ।
अण्वेषु । सश्विम ॥ २ ॥

पदार्थः—(दक्षस्य) चातुर्यदातारम् (रथ्यम्) स्फूर्तिदातारम् (अन्धसा, वसानम्) अन्नेभ्यो निष्पादितम् (गोऽसां) इन्द्रियाणाम् (अण्वेषु) सूक्ष्मशक्तिषु बलोत्पादकम् (क्रत्वा, सश्विम) एवंविधं रसं कर्मभिरहमुत्पादयेयम् ।

पदार्थ—(दक्षस्य) चतुराई का देने वाला (रथ्यम्) स्फूर्ति का देने वाला (अन्धसा, वसानम्) अन्नो से जिस की उत्पत्ति है (गोषाम्) इन्द्रियों को (अण्वेषु) सूक्ष्मशक्तियों में बल उत्पन्न करने वाला रस (क्रत्वा, सश्विम) कर्मों के द्वारा हम प्राप्त करें ।

भावार्थ—जीवों की प्रार्थना द्वारा ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम ऐसे रस की प्राप्ति की प्रार्थना करो जिस से तुम्हारी चतुराई बढ़े तुम्हारी स्फूर्ति बढ़े और तुम्हारी इन्द्रियों की शक्तियाँ बढ़ें और तुम ऐश्वर्यसम्पन्न होओ ॥२॥

अनसमप्सु दुष्टरं सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनीहीन्द्राय पातवे ॥३॥

अनसं । अप्सु । दुस्तरं । सोमं । पवित्रे । आ । सृज ।
पुनीहि । इंद्राय । पातवे ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (पवित्रे) श्रेष्ठजनाय (सोमं) सोमरसम् उत्पादयतु यः (अनन्तं) क्रूरकर्मभिः अप्राप्यम् (अपऽप्सु) यस्य संस्कारः दुग्धेषु क्रियते अन्यच्च (दुस्तरं) आसुरसम्पत्तिमाद्भिः दुस्तरमस्ति (इन्द्राय) कर्मयोगिनः (णः) (पातवे) पानाय उक्तविधं रसं भवान् उत्पादयतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (पवित्रे) श्रेष्ठ लोगों के लिये (सोमं) सोम रस को उत्पन्न करो जो (अनन्तम्) क्रूर स्वभाव वालों के लिये अप्राप्य है और (अप्सु) जिसका संस्कार दूध में किया जाता है और जो (दुष्टम्) आसुरी सम्पत्ति वालों के लिये दुस्तर है (इन्द्राय) कर्मयोगी के (पातवे) पीने के लिये ऐसे रस को तुम पवित्र बनाओ ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम दैवी सम्पत्ति के देने वाले अर्थात् सौम्य स्वभाव के बनाने वाले सोम रस की प्रार्थना करो ताकि तुम कर्मयोगियों को कर्मों में तत्पर करने के लिये पर्याप्त हो ।

तात्पर्य यह है कि जो पुरुष अन्नादि औषधियों के रसों को पान करके अपने कामों में तत्पर होते हैं वे पूरे २ कर्मयोगी बन सकते हैं और जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वह अपनी इन्द्रियों की शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥३॥

प्र पु॒नानस्य॒ चेत॑सा॒ सोमः॑ प॒वित्रे॑ अ॒र्षति॑ ।

क्र॒त्वा स॒धस्थ॑मास॒दत् ॥४॥

प्र । पु॒नानस्य॑ । चेत॑सा । सोमः॑ । प॒वित्रे॑ । अ॒र्षति॑ । क्र॒त्वा । स॒धस्थ॑ । आ । अ॒स॒दत् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(चेतसा, प्र, पुनानस्य) चित्तं पवित्रीकुर्वा-

णस्य द्रव्यस्य यः (सोमः) सोमरसोऽस्ति सः (पवित्रे) सत्क-
र्मषु ज्ञानमुत्पादयति ततः स मनुष्यः (कृत्वा) शुभकर्माणि
कृत्वा (सधऽस्थं) सद्गतिं (आसदत्) प्राप्नोति ।

पदार्थ—(चेतसा, प्र, पुनानस्य) चित्त को पवित्र करने वाले
द्रव्य का जो (सोमः) सोमरस है वह (पवित्रे, अर्पति) पवित्र लोगों
में ज्ञान को उत्पन्न करता है फिर वह मनुष्य (कृत्वा) शुभकर्मों को
करके (सधस्थम्) सद्गति को (आसदत्) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—सोमरस, जो कि पवित्र और सुन्दर द्रव्यों से
निकाळा गया है अर्थात् जो स्वभाव को सौम्य बनाते हैं उनका रस
मनुष्य में शुभ बुद्धि को उत्पन्न करता है ॥४॥

प्र त्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमा असृक्षत ।

महे भराय कारिणः ॥५॥

प्र । त्वा । नमः३भिः । इन्दवः । इन्द्र । सोमाः । असृक्षत ।
महे । भराय । कारिणः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) भोः शूरवीर ! मया (त्वा) भवदर्थ
(नमः३भिः) अज्ञादिद्वारेण (इन्दवः, सोमाः) परमैश्वर्यस्य दा-
तारः सौम्यस्वभावस्य उत्पादकाः (प्रासृक्षत) रसाः उत्पादिताः ये
(कारिणः) कर्मयोगिणे (महे, भराय) अत्यन्तपुष्टिप्रदाः सन्ति ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे शूरवीर मैंने (त्वा) तुम्हारे लिये (नमोभिः)
अज्ञादि द्वारा (इन्दवः, सोमाः) परमैश्वर्य के देने वाले और सौम्यस्व-
भाव बनानेवाले सुन्दर रस (प्रासृक्षत) उत्पन्न किये हैं जो कि (कारिणः)
कर्मयोगी पुरुष के लिये (महे, भराय) अत्यन्त पुष्टि करने वाले हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर लोगो ! मैंने तुम्हारे लिये अनन्त प्रकार के रसों को उत्पन्न किया है जिनका उपभोग करके तुम आह्लादित होकर अन्यायकारी शत्रुओं के विजय के लिये शक्तिसम्पन्न हो सकते हो ॥५॥

अब इस बात को कथन करते हैं कि किस प्रकार का शूरवीर युद्ध में उपयुक्त हो सकता है ।

पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षन्नाभि श्रियः ।

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥६॥

पुनानः । रूपे । अव्यये । विश्वाः । अर्षन् । अभि । श्रियः ।

शूरः । न । गोषु । तिष्ठति ॥ ६ ॥

पदार्थः—(अव्यये रूपे) निराकारस्य परमात्मनो विज्ञानेन (पुनानः) येन आत्मा पवित्राकृतः (विश्वाः, श्रियः) संपूर्णम् ऐश्वर्य्य (अभ्यर्षन्) मुञ्जानोपि (न, गोषु, तिष्ठति) य इन्द्रिय-वशवर्ती न भवति स एव (शूरः) वीरो भवितुमर्हति ।

पदार्थः—(अव्यये, रूपे) निराकार परमात्मा के स्वरूप के विश्वास से (पुनानः) जिसने अपने आप को पवित्र किया है (विश्वाः, श्रियः) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को (अभ्यर्षन्) धारण करता हुआ भी (न, गोषु, तिष्ठति) जो इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होता वही (शूरः) वीर कहला सकता है ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषो ! तुम संपूर्ण ऐश्वर्यों को भोगते हुये भी इन्द्रियों के वशीभूत मत होओ क्योंकि इन्द्रियों के वशवर्ती लोग शूरवीरता के धर्म को कदापि धारण नहीं कर सकते इस लिये शूर वीरों के लिये संयमी बनना अत्यावश्यक है ॥६॥

दिवो न सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः ।

वृथा पवित्रे अर्षति ॥७॥

दिवः । न । सानु । पिप्युषी । धारा । सुतस्य । वेधसः ।

वृथा । पवित्रे । अर्षति ॥ ७ ॥

पदार्थः—(पवित्रे) तस्मिन् पात्रे (पिप्युषी) तर्पयित्री (वेधसः सुतस्य, धारा) मातुर्दुग्धस्य धारा वा सोमादिरमानाम् धारा (वृथा, अर्षति) वृथैव पतति यः तद्धारापात्ररूपो मनुष्यो संयमी न भवति यथा (दिवः, न, सानु) अन्तरिक्षात् पर्वतोपरि पतिता मेघधारा वृथैव भवति ।

पदार्थ—(पवित्रे) उस पात्र में (पिप्युषी) वृत्ति करने वाली (वेधसः सुतस्य, धारा) माता के दूध की या सोमादि रस की धारा (वृथा, अर्षति) वृथा ही गिरती है जो इन्द्रिय संयमी नहीं है जिस तरह (दिवः, न, सानु) अन्तरिक्ष से उन्नत शिखर पर मेघ की धारा गिर कर व्यर्थ ही हो जाती है ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषो ! तू संयमी बनो इन्द्रियारामी मत बनो इन्द्रियारामी पुरुषों में जो सोमादिरसों की धारायें पड़ती हैं वे मानों इस प्रकार पड़ती हैं जिस प्रकार चोटी के ऊपर पड़ता हुआ जल इधर उधर बह जाता है और उस में कोई विचित्र भाव उत्पन्न नहीं करता इसी प्रकार असंयमियों का दुग्धादिरसों का उपभोग करना है । यहां चोटी पर जल गिरने के दृष्टान्त से परमात्मा ने स्पष्टरीति से बोधन कर दिया कि जो पुरुष वीर्य ही का संयम नहीं करते न वे धीर वीर बन सकते हैं न वे ज्ञानी विज्ञानी व ध्यानी बन सकते हैं । उक्त सब प्रकार की पदवियों के लिये मनुष्य का संयमी बनना अत्यन्त आवश्यक है । इसी अभिप्राय से योगसूत्र

में कहा है कि 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः' यो० साध० ३८ ब्रह्मचर्य-
प्रतिष्ठा अर्थात् इन्द्रियभंग्यपी बनने से पुरुष को वीर्य का लाभ होता है ॥७॥

त्वं सोम विपश्चितं तना पुनान आयुषु ।

अव्यो वारं वि धावसि ॥८॥६॥

त्वं । सोम । विपःश्चितं । तना । पुनानः । आयुषु । अव्यः ।
वारं । वि । धावसि ॥८॥६॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! त्वं
(आयुषु) मनुष्येषु (विपःश्चितं, तना) विद्वांसं सम्यक्
प्रकारेण (पुनानः) पवित्रीकुर्वाणः (अव्यः) रक्षार्थम् (वारं)
उक्तवरीतारं विद्वांसं (वि, धावसि) प्राप्नोषि ।

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (त्वम्) आप
(आयुषु) मनुष्यों में (विपश्चितं, तना) विद्वान को भली भाँति (पुनानः)
पवित्र करते हुये (अव्यः) रक्षा के लिये (वारम्) उस वरणशील
को (विधावसि) प्राप्त होते हो ।

भावार्थः—जो पुरुष परमात्मा को वरण करता है अर्थात् एक-
मात्र उसी पर विश्वास रख कर उसी को उपास्य देव ठहराता है उस
की परमात्मा अवश्यमेव रक्षा करता है, वार शब्द का अर्थ यहाँ यह
है कि 'वृणुते इति वारः' जो वरण करे वह वार है इसी प्रकार 'सृते
चराचरं जगदिति सोमः' इस मंत्र में सोम के अर्थ परमात्मा के हैं ।
तात्पर्य यह है कि उक्त परमात्मा की उपासना करने वाला पुरुष सदैव
कृतकार्य होता है क्योंकि परमात्मा उसका रक्षक होता है इस लिये
उपासक के लिये परमात्मपरायण होना आवश्यक है ॥८॥

षोडशं सूक्तं षष्ठो वर्गश्च समाप्तः ।

यह सोलहवाँ सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथाष्टचस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य--

१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो
देवता । छन्दः-१, ३-८ गायत्री । २ भुरि-
ग्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अधुना उपासकस्य हृदये परमात्मप्रकाशः कथ्यते ।

अब उपासक के हृदय में परमात्मा का प्रकाश कथन करते हैं ।

प्र निम्नेनैव सिन्धवो घ्नन्तो वृत्राणि भूर्णयः ।
सोमा असृग्रमाशवः ॥१॥

प्र । निम्नेनैव । सिन्धवः । घ्नन्तः । वृत्राणि । भूर्णयः ।
सोमाः । असृग्रं । आशवः ॥ १ ॥

पदार्थः--(सोमाः) पूर्वोक्तः सौम्यस्वभाववान् परमात्मा
(वृत्राणि, घ्नन्तः) अज्ञानानि नाशयन् (भूर्णयः) द्रुततरगमन-
शीलः (आशवः) सर्वव्यापकः (सिन्धवः, प्रनिम्नेन, इव)
यथा नद्यः निम्नाभिमुखं गच्छन्ति तथैव सः (असृग्रम्) भक्त-
हृदयेषु प्रकाशते ।

पदार्थः--(सोमाः) उक्तसौम्यस्वभाव वाला परमात्मा (वृत्राणि,
घ्नन्तः) अज्ञानों का नाश करता हुआ “वृणोत्याच्छादयत्यात्मानमिति-
वृत्रमज्ञानम्” (भूर्णयः) शीघ्रगतिशील (आशवः) सर्वव्यापक
“अश्नुते व्याप्नोति सर्वमित्याशुः” (सिन्धवः, प्रनिम्नेन, इव,)
नदियें जैसे शीघ्रगतिशील नीचे की ओर जाती हैं उसी प्रकार वह
(असृग्रम्) भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है ।

भावार्थ—जो लोग शुद्धहृदय से उसकी उपासना करते हैं और यम नियमों द्वारा अपने आत्मा को संस्कृत करते हैं उनके हृदय में अतिशीघ्र परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है ॥१॥

अभि सुवानास इन्द्रो वृष्टयः पृथिवीमिव ।

इन्द्रं सोमांसो अक्षरन् ॥२॥

अभि । सुवानासः । इन्द्रः । वृष्टयः । पृथिवीमिव । इन्द्रं । सोमांसः । अक्षरन् ॥ २ ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) सर्वैश्वर्यसम्पन्नः (सोमांसः) परमात्मा (अभि, सुवानासः) भक्तैः सेव्यमानः (इन्द्रम्) स्वसेवकमैश्वर्यसम्पन्नं सम्पाद्य (अक्षरन्) दयावृष्ट्या आर्द्रयति, यथा (वृष्टयः पृथिवीम्, इव) वृष्टयः भूमिमार्द्रयन्ति तद्वत् ॥

पदार्थः—(इन्द्रः) सर्वैश्वर्यसम्पन्न (सोमांसः) परमात्मा (अभि, सुवानासः) भक्तों से सेवन किया गया (इन्द्रम्) सेवक को ऐश्वर्यसम्पन्न करके (अक्षरन्) दयावृष्टि से आर्द्र करता है जिस प्रकार (वृष्टयः, पृथिवीम्, इव) वृष्टियें पृथिवी को आर्द्र करती हैं इस प्रकार सबको आर्द्र करता है ।

भावार्थ—जिम प्रकार वर्षाकाल की वृष्टिय धरातल को सिक्त कर के नाना प्रकार के अंकुर उत्पन्न करती हैं इसी प्रकार परमात्मा की कृपावृष्टियें उपासकों के हृदय में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञानादिभावों को उत्पन्न करती हैं ॥१॥

अत्यूर्मिर्मत्सरो मदुः सोमः पवित्रे अर्पति ।

विघ्नन्नक्षांसि देव्युः ॥३॥

अति॑ऽऊर्मिः । मत्सरः॑ । मदः॑ । सोमः॑ । पवित्रे॑ । अर्षति॑ ।
विघ्नन् । रक्षांसि॑ । देवयुः॑ ॥ ३ ॥

पदार्थः—(अत्यूर्मिः) विघ्नकारका अखिलसंसार-
बाधा अतिक्रान्तः (मत्सरः) प्रभुत्वाभिमानि (मदः) हर्ष-
प्रदः (सोमः) उक्तपरमात्मा (रक्षांसि, विघ्नन्) दुराचारा-
न्नाशयन् (देवयुः) सत्कर्मणः वाञ्छन् (पवित्रे, अर्षति)
य उपासनया पात्रतां लब्धस्तस्मिन्विराजते ॥

पदार्थः—(अत्यूर्मिः) विघ्न पैदा करने वाली सम्पूर्ण संसार
की बाधाओं को अतिक्रमण करने वाला (मत्सरः) प्रभुता के अभिमान
वाला (मदः) हर्षप्रद (सोमः) उक्त परमात्मा (रक्षांसि, विघ्नन्)
दुराचारियों को नष्ट करता हुआ और (देवयुः) सत्कर्मियों को
चाहता हुआ (पवित्रे, अर्षति) जो कि उपासना द्वारा पात्रता को प्राप्त
है, उसमें विराजमान होता है ।

भावार्थः—जिस पुरुष ने ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा अपने
आत्मा को संस्कृत किया है वह ईश्वर के ज्ञान का पात्र कहलाता है,
उक्त पात्र के हृदय में परमात्मा अपने ज्ञान को अवश्यमेव प्रकट करता
है जैसा कि “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं
स्वाम्” क०, १।२३ । जिसको यह पात्र समझता है उसको अपना
आत्मा समझ कर स्वीकार करता है ॥३॥

आ कलशेषु धावति पवित्रे परि पिच्यते ।

उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते ॥४॥

आ । कलशेषु । धावति । पवित्रे । परि । सिच्यते । उक्थैः ।
यज्ञेषु । वर्धते ॥४॥

पदार्थः—स पूर्वोक्तः परमात्मा (कलशेषु, आ, धावति) वेदादिवाक्येषु वाच्यतया सम्यग् विराजते (पवित्रे, परिषिच्यते) पात्रे ह्यभिषिक्तो भवति (उक्थैः, यज्ञेषु, वर्धते) स्तुतिभिर्यज्ञेषु प्रकाश्यते ।

पदार्थः—वह पूर्वोक्त परमात्मा (कलशेषु, आ, धावति) 'कलं शवति इति कलशः' वेदादिवाक्यों में भलीभाँति वाच्यरूप से विराजमान है (पवित्रे, परिषिच्यते) और पात्र में अभिषेक को प्राप्त होता है और (उक्थैः, यज्ञेषु, वर्धते) स्तुतिद्वारा यज्ञों में प्रकाशित किया जाता है ।

भावार्थः—जब वेदवेत्ता लोग मधुर ध्वनि से यज्ञों में उक्त परमात्मा का स्तवन करते हैं तो मानों उसका साक्षात् रूप भान होने लगता है ॥४॥

अति त्री सोम रोचना रोहन्न भ्राजसे दिवम् ।

इष्णन्तसूर्य न चोदयः ॥५॥

अति । त्री । सोम । रोचना । रोहन् । न । भ्राजसे ।

दिवम् । इष्णन् । सूर्य । न । चोदयः ॥५॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्री, रोचना, अति) भवान् त्रीनपि लोकानतिक्रम्य (रोहन्, न) सर्वोपरि विराजमानः (दिवं, भ्राजसे) ध्रुलोकं दीपयति (न) तथा (इष्णन्) सर्वं व्याप्नुवन् (सूर्यम्, चोदयः) सूर्यमपि प्रेरयति ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्री, रोचना, अति) आप तीनों लोकों को अतिक्रमण करके (रोहन्, न) सर्वोपरि विराजमान होकर (दिवं, भ्राजसे) दुलोक को प्रकाशित करते हैं (न) और (इष्णन्) सर्वत्र गतिशील होकर (सूर्यम्, चोदयः) सूर्य की भी प्रेरणा करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा की सत्ता से पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ ये तीनों लोक स्थिर हैं और उसी की सत्ता में सूर्य चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थ सब स्थिर हैं । अर्थात् उसी के नियम में विराजमान हैं 'भयादस्यामिस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः' क० २ । ६ ॥ ५ ॥

अभि विप्रा अनूषत मूर्धन्यज्ञस्य कारवः ।

दधानाश्चक्षसि प्रियम् ॥६॥

अभि । विप्राः । अनूषत । मूर्धन् । यज्ञस्य । कारवः ।
दधानाः । चक्षसि । प्रियं ॥६॥

पदार्थः—(कारवः) कर्मकाण्डिनः (चक्षसि, प्रियं, दधानाः) तत्र सर्वद्रष्टारि प्रेम दधानाः (विप्राः) विद्वांसश्च (यज्ञस्य, मूर्धनि) यज्ञारम्भे (अभ्यनूषत) तं परमात्मानं साधु स्तुवन्ति ।

पदार्थः—(कारवः) कर्मकाण्डी और (चक्षसि, प्रियं, दधानाः) उस सर्वद्रष्टा परमेश्वर में प्रेम को धारण करते हुये (विप्राः) विद्वान् लोग (यज्ञस्य, मूर्धनि) यज्ञ के प्रारम्भ में (अभ्यनूषत) उस परमात्मा की भळीभांति स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—यज्ञ के प्रारम्भ में उद्गात आदि लोग पहले परमात्मा के महत्त्व का गायन करके फिर यज्ञ के अन्य कर्मों का आरम्भ करते हैं ॥६॥

तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यवः ।

मृजन्ति देवतातये ॥७॥

तं । ऊं इति । त्वा । वाजिनं । नरः । धीभिः । विप्राः ।
अवस्यवः । मृजन्ति । देवतातये ॥७॥

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (अवस्यवः) रक्षामिच्छवः
(विप्राः, नरः) विद्वांसो जनाः (देवतातये) यज्ञाय (तम्,
उ) पूर्वोक्तगुणसम्पन्नम् (वाजिनम्) अन्नाद्यैश्वर्यस्य दाता-
रम् (त्वा) भवन्तम् (धीभिः) बुद्धिभिः (मृजन्ति) स्व-
ज्ञानविषयं कुर्वन्ति ।

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले (विप्राः
नरः) विद्वान् लोग (देवतातये) यज्ञ के लिये (तम्, उ) पूर्वोक्तगुण-
विशिष्ट (वाजिनम्) अन्नादि ऐश्वर्य के देने वाले (त्वा) आपको (धीभिः)
अपनी बुद्धिओं से (मृजन्ति) बुद्धि की वृत्ति का विषय करते हैं ॥

भावार्थ—याज्ञिक लोग जब ' यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् ' इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हैं केवल पाठही नहीं किन्तु उसके वाच्यार्थ पर दृष्टि देकर तत्त्व का अनुशीलन करते हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इसी अभिप्राय से कहा है कि ' धीभिः त्वामृजन्ति ' अर्थात् बुद्धिद्वारा तुम्हारा परिशीलन करते हैं ॥७॥

मधोर्धारा॒मनु॑ क्षर॒ तीव्रः॑ स॒धस्थ॒मास॑दः ।

चारु॑ऋ॒ताय॑ पी॒तये॑ ॥८॥७॥

मधोः । धारां । अनु । क्षर । तीव्रः । स॒धस्थ॑ । आ । अ॒सदः॑ ।

चारुः । ऋ॒ताय॑ । पी॒तये॑ ॥८॥७॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवानस्मिन्मम यज्ञे (मधोः धाराम्, अनुक्षर) प्रेमधारां स्यन्दयतु (तीव्रः) यतो भवान् वेगवान् तथा (चारुः) दर्शनीयश्चास्ति (ऋताय, पीतये) सत्यप्राप्तये (सधस्थम्, आसदः) यज्ञस्थं मां स्वीकरोतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप हमारे इस यज्ञ में (मधोः, धाराम्, अनुक्षर) प्रेम की धारा बहाइये (तीव्रः) आप गतिशील हैं और (चारुः) सुन्दर हैं (ऋताय, पीतये) सत्य की प्राप्ति के लिये (सधस्थम्, आसदः) यज्ञ में स्थित हुये आपको स्वीकार करिये ।

भावार्थ—जो लोग सत्कर्मों में स्थिर हैं और सत्कर्मों के प्रचार के लिये यज्ञादि कर्म करते हैं उनके उत्साह को परमात्मा अवश्य-मेव बढ़ाता है ॥८॥

इति सप्तदशं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह सप्तदशं सूक्त और सातवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथसप्तर्चस्य अष्टादशस्य सूक्तस्य--

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो

देवता । छन्दः-१, ४ निचृद्गायत्री । २ ककुम्मती

गायत्री । ३, ५, ६ गायत्री । ७ विराड्

गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

अथ विभूतिमत्सु वस्तुषु परमात्मनो महत्त्वं कथ्यते—

अब विभूतिवाली वस्तुओं में परमात्मा का महत्त्व कथन करते हैं—

परि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षाः ।

मदेषु सर्वधा असि ॥१॥

परि । सुवानः । गिरिऽस्थाः । पवित्रे । सोमः । अक्षारिति ।
मदेषु । सर्वऽधाः । असि ॥१॥

पदार्थः—स भवान् (परि सुवानः) सर्वोत्पादकः (गिरि-
ष्ठाः) विद्युदादिपदार्थेषु तिष्ठति च (पवित्रे) पवित्रपदार्थे च
विराजते (सोमः) सौम्यस्वभाववांश्चास्ति (अक्षाः) सर्वत्रगः
(मदेषु) सर्वेषु हर्षयुक्तवस्तुषु (सर्वधाः) सर्वविधरुचि-
धारकः (असि) अस्ति ।

पदार्थः—वह आप (परि सुवानः) ‘परि सर्वं स्रुत इति परि
सुवानः’ सर्वोत्पादक हैं (गिरिष्ठाः) ‘गृणाति शब्दं करोतीति गिरिः’
आप विद्युदादि पदार्थों में स्थित हैं (पवित्रे) पवित्र पदार्थों में
स्थित हैं (सोमः) सौम्य स्वभाव वाले हैं (अक्षाः) ‘अक्षति व्याप्नो-
ति सर्वमित्यक्षाः’ और सर्वव्यापक हैं, (मदेषु) और हर्षयुक्त वस्तुओं
में (सर्वधाः) सब प्रकार की शोभा के धारण करने वाले (असि) हैं ॥

भावार्थः—परमात्मा विद्युदादि सब शक्तियों में विराजमान है,
क्योंकि वह सर्वव्यापक है और जो २ विभूति वाली वस्तु हैं उन में सब
प्रकार की शोभा के धारण करने वाला परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यापकरूप से परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि विभूति वाली वस्तुओं में उसकी अभिव्यक्ति विशेषरूप से पायी जाती है इसी अभिप्राय से कहा है कि 'मदेषु सर्वधा असि ॥१॥

त्वं विप्रस्त्वं विर्मधु प्र जातमन्धसः ।

मदेषु सर्वधा असि ॥२॥

त्वं । विप्रः । त्वं । कविः । मधु । प्र । जातं । अन्धसः ।

मदेषु । सर्वधाः । असि ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (त्वं, विप्रः) त्वं सर्वप्रेरकः तथा (त्वं, कविः) त्वं सर्वज्ञश्च (मधु, प्रजातम्, अन्धसः) अज्ञादिषु रसानामुत्पादकस्त्वमेव तथा च (मदेषु) हर्षजनक-वस्तुषु (सर्वधाः) सर्वविधशोभानां जनकः (असि) त्वमेवासि ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं, विप्रः) 'विप्राति क्षिप्नोतीति विप्रः' आप सब के प्रेरक हैं और (त्वं, कविः) "कवते जानाति सर्वमिति कविः" आप सर्वज्ञ हैं (मधु, प्रजातम्, अन्धसः) और अज्ञादिकों में रस आपही ने उत्पन्न किया है और (मदेषु) हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः) सब प्रकार की शोभा धारण कराने वाले (असि) आप ही हैं ।

भावार्थ—परमात्मानें अपनी विचित्र शक्तियों से नानाविध के रस उत्पन्न किये हैं, और नानाप्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किये हैं। वस्तुतः परमात्मा ही सब ऐश्वर्यों का अधिष्ठान और सब रसों की खान है ॥२॥

तव विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ १ ॥

तव । विश्वे । सज्जोषसः । देवासः । पीतिम् । आशत ।
मदेषु । सर्वधाः । असि ॥३॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (तव पीतिम्) भवतस्तुष्टिम्
(सज्जोषसः) परस्परप्रेमकर्तारः (विश्वे, देवासः) सर्वे विज्ञा-
निनः (आशत) प्राप्नुवन्ति (मदेषु) हर्षयुक्तवस्तुषु
(सर्वधाः) सर्वविधशोभानां जनकः (असि) त्वमेवासि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तव, पीतिम्) आपकी तृप्ति को
(सज्जोषसः) परस्पर प्रेम करने वाले (विश्वे, देवासः) सब विज्ञानी
लोग (आशत) पाते हैं (मदेषु) हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः)
सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाले (असि) आप हैं ।

भावार्थ—परमात्मा के आनन्द को विज्ञानी लोग ही वस्तुतः
पासकते हैं अन्य नहीं, कारण यह कि विविध प्रकार के ज्ञान के बिना
उसका आनन्द मिळना अति कठिन है ॥३॥

आ यो विश्वानि वार्या वसूनि हस्तयोर्दधे ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ ४ ॥

आ । यः । विश्वानि । वार्या । वसूनि । हस्तयोः । दधे ।
मदेषु । सर्वधाः । असि ॥४॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (विश्वानि) सर्वाणि
(वार्या) प्रार्थनीयानि (वसूनि) धनरत्नादीनि (हस्तयोः,
आदधे) विज्ञानिनां हस्तगतानि करोति स एव (मदेषु) सर्वहर्ष-
युक्तवस्तुषु (सर्वधाः) सर्वविधशोभानां धारकः (असि) अस्ति ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (विश्वानि) सब (वार्या) 'वरीतुं योग्यानि वार्याणि' प्रार्थनीय (वसूनि) धन रत्नादिकों को (हस्तयोः, आदधे) विज्ञानी लोगों के हस्तगत कर देता है वही (मदेषु) सब हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ।

भावार्थ—जो सम्पूर्ण वस्तुओं को अपने हस्तगत करना चाहते हो तो ईश्वर के उपासक बनो ॥४॥

य इमे रोदसी मही सं मातरैव दोहते ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ ५ ॥

यः । इमे इति । रोदसी इति । मही इति । सम् । मातराऽ-
इव । दोहते । मदेषु । सर्वधाः । असि ॥५॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (मातरा, इव) जी-
वानां मातेव (इमे, मही, रोदसी) आभ्यां महर्ज्यां धुलोक-
पृथिवीलोकाभ्याम् (सं, दोहते) पय इव नानाविधधनरत्ना-
दीनि दोग्धिं स एव (मदेषु) हर्षयुक्तसर्ववस्तुषु (सर्वधाः)
सर्वविधशोभानां धारकः (असि) अस्ति ।

पदार्थ—(यः) जो परमेश्वर (मातरा, इव) जीवों की माता
के समान (इमे, मही, रोदसी) इस महान आकाश और पृथिवी लोक
से (सं, दोहते) दूध के समान नाना प्रकार के धन रत्नादिकों को
बुहता है (मदेषु) वही परमात्मा हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः) सब
प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ।

भावार्थ—माता शब्द यहां उपलक्षणमात्र है वास्तव में भाव

यह है कि जीवों की माता पिता के समान जो पृथिवीलोक और छुल्लोक हैं इन से नानाविध भोग पैदा करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ॥६॥

परि यो रोदसी उभे सद्यो वाजेभिरर्षति ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ ६ ॥

परि । यः । रोदसी इति । उभे इति । सद्यः । वाजेभिः ।
अर्षति । मदेषु । सर्वधाः । असि ॥६॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (उभे रोदसी) उभ-
योऽपिद्यावापृथिव्योर्मध्ये (वाजेभिः, पर्यषति) सैहश्चर्येण व्याप्नोति
स एव (मदेषु) सर्वहर्षयुक्तद्रव्येषु सर्वविधशोभानां धारकः
(असि) अस्ति ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (उभे, रोदसी) पृथिवी और
आकाश इन दोनों लोकों में (वाजेभिः, पर्यषति) ऐश्वर्यों के सहित
व्याप्त है वही (मदेषु) सब हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः) सब प्रकार की
शोभा को धारण कराने वाला (असि) है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई स्थान भी खाली
नहीं तथापि प्राकृत ऐश्वर्यों का स्थान जैसा छुल्लोक और पृथिवी लोक
हैं ऐसा अन्य नहीं इसी भाव से इन दोनों का वर्णन विशेषरीति से
किया है ॥६॥

स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत् ।

मदेषु सर्वधा असि ॥ ७ ॥

सः । शुष्मी । कलशेषु । आ । पुनानः । अचिक्रदत् ।
मदेषु । सर्वधाः । असि ॥७॥

पदार्थः—(शुष्मी) ओजस्वी (पुनानः) सर्वस्य पा-
वयिता (सः) स परमात्मा (कलशेषु) वैदिकशब्देषु (अ-
चिक्रदत्) ब्रवीति स एव (मदेषु) सर्वहर्षयुक्तवस्तुषु (सर्व-
धाः) सर्वविधशोभानां धारकः (असि) अस्ति ।

पदार्थ—(शुष्मी) ओजस्वी और (पुनानः) सब को पवित्र
करने वाला (सः) वह परमात्मा (कलशेषु) “कलं शवन्ति इति कलशा-
वैदिकशब्दाः” वैदिक शब्दों में (अचिक्रदत्) बोलता है (मदेषु) और
हर्षयुक्त वस्तुओं में (सर्वधाः) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने
वाला (असि) वही है ।

भावार्थ—जिस प्रकार परमात्मा के अन्तरिक्ष उदर और
द्युलोक मूर्धस्थानी रूपकालङ्कार से माने गये हैं इसी प्रकार उसके शब्दों
की भी रूपकालङ्कार से कल्पना की गयी है वास्तव में वह परमात्मा
‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्’ कि वह शब्दस्पर्शादिगुणों से रहित
है और अव्यय = अविनाशी है इत्यादि वाक्यों द्वारा शब्दादि गुणों से
सर्वथा रहित वर्णन किया गया है, उपनिषदों का यह भाव भी ‘सपर्य-
गाच्छुक्रमकायमव्रणम्’ यजु०, ४०।८ कि वह निराकार परमात्मा
सर्वत्र व्यापक है इत्यादि वेद मन्त्रों से लिया गया है ॥७॥

अष्टादशं सूक्तमष्टमोवर्गश्च समाप्तः ।

वह अठारहवां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथैकोनविंशतितमस्य सप्तर्चस्य सूक्तस्य--

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः-१ विराड् गायत्री । २, ५, ७ निचृद्
गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भुरिग्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मन ऐश्वर्यं प्रार्थ्यतेः--

अब ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैंः—

यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु ।

तन्नः पुनान आ भर ॥ १ ॥

यत् । सोम । चित्रम् । उक्थ्यम् । दिव्यम् । पार्थिवम् ।
वसु । तत् । नः । पुनानः । आ । भर ॥ १ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (चित्रम्) अद्भुतम्
यत् (उक्थ्यम्) प्रशंसनीयम् (दिव्यम्) द्युलोकसम्बन्धि
तथा (पार्थिवम्) पृथिवीसम्बन्धि (वसु) धनरत्नाद्यैश्वर्यमस्ति
(तत्) तेन (नः) अस्मान् (पुनानः) पावयन् (आभर)
परिपूरयितुमुपदिशतु ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (यत्) जो (चित्रम्)
अद्भुत (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय (दिव्यम्) द्युलोकसम्बन्धी तथा
(पार्थिवं) पृथिवीसम्बन्धी (वसुः) धनरत्नादि ऐश्वर्य है (तत्)
उससे (नः) हमको (पुनानः) पवित्र करते हुये (आभर) परिपूर्ण
होने की शिक्षा दीजिये ।

भावार्थ—इसमें परमात्मा से विविध धनादि ऐश्वर्य पाने के लिये शिक्षा की प्रार्थना है ॥१॥

युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती ।

ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २ ॥

युवम् । हि । स्थः । स्वः पती इति स्वःपती । इन्द्रः । च ।
सोम । गोपती इति गोपती । ईशाना । पिप्यतम् । धियः ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (इन्द्रश्च) अध्यापकश्च (युवं, हि) उभावपि (स्वर्पती) सुखस्वामिनौ (स्थः) भवथः (गोपती) वाणीपती अपि स्थः (ईशाना) शिक्षां प्रदातुमीश्वरौ च स्थः (धियः, पिप्यतम्) युवामुभावपि मदबुद्धीः उपदेशेन समेधयतम् ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन्, आप (च) और (इन्द्रः,) अध्यापक (युवम्, हि) ये दोनों (स्वर्पती) सुख के पति (स्थः) हैं और (गोपती) वाणियों के पति हैं और (ईशाना) शिक्षा देने में समर्थ हैं (धियः, पिप्यतं) आप दोनों हमारी बुद्धि को उपदेश द्वारा बढ़ाइये ।

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा ने जीवों को प्रार्थना द्वारा यह शिक्षा दी है कि तुम अपने अध्यापकों से और ईश्वर से सदैव शुभशिक्षा की प्रार्थना किया करो ॥२॥

वृषा पुनान आयुषु स्तनयन्नधि बर्हिषि ।

हरिः सन्योनिमासदत् ॥ ३ ॥

वृषा । पुनानः । आयुषु । स्तनयन् । अधि । बर्हिषि ।
हरिः । सन् । योनिम् । आ । असदत् ॥३॥

पदार्थः—(वृषा) सर्वकामनाम्प्रदाता (आयुषु, पुनानः) सर्वमनुष्येषु पवित्रतां जनयन् (अधि, बर्हिषि, स्तनयन्) प्रकृतिषु पञ्चतन्मात्रादिकारणान्युत्पादयन् स ईश्वरः (हरिः, सन्) सर्वाण्यज्ञानानि नाशयन् (योनिम् आसदत्) प्रकृत्यात्मकयोनिं लभते ।

पदार्थः—(वृषा) सब कामनाओं का देने वाला (आयुषु, पुनानः) सब मनुष्यों को पवित्र करता हुआ (अधि, बर्हिषि, स्तनयन्) प्रकृति में पञ्चतन्मात्रादि कारणों को उत्पन्न करता हुआ वह परमेश्वर (हरिः, सन्) अज्ञानादिकों का नाश करता हुआ (योनिम्, आसदत्) प्रकृतिरूप योनि को प्राप्त होता है ॥

भावार्थः—परमात्मा जब प्रकृति के साथ मिलता है अर्थात् अपनी कृति से प्रकृति में नाना प्रकार की चेष्टायें उत्पन्न करता है तो प्रकृति में पञ्चतन्मात्रादि कार्य उत्पन्न होते हैं अर्थात् सूक्ष्म भूतों के कारण उत्पन्न होते हैं, इस कार्यावस्था में प्रकृतिरूप योनि अर्थात् उपदान कारण का परमात्मा आश्रयण करता है, जैसा कि ‘ योनिश्चेहगी-यते ’ वे० १।४।२७ इस व्याससूत्र में भी योनिनाम प्रकृति का स्पष्ट है ॥३॥

अवावशन्त धीतयो वृषभस्याधि रेतंसि ।

सूनोर्वत्सस्य मातरः ॥ ४ ॥

अवावशन्त । धीतयः । वृषभ्य । अधिरेतसि । सूनोः ।
वत्सस्य । मातरः ॥४॥

पदार्थः---(धीतयः) सप्त प्रकृतयः (वृषभस्य) सर्व-
कामप्रदस्य परमात्मनः (अधिरेतसि) कार्येषु (अवावशन्त)
सङ्गता भवन्ति (सूनोः, वत्सस्य) यथा वत्सार्थम् (मातरः)
मातरो गावः संगच्छन्ते तद्वत् ।

पदार्थ—(धीतयः) सात प्रकृतियें (वृषभस्य) सब कामप्रद
परमात्मा के (अधिरेतसि) कार्य में (अवावशन्त) सङ्गत होती हैं
(सूनोः, वत्सस्य) जैसे वत्स के लिये (मातरः) गाय संगत होती हैं ॥

भावार्थ—गऊ अपने बच्चे को दुग्ध पिळा कर जिस प्रकार पेरि-
पुष्ट करती है इसी प्रकार प्रकृति अपने इस कार्यरूप ब्रह्माण्ड को अपने
परमाणादि दुग्धों द्वारा परिपुष्ट करती है, तात्पर्य यह है कि प्रकृति
इस जगत् का उपादान कारण है परमात्मा निमित्त कारण है और यह
संसार वत्ससमान प्रकृति और वृषभरूपी पुरुष का कार्य है ॥४॥

कुविद्वृषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधत् ।

याः शुक्रं दुहते पयः ॥ ५ ॥

कुवित् । वृषण्यन्तीभ्यः । पुनानः । गर्भम् । आदधत् ।
याः । शुक्रं । दुहते । पयः ॥५॥

पदार्थः—(पुनानः) सर्वस्य पावयिता परमात्मा (वृष-
ण्यन्तीभ्यः) प्रकृतिभ्यः (कुविद् गर्भम्) बहु गर्भ (आदधत्)
दधार (याः) याः प्रकृतयः (शुक्रं, पयः) सूक्ष्मभूतेभ्यः कार्यरूप-
ब्रह्माण्डम् (दुहते) दुहन्ति ॥

पदार्थ—(पुनानः) सबको पवित्र करने वाले परमात्मा ने (वृषण्यन्तीभ्यः) प्रकृतियों से (कुविद्, गर्भम्) बहुत से गर्भ को (आदधत्) धारण किया (याः) जो प्रकृतियें (शुक्रं, पयः) सूक्ष्म भूतों से कार्यरूप ब्रह्माण्ड को (बुद्धते) बुद्धती हैं ।

भावार्थ—तात्पर्य यह है कि जलादि सूक्ष्म भूतों से यह ब्रह्माण्ड स्थूलावस्था में आता है पञ्च तन्मात्रा के कार्य जो पांच सूक्ष्म भूत उन्हीं का कार्य यह सब संसार है, जैसा कि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशद्वायुः वायोरग्निरग्निरपोऽद्भ्यः पृथिवी तै० २।१॥' इत्यादि वाक्यों में निरूपण किया है कि परमात्मारूपी निमित्त कारण से प्रथम आकाशरूप तत्त्व का आविर्भाव हुआ जो एक अतिसूक्ष्मतत्त्व, और जिम का शब्द गुण है, फिर उस से वायु और वायु के संघर्षण से अग्नि और अग्नि से फिर जल आविर्भाव में अर्थात् स्थूलावस्था में आया । उसके अनन्तर पृथिवी ने स्थूल रूप को धारण किया यह कार्यक्रम है जिसको उक्त मन्त्र ने वर्णन किया है ॥६॥

उप॑ शिक्षा॒पत॒स्थुषो॑ भि॒यस॒मा धेहि॑ शत्रु॒षु ।

पव॑मान वि॒दा र॒यिम् ॥ ६ ॥

उप॑ । शि॒क्ष । अ॒प॒त॒स्थुषः॑ । भि॒यस॑म् । आ । धे॒हि । शत्रु॒षु ।

पव॑मान । वि॒दाः । र॒यिम् ॥६॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वस्य पावयितः भगवन् ! (अपतस्थुषः, उपाशिक्ष) स्वानुकूलजनान् उपदिशतु तथा (शत्रुषु, भियसम्, आधेहि) स्वप्रतिकूलेभ्यश्च भयमादधातु अथ (विदाः, रयिम्) तद्धनानि चापहरतु ।

पदार्थ—(पवमान) 'पवत इति पवमानः संबुद्धौ तु पवमान' हे सब को पवित्र करने वाले भगवन् ! आप (अपतस्थुः, उपशिक्ष) जो आप के समीप में रहने वाले हैं उसको शिक्षा दीजिये और (शत्रुषु) भिषसम्, आधेहि । शत्रुओं में भय उत्पन्न करिये तथा (विदा, रयिम् , उनके धनको अपहरण कर लीजिये ।

भावार्थ—मित्रदल से तात्पर्य यहाँ उस दल का है जो न्याय-कारी और दोनों पर दया और प्रेम करने वाला हो शत्रुदल से तात्पर्य उस दल का है जो "शातयतीति शत्रुः" शुभगुणों का नाश करने वाला हो इस लिये उक्त मन्त्रार्थ में अन्याय का दोष नहीं, क्योंकि न्याय यही चाहता है कि दैवी सम्पत्ति के गुण रखने वाले वृद्धि को प्राप्त हों और आसुरी सम्पत्ति के रखने वाले नाश को प्राप्त हों ॥६॥

नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर ।

दूरे वा सतो अन्ति वा ॥ ७ ॥

नि । शत्रोः । सोम । वृष्ण्यम् । नि । शुष्मम् । नि । वयः ।
तिर । दूरे । वा । सतः । अन्ति । वा ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (शत्रोः) तव भक्तस्यरियोः (वृष्ण्यम्) बलं (नितिर) नाशय तथा (नि, शुष्मम्) तेजः तथा (वयः, नि) अन्नाद्यैश्वर्यम् नाशय यः शत्रुः (दूरे, सतः,) दूरे विद्यमानः (वा, अन्ति) समीपे वा ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन्, (शत्रोः) शत्रु के (वृष्ण्यं) बल को (नितिर) नाश करिये और (नि, शुष्मम्) तेज को तथा (वयः, नि) अन्नादि ऐश्वर्य को नाश करिये जो शत्रु (दूरे सतः) दूर में विद्यमान है (वा, अन्ति) समीप में ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने जीवों के भावद्वारा अन्याय-कारी शत्रुओं के नाश करने का उपदेश किया है। जिस देश में अन्याय-कारियों के नाश करने का भाव नहीं रहता वह देश कदापि उन्नतिशील नहीं हो सकता ॥७॥

एकोनविंशतितमं सूक्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह उन्नीसवाँ सूक्त और नवम वर्ग समाप्त हुआ ।

अथसप्तर्चस्य विंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः १, ४-७ निचृद्गात्री । २, ३
गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अस्मिन्सूक्ते वेदवित्सु बलप्रदानं कथ्यते :—

इस सूक्त में वेदवेत्ताओं में बलप्रदान का कथन करते हैं :—

प्र कविर्देववीतयेऽव्यो वारंभिरर्षति ।

साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥ १ ॥

प्र । कविः । देववीतये । अव्यः । वारंभिः । अर्षति ।
साह्वान् । विश्वाः । अभि । स्पृधः ॥ १ ॥

पदार्थः—स परमात्मा (कविः) मेधाव्यस्ति (अव्यः)
सर्वस्य रक्षकश्चास्ति (देववीतये) विदुषां तृप्तये (अर्षति)
ज्ञानं ददाति (साह्वान्) सहिष्णुरस्ति (विश्वाः) स्पृधः ।
कृष्णान्दुष्टान्संग्रामे (अभि) तिरस्करोति ।

पदार्थ—ब्रह्म परमात्मा (कविः) मेधावी है और (अग्नयः) सबका रक्षक है (देवधीतये) विद्वानों की तृप्ति के लिये (अर्षति) ज्ञान को देता है (साहान्) सहनशील है (विश्वाः, स्पृधः) सम्पूर्ण दुष्टों को संग्रामों में (अभि) तिरस्कृत करता है ।

भावार्थ—परमात्मा विद्वानों को ज्ञानप्रदान से और न्यायकारी सैनिकों को बलप्रदान से तृप्त करता है ॥१॥

स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति ।

पवमानः सहस्रिणम् ॥ २ ॥

सः । हि । स्स । जरितृभ्यः । आ । वाजम् । गोमन्तम् ।
इन्वति । पवमानः । सहस्रिणम् ॥२॥

पदार्थः—(सः, हि, ष्म) स हि पूर्वोक्तः (पवमानः) सर्वेषां पावयिता परमात्मा (जरितृभ्यः) स्वदुर्बलोपासकेभ्यः (आं) सम्यक् (सहस्रिणम्) अनेकविधम् (गोमन्तम्) बुद्धिसहितम् (वाजिनम्) बलम् (इन्वति) प्रयच्छति ॥

पदार्थ—(सः, हि, ष्म) वही (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (जरितृभ्यः) अपने बलहीन उपासकों को (आ) भली प्रकार (सहस्रिणम्) हजारों प्रकार के (गोमन्तम्) बुद्धि के सहित (वाजिनम्) बलों को (इन्वति) देता है ।

भावार्थ—परमात्मा परमात्मपरायण पुरुषों को अनन्त प्रकार का बल और बुद्धि प्रदान करता है ॥२॥

परि विश्वानि चेतसा मृशसे पर्वसे मती ।

स नः सोम श्रवो विदः ॥ ३ ॥

परि । विश्वानि । चेतसा । मृशसे । पर्वसे । मती । सः ।

नः । सोम । श्रवः । विदः ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (चेतसा) अस्मन्मनसा चिन्तितानि (विश्वानि) सर्वविधधनानि भवान् (परि मृशसे) ददाति (मती, पर्वसे) मद्वुद्धीः स्तुतिभिः पुनाति (सनः) स भवानस्मभ्यम् (श्रवः, विदः) सर्वविधैश्वर्याणि ददातु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (चेतसा) हमारे मन के अनु-
कूल (विश्वानि) आप सब प्रकार के धनों को (परिमृशसे) देते हो
(मती, पर्वसे) हमारी बुद्धि को स्तुतियों में पवित्र करने हो (सः, नः)
सो आप हमारे लिये (श्रवः, विदः) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को दीजिये ।

भावार्थ—परमात्मपरायण पुरुषों की परमात्मा सब प्रकार की
रक्षा करता है और उनको ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥३॥

अभ्यर्षं बृहद्यशो मधवद्भ्यो ध्रुवं रयिम् ।

इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४ ॥

अभि । अर्षं । बृहत् । यशः । मधवद्भ्यः । ध्रुवम् । रयिम् ।

इषम् । स्तोतृभ्यः । आ । भर ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (मधवद्भ्यः) ये भवदुपासकाः
धनाद्यैश्वर्यसम्पन्नाः तेषाम् (रयिम्, ध्रुवम्) धनं सुस्थिरं करोतु

तथा (बृहद्यशः) अत्यन्तयशः (अभ्यर्ष) प्रयच्छतु तथा
(इषम्, स्तोतृभ्यः, आभर) स्वस्तोतृभ्यो धनाद्यैश्वर्यं ददातु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (मघवद्भ्यः) जो आप के उपासक
धनादि ऐश्वर्यसम्पन्न हैं उनके (रयिं, ध्रुवम्) धनको अचल सुरक्षित
कीजिये और (बृहद्, यशः) अत्यन्तयश को (अभ्यर्ष) दीजिये और
(इषं, स्तोतृभ्यः, आभर) जो आप के स्तोता हैं उनके छिये धनादि
ऐश्वर्य दीजिये ।

भावार्थः—परमात्मा सदाचारी और संयमी पुरुषों के धनादि
ऐश्वर्य और यश को दृढ़ करता है ॥४॥

त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ ।

पुनानो वह्ने अद्भुत ॥ ५ ॥

त्वं । राजा इव । सुव्रतः । गिरः । सोम । आ । विवेशिथ ।

पुनानः । वह्ने । अद्भुत ॥ ५ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वम्, राजा,
इव) भवान् राजा इव (सुव्रतः) सुकर्मास्ति तथा (गिरः,
आविवेशिथ) वेदवाक्षु प्रविष्टोऽस्ति (पुनानः) सर्वस्य पाव-
यितास्ति (वह्ने) हे सर्वस्य प्रेरक ! भवान् (अद्भुत) नित्य-
नवोऽस्ति ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं, राजा इव) आप राजा
की तरह (सुव्रतः) सुकर्मा हैं और (गिरः, आविवेशिथ) वेद वाणियों
में प्रविष्ट हैं (पुनानः) सबको पवित्र करने वाले हैं और (वह्ने) हे
सबके प्रेरक ! आप (अद्भुत) नित्य नूतन हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सब नियमों का नियन्ता है, नियमपालने की शक्ति मनुष्यों में उसी की कृपा से आती है ॥५॥

स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ।

सोमश्चमूषु सीदति ॥ ६ ॥

सः । वह्निः । अप्सु । दुस्तरः । मृज्यमानः । गभस्त्योः ।

सोमः । चमूषु । सीदति ॥ ६ ॥

पदार्थ—(सः, सोमः) स परमात्मा (अप्सु) प्रतिलोकं विद्यमानः (वह्निः) सर्वेषां प्रेरकश्च तथा (दुष्टरः) दुराधर्षोऽस्ति (गभस्त्योः) स्वप्रकाशैः (मृज्यमानः) प्रकाशमानः (चमूषु, सीदति) न्यायकारिसेनापु स्वयं विराजते च ।

पदार्थ—(सः, सोमः) वह परमात्मा (अप्सु) लोक लोकान्तर में विद्यमान है और (वह्निः) सब का प्रेरक है और (दुष्टरः) दुराधर्ष है (गभस्त्योः) अपने प्रकाश से (मृज्यमानः) स्वयं प्रकाशित है (चमूषु, सीदति) न्यायकारियों की सेना में स्वयं विराजमान होता है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा के भाव सर्वत्र भावित हैं तथापि जैसे न्यायकारी सम्राजों की सेनायों में उनके रौद्र, वीर, भयानकादि भाव प्रस्फुटित होते हैं ऐसे अन्यत्र नहीं ॥६॥

क्लीलुर्मखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि ।

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ ७ ॥

क्लीलुः । मखः । न । मंहयुः । पवित्रं । सोम । गच्छसि ।

दधत् । स्तोत्रे । सुवीर्यम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (क्रीडुः) भवान् क्रीडनशीलः (मखः, न महयुः) क्रतुरिव दातास्ति (पवित्रं, गच्छसि) सत्कर्माणं जनं समभिगच्छति (स्तोत्रे सुवीर्यं, दधत्) वेदादिशास्त्रेषु स्वबलं समर्पयति च ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (क्रीडुः) आप क्रीडन शील हैं (मखः, न, महयुः) यज्ञ के समान दानी हो (पवित्रं, गच्छसि) पवित्र सत्कर्मी मनुष्य को प्राप्त होते हो (स्तोत्रे, सुवीर्यं, दधत्) वेदादिसच्चा स्त्रों में अपना बल प्रधान करते हैं ।

भावार्थः—संसार की यह विविध प्रकार की रचना जिस के पारावार को मनुष्य मन से भी नहीं पा सकता वह परमात्मा के आगे एक लीला मात्र है ॥७॥

विंशतितमं सूक्तं दशमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह बीसवां सूक्त और दसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्यैकविंशस्य सूक्तस्य—

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, ३ विराड् गायत्री २, ७ गायत्री । ४—६ निचृद्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ विराट् परमात्मनोरथरूपेण वर्ण्यते—

अब विराट् को परमात्मा के स्वरूप से वर्णन करते हैं—

ए॒ते धा॑वन्ती॒न्द॒वः सोमा॑ इन्द्रा॒य घृ॑ष्वयः ।

मत्स॒रासः स्व॑र्विदः ॥ १ ॥

ए॒ते । धा॑वन्ति । इ॒न्द॒वः । सोमाः॑ । इन्द्रा॒य । घृ॑ष्वयः ।

मत्स॒रासः । स्वःऽवि॑दः ॥१॥

पदार्थः—(एते, सोमाः) हे परमात्मन् ! भवान् (धावन्ति) सर्वत्र व्याप्नोति (इन्दवः) स्वप्रकाशेन प्रकाशितश्च (इन्द्राय, घृष्वयः) विद्वद्भिः स्तुत्यश्च (मत्सरासः) प्रभुत्व-
भिमानी चास्ति (स्वर्विदः) सुखदश्च ॥

पदार्थः—(एते, सोमाः) हे परमात्मन्, आप (धावन्ति) सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, (इन्दवः) स्वप्रकाश से प्रकाशित हैं, (इन्द्राय, घृष्वयः) विद्वानों द्वारा स्तुत्य हैं, (मत्सरासः) प्रभुता के अभिमान से युक्त हैं और (स्वर्विदः) सुख के देने वाले हैं ।

भावार्थः—परमात्मा स्वयंप्रकाश और अपने प्रभुत्वभाव से सर्वत्रैव विराजमान है ॥१॥

प्र॒वृ॒ष्वन्तो॑ अभि॒युजः॑ सु॒ष्वये॑ वरि॒वो॒विदः॑ ।

स्व॒यं स्तो॒त्रे व॑यस्कृतः ॥ २ ॥

प्र॒ऽवृ॒ष्वन्तः॑ । अभि॒ऽयुजः॑ । सु॒ष्वये॑ । वरि॒वःऽवि॑दः । स्व॒यम् ।

स्तो॒त्रे । व॒यःऽकृ॑तः ॥२॥

पदार्थः—(प्रवृष्वन्तः) यो हि जनैः सम्यग् भज्यते (अभियुजः) यश्चान्येषां प्रेरकः (सुष्वये) सेवकाय (वरिवोविदः)

धनानां दाता च (स्वयं) स्वसत्तया विराजमानः (स्तोत्रे, वयस्कृतः) स एव स्वस्तुतिकर्त्रे अन्नादीनां प्रदाता चास्ति ।

पदार्थ—(पठ्णन्तः) जो लोगों से भजन किया जाता, (अभियुजः) जो दूसरों का प्रेरक, (सुष्ये) सेवक के लिये (वरि-
वोविदः) धन देने वाला, (स्वयं) स्वसत्ता में विराजमान (स्तोत्रे-
वयस्कृतः) और स्तोता के लिये अन्नादिकों को देने वाला है ।

भावार्थ—जिन लोगों को परमात्मा की विविध प्रकार की रचना पर विश्वास है आप परमात्मा की अनन्यभक्ति करते हैं उनको परमात्मा अनन्तप्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥२॥

वृथा क्रीळन्त इन्दवः सधस्थमभ्येकमि ।

सिन्धोरूर्मा व्यक्षरन् ॥३॥

वृथा । क्रीळन्तः । इन्दवः । सधस्थम् । अभि । एकम् ।
इत् । सिन्धोः । ऊर्मा । वि । अक्षरन् ॥३॥

पदार्थः—उक्तपरमात्मनि सूर्यादिविविधग्रहाः (सिन्धोः, ऊर्मा) यथा सिन्धौ वीचयस्तद्वत् तत्रैवोत्पद्योत्पद्य विलीयन्ते, ते च ग्रहा उपग्रहाश्च (वृथा, क्रीळन्तः) यदक्षया भ्राम्यन्ति दिवि (इन्दवः) यथा प्रकाशमया अग्नयः (सधस्थम्) यज्ञ-
कुण्डमेव सङ्गच्छन्ते तथा (अभि, एकमित्) एकस्मिन्नेव परमात्मनि संगच्छन्ते ।

पदार्थ—उक्त परमात्मा में विविध प्रकार के सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह (सिन्धोः, ऊर्मा) जिस तरह सिन्धु में से लहरें उठती हैं इस प्रकार

इसी से पैदा होकर इसी में समा जाते हैं वे ग्रह उपग्रह कैसे हैं (वृथा, क्रीळन्तः) जो अनायास से भ्रमण करते हैं (इन्दवः) जिस तरह प्रकाश-रूप अग्नियें (सप्तस्थिम्) यज्ञकुण्ड में आके प्राप्त होती हैं इस प्रकार (अभि, एकमित्) वह एक ही परमात्मा में प्राप्त होते हैं “एति गच्छतीतिद्वत्”

भावार्थ—सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में जितने ग्रह, उपग्रह हैं वे सब परमात्मा को ही आश्रित करते हैं ॥३॥

ए॒ते वि॒श्वानि॑ वा॒र्या प॒व॒माना॑स आ॒शत॑ ।

हि॒ता न स॑प्त॒यो रथे॑ ॥४॥

ए॒ते । वि॒श्वानि॑ । वा॒र्या । प॒व॒माना॑सः । आ॒शत॑ । हि॒ताः ।
न । स॑प्त॒यः । रथे॑ ॥४॥

पदार्थ—यथा (सप्तयः) सप्त सूर्यकिरणाः (रथे) अस्मिन् विराड् रूपे रथे (हिताः) निहिताः सन्ति (न) तथैव (एते, पवमानासः) सर्वेषां पाबयितृणि इमानि (विश्वानि) सर्वाणि (वार्या) ब्रह्माण्डानि (आशत) परमात्मनि निवसन्ति ।

पदार्थ—जिस प्रकार (सप्तयः) सात सूर्य की किरणें (रथे) इस विराड् रूपी रथ में (हिताः) निहित हैं (न) इसी प्रकार (एते, पवमानासः) सब को पवित्र करते हुए ये (विश्वानि) सम्पूर्ण (वार्या) ब्रह्माण्ड (आशत) परमात्मा में निवास करते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार उपग्रह सूर्य आदि ग्रहों के इतस्ततः भ्रमण करते हैं इसी प्रकार सब लोक, लोकान्तर इस विराट् के इतस्ततः परिभ्रमण करते हैं ॥४॥

आस्मिन्पिशङ्गमिन्दवो दधाता वेनमादिशे ।

यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥

आ । अस्मिन् । पिशङ्गम् । इन्दवः । दधात । वेनम् ।
आदिशे । यः । अस्मभ्यम् । अरावा ॥५॥

पदार्थः—(अस्मिन्) अस्मिन् विराट्पुरुषे (पिशङ्गम्)
नानावर्णम् (दधाता) धारयन्ति (इन्दवः) अखिलब्रह्मा-
ण्डानि (वेनम्, आदिशे) तमेव परमात्मानमाश्रयन्ते (यः)
यः परमात्मा (अस्मभ्यम्) अस्मभ्यम् (अरावा) सर्वकाम-
प्रदोऽस्ति ।

पदार्थः—(अस्मिन्) इस विराट् में (पिशङ्गम्) अनेक वर्णों
को (दधाता) धारण करते हुए (इन्दवः) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (वेनम्,
आदिशे) उस परमात्मा का आश्रय लेते हैं (यः) जो परमात्मा
(अस्मभ्यम्, अरावा) हमारे लिये सब कामनाओं का देने वाला है ।

भावार्थः—उक्त कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड उसी निराकार परमात्मा
के आधार पर स्थित हैं ॥ ५ ॥

ऋभुर्न रथ्यं नवन्दधाता केतमादिशे ।

शुक्राः पवध्वमर्णसा ॥६॥

ऋभुः । न । रथ्यम् । नवम् । दधात । केतम् । आदिशे ।
शुक्राः । पवध्वम् । अर्णसा ॥६॥

पदार्थः—(शुक्राः) हे पवित्रकारकपरमात्मन् ! भवान्

(रथ्यम्, नवम्) नवमश्वम् (दधाता) वशमानयन् (ऋमुर्न) साराथिरिव सर्वान् वशमानयन् (केतम्, आदिशे) ज्ञानमुपदिशति (अर्णसा, पवध्वम्) भवान् मां धनाद्यैश्वर्येण तर्पयतु ॥

षुदार्थ—(शुक्राः) हे पवित्रकारक परमात्मन ! आप (रथ्यम्, नवम्) मये घोड़े को (दधाता) वश में रखते हुये (ऋमुर्न) सारथी की तरह (केतम्, आदिशे) आप सबको वश में करके ज्ञानादि ऐश्वर्य देते हैं (अर्णसा) आप हमको धनाद्यैश्वर्य देकर (पवध्वं) पवित्र करिये ।

भावार्थ—जीव करने में स्वतन्त्र और भोगने में परतन्त्र है । ईश्वर कर्मों के भुगाने में उसे ऐश्वर्य नियमों में निगड़ित रखता है जिसका वह अतिक्रमण कदापि नहीं कर सकता । बड़े २ सम्राटों को भी कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है । इसी अभिप्राय से यह कहा है कि जिस प्रकार घोड़े को सारथी अपने अधीन रखता है इसी प्रकार परमात्मा जीवों को अपने अधीन रखता है ॥६॥

ए॒त उ॒त्ये अ॒वीव॒श॒न्का॒ष्ठां वा॒जिनो॑ अ॒क्रत॒ ।

स॒तः प्रा॒सावि॒षुर्म॒तिम् ॥७॥११॥

ए॒ते । ऊं इति॑ । त्ये । अ॒वीव॒श॒न् । का॒ष्ठां । वा॒जिनः॑ ।
अ॒क्रत॒ । स॒तः । प्र अ॒सावि॒षुः । मा॒तिम् ॥७॥११॥

पदार्थः—(वाजिनः) सर्वविधैश्वर्यवान् (त्ये, एते, उ,) स एव पूर्वोक्तः परमात्मा (अवीवशन्) सर्वान् वशीकरोति तथा च (सतः, मतिम्) सत्कर्मणां बुद्धम् (असाविषुः) शुभमार्गाभिमुखं प्रेरयति च (पराम्, काष्ठाम्, अक्रत) एवंभूतः परमकाष्ठां प्रापयति ।

पदार्थ—(वाजिनः) सब प्रकार के ऐश्वर्य वाळा (स्ये, एते, उ) वही पूर्वोक्त परमात्मा (अवीवशन्) सबको वश में रखता हुआ (सतः, मतिम्) सत्कर्म्मियों की बुद्धि को (असाविषुः) शुभ मार्ग की ओर लगाता हुआ (पराम्, काष्ठाम्, अकृत) परम काष्ठा को प्राप्त कराता है ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मा की ओर झुकते हैं अर्थात् यम-नियमादिसाधनसम्पन्न होकर संयमी बनते हैं वे ब्रह्मविद्या की परा काष्ठा को प्राप्त होते हैं इसी अभिप्राय से उपनिषदों में यह कहा है कि 'सा काष्ठा सा परागतिः' ॥७॥

एकविंशतितमं सूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह इक्कीसवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ सप्तर्चस्यद्वाविंशस्य सूक्तस्य ।

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ गायत्री । ३ विराड् गायत्री

४-७ निचृद्गायत्री ॥ षड्जःस्वरः ॥

अथ परमात्मनो जगतः कर्तृत्वं वर्ण्यते—

अब परमात्मा की सृष्टिरचना का वर्णन करते हैं—

ए॒ते सोमा॑स आ॒श॒वो रथा॑ इ॒व प्र वा॒जिनः॑ ।

सर्गाः॑ सृ॒ष्टा अ॒हे॒पत ॥१॥

ए॒ते । सोमा॑सः । आ॒श॒वः । रथाः॑ इ॒व । प्र । वा॒जिनः॑ ।

सर्गाः॑ । सृ॒ष्टाः । अ॒हे॒प॒त ॥१॥

पदार्थः—(एते, सोमासः) अयं परमात्मा (रथाः, इव) विद्युदिव (आश्रवः) शीघ्रगाम्यस्ति (प्रवाजिनः) अत्यन्त-बलाश्रयश्च (सर्गाः, सृष्टाः, अहेषत) स एव सृष्टिं शब्दायमाना-मुदपादयत् ।

पदार्थः—(एते, सोमासः) यह परमात्मा (रथाः, इव) विद्युत् के समान (आश्रवः) शीघ्रगामी है और (प्र, वाजिनः) अत्यन्त बल वाला है (सर्गाः, सृष्टाः, अहेषत) उसने सृष्टिओं को शब्दायमान रचा है ।

भावार्थः—परमात्मा में अनन्त शक्तियें पायी जाती हैं उसकी शक्तियें विद्युत् के समान क्रियाप्रधान हैं उसने कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों को रचा है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पांच तन्मात्रों के कार्य हैं । और इनकी ऐसी अचिन्त्य रचना है जिसका अनुशीलन मनुष्य मन से भी भली भाँति नहीं कर सकता ॥१॥

ए॒ते वा॒ता इ॒वो॒रवः॑ प॒र्जन्य॑स्येव वृ॒ष्टयः॑ ।

अ॒ग्नेरि॑व भ्र॒मा वृ॒था ॥२॥

ए॒ते । वा॒ताः इ॒व । उ॒रवः॑ । प॒र्जन्य॑स्य इ॒व । वृ॒ष्टयः॑ । अ॒ग्नेः इ॒व ।
भ्र॒माः । वृ॒था ॥ २ ॥

पदार्थः—(एते) इमानि सर्वाणि ब्रह्माण्डानि (उरवः, वाताः, इव) बहवो वायव इव (पर्जन्यस्य, वृष्टयः, इव) मेघस्य वृष्टिः इव च (अग्नेः, भ्रमाः, इव) अग्नेः ज्वाला इव च (वृथा) अनायासं भ्रमन्ति ।

पदार्थः—(एते) सब उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड (उरवः, वाताः, इव) बहुतसी वायु की तरह (पर्जन्यस्य, वृष्टयः, इव) और मेघ की वृष्टि के

समान (अग्नेः, भ्रमाः, इव) अग्नि के प्रज्वलन की तरह (वृथा) अनायास गमन कर रहे हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार अग्नि की ज्वलनशक्ति स्वाभाविक है इसी प्रकार वे ब्राह्मण्ड भी स्वाभाविक गतिशील बनाये गये हैं । स्वाभाविक से तात्पर्य यहाँ आकस्मिक नहीं है किन्तु नियमपूर्वक भ्रमण का है । जैसे कि सूर्य चन्द्र आदि ईश्वरदत्त नियम से सदैव परिभ्रमण करते हैं इसी प्रकार ये सब ब्रह्माण्ड ईश्वरदत्त नियम से परिभ्रमण करते हैं । इसी अभिप्राय से कहा है कि 'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः, क० २ । ६ । उस के भय से अग्नि तपती है और उसी के भय से सूर्य तपता है, जिस प्रकार इस में ईश्वराधीनता अग्न्यादितत्वों की वर्णन की गयी है इसी प्रकार सब कार्यजात ईश्वराधीन हैं ॥२॥

एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः ।

विपा व्यानशुर्धियः ॥३॥

एते । पूताः । विपःचितः । सोमासः । दधिःआशिरः । विपा । वि । आनशुः । धियः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(पूताः) पवित्राणि (एते, सोमासः) इमानि ब्रह्माण्डानि (दध्याशिरः) सर्वस्य धातुणि (विपा) ज्ञानद्वारा (विपश्चितः) विदुषां (धियः) बुद्धीनां (व्यानशुः) विषयीभूतानि भवन्ति ।

पदार्थ—(पूताः) पवित्र (एते, सोमासः) ये सब उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड (दध्याशिरः) सब के धारक आश्रयभूत (विपा) ज्ञानद्वारा (विपश्चितः) विद्वानों की (धियः) बुद्धि का (व्यानशुः) विषय होते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा की रचना में जो कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड हैं वे सब ज्ञानी विज्ञानियों के ही समझ में आ सकते हैं अन्यो के नहीं ॥३॥

एते मृष्टा अमर्त्याः ससृवांसो न शश्रमुः ।

इयक्षन्तः पथो रजः ॥४॥

एते । मृष्टाः । अमर्त्याः । ससृवांसः । न । शश्रमुः ।
इयक्षन्तः । पथः । रजः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(मृष्टाः) भास्वराः (अमर्त्याः) नक्षत्रगणाः
(पथः, रजः) रजोगुणेन मार्गम् (इयक्षन्तः) प्राप्तुमिच्छन्तः
(ससृवांसः) अत्यन्तसरणशीलाः (न, शश्रमुः) विश्रामं न
लभन्ते ।

पदार्थ—(मृष्टाः) भास्वररूप (अमर्त्याः) नक्षत्रगण (पथः,
रजः) रजोगुण से मार्ग को (इयक्षन्तः) प्राप्त होने वाले (ससृवांसः)
चलते हुये (न, शश्रमुः) विश्राम को नहीं पाते ।

भावार्थ—यों तो संसार में दिव्यादिव्य अनेक प्रकार के नक्षत्र हैं पर जो दिव्य नक्षत्र हैं उनकी ज्योतिप्रतिपल सदृशों मील चळती हुई भी अभीतक इस भूगोल के साथ स्पर्श नहीं करने पायी । तात्पर्य यह है कि इस दिव्यरचनारूप ब्रह्माण्डों की इयत्ता को पाना परमात्मा का काम ही है, स्वद्योतकल्प क्षुद्र जीव केवल इनकी रचना को कुछ २ अनुभव करता है सब नहीं । हां-योगी जन जो परमात्मा के योग में रत हैं वे लोग साधारणामाधारण लोगों से परमात्मा की रचना को अधिक अनुभव करते हैं । इसी अभिप्राय से वेद में अन्यत्र भी यह कहा है कि 'को अक्षवेद क इह प्रवोचत कुतो विजाता कुत इयं विसृष्टिः' १०।११। १२० कौन जान सकता है और कौन कह सकता है कि यह विविध प्रकार की

सृष्टि परमात्मा ने कहाँ से और किस शक्ति से किस समय उत्पन्न की । इस से आगे यह निरूपण किया है कि इसका पूर्णरूप से ज्ञाता वह परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं । इसी अभिप्राय से 'परिच्छिन्नं सर्वोपादानम्' सां० १ । ७६ ॥ इत्यादि सूत्रों में सांख्य शास्त्र में प्रकृति को विधुमाना है, पर वहाँ यह व्यवस्था समझनी चाहिये कि प्रकृति सापेक्ष विधु है अर्थात् अन्य कार्यों की अपेक्षा विधु है । वास्तव में इवचारहित विधु एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य वस्तु नहीं ॥४॥

एते पृष्ठानि रोदसोर्विप्रयन्तो व्यानशुः ।

उत्तममुत्तमं रजः ॥५॥

एते । पृष्ठानि । रोदसोः । विप्रयन्तः । वि । आनशुः ।

उत्तममुत्तमम् । रजः ॥५॥

पदार्थः—(एते) एतानि नक्षत्राणि (रोदसोः, पृष्ठानि) द्यावापृथिव्योर्मध्यगतानि (विप्रयन्तः) गच्छन्ति सन्ति (इदम्, उत्तमम्, रजः) एतमुत्तमं रजोगुणम् (उत्तम, व्यानशुः) व्याप्नुवन्ति ।

पदार्थः—(एते) ये सब नक्षत्रादि (रोदसोः, पृष्ठानि) पृथिवी और बुध्लोक के मध्य में (विप्रयन्तः) चलते हुए (इदं, उत्तमम्, रजः) इस उत्तम रजो गुण को (उत्तम, व्यानशुः) व्याप्त होते हैं ।

भावार्थः—उक्त ब्रह्माण्डों की विविध रचना में परमात्मा ने इस प्रकार का आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न किया है जिस में एक दूसरे के आश्रित होकर वे प्रतिक्षण गतिशील बन रहे हैं । वा यों कहो कि सत्त्व, रज, और तम प्रकृति के ये तीनों गुण अर्थात् प्रकृति की ये तीनों अवस्थायें जिस प्रकार एक दूसरे का आश्रयण करती हैं इस प्रकार एक दूसरे को आश्रयण करता हुआ प्रत्येक ब्रह्माण्ड इस

नबोमण्डल में वायुवग से उत्तेजित तृण के समान प्रतिक्षण चल रहा है कोई स्थिर नहीं ॥५॥

तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवत आशत ।

उत्तेदमुत्तमाय्यम् ॥६॥

तन्तुम् । तन्वानम् । उत्तमम् । अनु । प्रवतः । आशत ।

उत । इदम् । उत्तमाय्यम् ॥६॥

पदार्थः—(प्रवतः) गतिशीलब्रह्माण्डानि (इदम्) उत्तमं, तन्तुं, तन्वानम्) उत्तमं परमाणुप्रबन्धं वर्धयन्ति सन्ति (उत्तमाय्यम्) उत्तमकार्यैः (उत, अन्वाशत) व्याप्नुवन्ति ।

पदार्थ—(प्रवतः) गतिशील ब्रह्माण्ड (उत्तमं, तन्तुम्, तन्वानम्) उत्तम परमाणुप्रबन्ध को बढ़ाते हुये (इदम्) इतने (उत्तमाय्यम्) उत्तम कार्यों से (उत, अन्वाशत) व्याप्त हो रहे हैं ।

भावार्थ—प्रत्येक ब्रह्माण्ड मानों तन्तुरूप से अर्थात् रचनारूप यज्ञ से परमात्मा की संसृति को बढ़ा रहा है ॥ ६ ॥

त्वं सोम पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारयः ।

ततं तन्तुमचिक्रदः ॥७॥१२॥

त्वं । सोम । पणिभ्यः । आ । वसु । गव्यानि । धारयः ।

ततं । तन्तुं । अचिक्रदः ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वम्) भवान् (पणिभ्यः) दुष्टेभ्यः (वसु, गव्यानि) अखिलपार्थिव-

रत्नानि (आ, धारयः) सम्यक् आदत्ते तथा (ततम्, तन्तुम्)
वर्धितं कर्मरूपयज्ञं (अचिक्रदः) प्रख्यापयति ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वम्) आप
(पणिम्यः) दुष्टों से (वसु, गव्यानि) सम्पूर्ण पृथिवीसम्बन्धी रत्नों
का (आ, धारयः) अच्छी प्रकार ग्रहण करते हो और (ततं, तन्तुम्)
बड़े हुये कर्मात्मकयज्ञ का (अचिक्रदः) प्रचार करते हो ।

भावार्थ— इस सूक्त की समाप्ति करते हुए अर्थात् इस अगाध
रचायिता की रचना का वर्णन करते हुए परमात्मा रुद्ररूप का वर्णन
करके इस सूक्त का उपसंहार करते हैं 'रोदयति राक्षसानिति रुद्रः'
जो अन्यायकारी राक्षसों को रूखा दे उसका नाम यहाँ रुद्र है वह रुद्र-
रूप परमात्मा अन्यायकारी दुष्ट दस्युओं से धन जन और राज्य श्री का
अपहरण कर लेता है और न्यायकारी दान्त शान्त देवताओं को लेकर
प्रदान कर देता है, इसी का नाम देवासुर संग्राम है और इसी का नाम
दैवी और आसुरी सम्पत्ति है। यह व्यवहार परमात्मा की विविध रचना
में घटीयंत्र के समान सदैव होता रहता है जिस तरह घटीयंत्र अर्थात्
रहट के पात्र जो कभी भरे हुए होते हैं वेही ऊँचे चढ़ कर गर्व करते
हुए सर्वथा रीते हो जाते हैं और जो रीते हो जाते हैं वेही विनय और
नम्रता करते हुए भर जाते हैं अर्थात् परिपूर्ण हो जाते हैं इस लिये सदैव
परमात्मा की विनयभाव से पूर्ण होने की अभिलाषा प्रत्येक अभ्युदया-
भिलाषी को करनी चाहिये ॥ ७ ॥

द्वाविंशं सूक्तं द्वादशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह—बाईसवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ सप्तर्चस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः-१-४, १ निचृद्गायत्री । ५ गायत्री ।
७ विराड्गायत्री ॥ षड्जःस्वरः ॥

अथोत्तररचना प्रकारान्तरेण वर्ण्यते—

अब उक्त रचना को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं—

सोमा अ॒सृ॒ग्रमा॒शवो म॒धोर्म॒दस्य॒ धार॑या ।

अ॒भि विश्वा॑नि का॒व्या ॥१॥

सोमाः । अ॒सृ॒ग्रं । आ॒शवः । म॒धोः । म॒दस्य॒ । धार॑या ।
अ॒भि । विश्वा॑नि । का॒व्या ॥१॥

पदार्थः—(सोमाः) ब्रह्माण्डानि विविधानि (मधोः,
मदस्य) प्रकृतेः रज्जकभावैः (धारया) सूक्ष्मावस्थया (आशत)
शीघ्रगमनशीलानि (असृग्रम्) सृष्टानि, (अभि, विश्वानि,)
काव्या) ततश्च सर्वविधवेदादिशास्त्राणि निरमायिषत ।

पदार्थ—(सोमाः) “सूयन्ते = उत्पद्यान्त इति सोमाः
ब्रह्माण्डानि ” अनन्त प्रकार के कार्यरूप ब्रह्माण्ड (मधोः, मदस्य,)
प्रकृति के इर्षजनक भावों की (धारया) सूक्ष्म अवस्था से (आशवः)
शीघ्र गति वाले (असृग्रम्) बनाए गये हैं और (अभि, विश्वानि, काव्या)
तदनन्तर सब प्रकार के वेदादि शास्त्रों की रचना हुई ।

भावार्थ—परमात्मा ने प्रकृति की सूक्ष्मावस्था से कोटि २
ब्रह्माण्डों को उत्पन्न किया और तदनन्तर उसने विधिनिषेधात्मक सब

विद्याभण्डार वेदों को रचा। जैसा कि “तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतक्रचः सामानि जज्ञिरे” इत्यादि वेदमंत्र और “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि सूत्रों से प्रति पादन कर आये हैं ॥१॥

अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः ।

रुचे जनन्त सूर्यम् ॥२॥

अनु । प्रत्नासः । आयवः । पदं । नवीयः । अक्रमुः । रुचे ।
जनन्त । सूर्यम् ॥२॥

पदार्थः—(आयवः) तेषु च द्रुततरगन्तारः प्रकृतिपर-
माणवः (प्रत्नासः) ये हि स्वरूपेणानादयः ते (अनु, नवीयः,
पदम्, अक्रमुः) पश्चात् नूतनतमं पदं गृह्णन्ति (रुचे) दीप्तये
तैरेव परमाणुभिः (सूर्यम्, जनन्त) सूर्यजनयामास ।

पदार्थ—उन में से (आयवः) शीघ्रगामी प्रकृतिपरमाणु
(प्रत्नासः) जो स्वरूप से अनादि हैं वे (अनु, नवीयः, पदम्, अक्रमुः)
नवीन पद को धारण करते हैं (रुचे) दीप्ति के लिये परमात्मा ने उन्हीं
परमाणुओं में से (सूर्यम्, जनन्त) सूर्य को पैदा किया ।

भावार्थ—प्रकृति की विविध प्रकार की शक्तियों से परमात्मा
सम्पूर्ण कार्यों को उत्पन्न करता है। इन सब कार्यों का उपादान कारण
प्रकृति अनादि अनन्त है। इसी भाव से मन्त्रों में ‘प्रत्नासः’ पद से वर्णन
किया है ॥२॥

आ पवमान नो भरायो अदाशुषो गयम् ।

कृधि प्रजावतीरिषः ॥३॥

आ । प॒व॒मा॒न । नः । भ॒र । अ॒र्यः । अ॒दा॒शु॒षः । ग॒यँ ।
कृ॒धि । प्र॒जा॒व॒तीः । इ॒षः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वेषां पावयितभगवन् । (नः)
अस्मभ्यं (अर्यः) ये भावाः (अदाशुषः) असुरेभ्यो न ददिरे
ते (गयम्) भावाः (आ, भर) दीयन्ताम् (प्रजावतीः,
इषः) धनपुत्राद्यैश्वर्यं च (कृधि) ददातु ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् !
(नः) हम को (अर्यः) जो भाव असुरों को (अदाशुषः) नहीं दिये
वह (गयम्) भाव (आ, भर) देयँ और (प्रजावतीः, इषः) धनपुत्रादि
ऐश्वर्यों को (कृधि) देयँ ।

भावार्थ—इस मंत्र में (अर्यः) परमात्मा का नाम है “ऋच्छति
गच्छति सर्वत्र प्राप्नोति इत्यर्यः परमात्मा” जो सर्वत्र व्यापक हो उस
का नाम अर्य है उस अर्य परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि हे
परमात्मन्, आप हमको दैवी सम्पत्ति के गुण दें अर्थात् हम को ऐसे
पवित्र भाव दें जिस से हम में आसुर भाव कदापि न आवे जो पुरुष
सदैव देवताओं के गुणों से सम्पन्न होने की प्रार्थना करते हैं परमात्मा
उन्हें सदैव दिव्य गुणों का दान देता है ॥३॥

अ॒भि सोमा॑स आ॒यवः॑ प॒वन्ते॑ म॒द्यं म॒दम् ।

अ॒भि को॑शं म॒धुश्चु॑तम् ॥४॥

अ॒भि । सोमा॑सः । आ॒यवः॑ । प॒वन्ते॑ । म॒द्यँ । म॒दँ । अ॒भि ।
को॑शं । म॒धुश्चु॑तम् ॥४॥

पदार्थः—(सोमासः) इमानि कार्यरूपब्रह्माण्डानि (आयवः) गन्तव्यं सन्ति (मधं, मदम्) अनेकविधानि आह्लादकानि मादकानि न वस्तुनि (अभि) सर्वत्रोत्पादयन्ति (मधुश्चुतम्) विविधरसजनकम् (कोशम्) आकरम् (अभि) अभित उत्पादयन्ति च ।

पदार्थः—(सोमासः) ये कार्य ब्रह्माण्ड जो (आयवः) गतिशील हैं (मधं, मदम्) अनन्त प्रकार के आह्लादकारक और मादकारक वस्तुओं को (अभि) सब ओर से उत्पन्न करते हैं और (मधुश्चुतम्) नानाप्रकार के रसों को देनेवाले (कोशम्) खजाने को (अभि) सब ओर से उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थः—सब विभूतियों की स्वरूप ब्रह्माण्डों का वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि इस संसार में नानाप्रकार की वस्तुएँ जिन ब्रह्माण्डों में उत्पन्न होती हैं उनको सोम नाम से कथन किया गया है ॥४॥

सोमो अर्षति धर्णसिर्दधान इन्द्रियं रसम् ।

सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥५॥

सोमः । अर्षति । धर्णसिः । दधानः । इन्द्रियं । रसं ।

सुवीरः । अभिशस्तिपाः ॥५॥

पदार्थः—(सोमः) अखिलपदार्थोत्पत्तिस्थानमिदं ब्रह्माण्डम् (अर्षति) शश्वद्रच्छति (धर्णसिः) सर्वेषां धारकः (इन्द्रियं, रसम्) इन्द्रियसम्बन्धीनि शब्दस्पर्शादीनि (दधानः) धारयन् आस्ते (सुवीरः) सर्वशक्तिमान् परमात्मा (अभिशस्तिपाः) अभितो रक्षति तत् ॥

पदार्थ—(सोमः) सब पदार्थों का उत्पत्तिस्थान यह ब्रह्माण्ड (अर्पति) गति कर रहा है (धर्णसिः) सब के धारण करनेवाला है और (इन्द्रियं, रसम्) इन्द्रियों के शब्दस्पर्शादि रसों को (दधानः) धारण करता हुआ विराजमान है और उसका (सुवीरः) सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा (अभि, शस्तिपाः) सब ओर से रक्षक है ।

भावार्थ—जो ब्रह्माण्ड कोटि २ नक्षत्रों को धारण किये हुए हैं और जिनमें नानाप्रकार के रस उत्पन्न होते हैं उनका जन्मदाता एक मात्र परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं । इस मंत्र में ब्रह्माण्डादिपति परमात्मा का वर्णन किया गया है और उसी की सत्ता से धारण किये हुए ब्रह्माण्डों का वर्णन है ॥५॥

इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्यः ।

इन्दो वाजं सिषाससि ॥६॥

इन्द्राय । सोम । पवसे । देवेभ्यः । सधमाद्यः । इन्दो इति । वाजम् । सिषाससि ॥६॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगिणे (पवसे) पवित्रतां ददासि त्वम् (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यश्च (सधमाद्यः) यज्ञे सेव्यरूपेणास्ते (इन्दो) हे परमैश्वर्यशालिन् ! त्वमेव (वाजम्, सिषाससि) सर्वेभ्योऽन्नं ददासि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन्, (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये तुम (पवसे) पवित्रता देते हो और (देवेभ्यः) विद्वान् लोगों के लिये तुम (सधमाद्यः) यज्ञ में सेवनीय हो और (इन्दो) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन्, आप (वाजं, सिषाससि) सबको अन्न दान देते हो ।

भावार्थ—परमात्मा ही कर्मयोगी को कर्मों में लगने का बल देता है और परमात्मा ही सत्कर्मों पुरुषों को यज्ञ करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बहुत क्या परमात्मा ही अन्य धनादि सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदान करता है ॥३॥

अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति ।

जघान जघनञ्च नु ॥७॥१३॥

अस्य । पीत्वा । मदानाम् । इन्द्रः । वृत्राणि । अप्रति ।
जघान । जघनत् । च । नु ॥७॥

पदार्थः—(अस्य) अस्य परमात्मन आनन्दं (पीत्वा) अनुभूय (मदानाम्) योहि परमात्मा सर्वविधमदान् तिरस्कृत्य विराजते (इन्द्रः) कर्मयोगी (वृत्राणि) अज्ञानानाम् (अप्रति) प्रतिपक्षीभूत्वा (जघान) तानि नाशयायास (जघनञ्च) नाशयति (नु) निश्चयं तदानन्दमेव पिब ।

पदार्थ—(अस्य) इस परमात्मा के आनन्द को (पीत्वा) पी कर जो (मदानाम्) सब प्रकार के मदों को तिरस्कार करके विराजमान है (इन्द्रः) कर्मयोगी पुरुष (वृत्राणि) अज्ञानों को (अप्रति) प्रतिपक्षी बन कर (जघनञ्च) नाश करता है (नु) निश्चय करके तुम उसी परमात्मा के आनन्द को पान करो ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! सब आनन्दों से बढ़ कर ब्रह्मानन्द है। इस आनन्द के आगे सब प्रकार के मादक द्रव्य भी निरानन्द प्रतीत होते हैं वास्तव में मदकारक वस्तु मनुष्य की बुद्धि को नाश करके आनन्ददायक प्रतीत होती है और ब्रह्मानन्द का भान किसी प्रकार के मद को उत्पन्न नहीं करता किन्तु

आह्लाद को उत्पन्न करता है। इसी लिये सब प्रकार के मद उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं जिस प्रकार राजमद धनमद यौवनमद रूपमद इत्यादि सब मद विद्यानन्द के आगे तुच्छ प्रतीत होते हैं इसी प्रकार विद्यानन्द योगानन्द इत्यादि आनन्द ब्रह्मानन्द के आगे सब फीके हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से मंत्र में कहा है कि “मदानाम्” सब मदों में से सच्चा मद एकमात्र परमात्मा का आनन्द है इसी अभिप्राय से कहा है कि “रसोऽह्येव हि सः रसं ह्येव लब्ध्वा आनन्दी भवति” परमात्मा आनन्द-स्वरूप है उस आनन्द स्वरूप को लाभ करके पुरुष आनन्दित होता है ॥७॥

इति त्रयोविंशं सक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह तेईसवां सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ सप्तर्चस्य चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो-
देवता ॥ छन्दः-१, २ गायत्री । ३, ५, ७ निचृद्गायत्री ।

४, ६ विराड् गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानासु इन्द्रवः ।

श्रीणाना अप्सु मृजत ॥१॥

प्र । सोमासः । अधन्विषुः । पवमानासः । इन्द्रवः ।

श्रीणानाः । अप्सु । मृजत ॥१॥

पदार्थः—(सोमासः) सौम्यस्वभावस्य कर्तारः परमात्मन
आह्लादादिगुणाः (पवमानासः) ये च पवित्रकर्तारः (इन्द्रवः)
दोसिमन्तश्च ये च कर्मयोगिषु (प्राधन्विषुः) प्रकर्षतयोत्पद्यन्ते

ते (श्रीणानाः) सेविताः सतः (अप्सु) वाङ्मनःशरीराणां
त्रिविधानामपि यत्नानां (मृज्जत) शुद्धिमुत्पादयन्ति ।

पदार्थ—(सोमासः) सौम्य स्वभाव को उत्पन्न करने वाले
परमात्मा के आह्लादादि गुण (पवमानासः) जो मनुष्य को पवित्र कर
देने वाले हैं (इन्द्रवः) जो दीप्ति वाले हैं जो कर्मयोगियों में (प्र) प्रक-
र्षता से आनन्द (अधन्विषुः) उत्पन्न करने वाले हैं (श्रीणानाः) सेवन
किये हुए (अप्सु) शरीर मन और वाणी तीनों प्रकार के यंत्रों में
(मृज्जत) शुद्धि को उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो! तुम परमात्मा
के गुणों का चिन्तन करके अपने मन, वाणी तथा शरीर की शुद्धि करो।
जिस प्रकार जल शरीर की शुद्धि करता है और परमात्मोपासन मन की
शुद्धि करता है और स्वाध्याय अर्थात् वेदाध्यायन वाणी की शुद्धि करता
है इसी प्रकार परमात्मा के ब्रह्मचर्यादि गुण शरीर, मन और वाणी की
शुद्धि करते हैं। 'ब्रह्म' नाम यहां वेद का है। वेद के निमित्त जो व्रत किया
जाता है उस का नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इस व्रत में इन्द्रियों का संयम भी
करना अत्यावश्यक होता है। इस लिये ब्रह्मचर्य के अर्थ चित्तेन्द्रियता भी
है। मुख्य अर्थ इसके वेदाध्ययन व्रत के ही हैं। वेदाध्ययन व्रत इन्द्रिय-
संयमद्वारा शरीर की शुद्धि करता है ज्ञानद्वारा मन की शुद्धि करता है
और अध्ययनद्वारा वाणी की शुद्धि करता है इसी प्रकार परमात्मा के
सत्य, ज्ञान और अनन्तादि गुण आह्लाद उत्पन्न करके मन वाणी तथा
शरीर की शुद्धि के कारण होते हैं। इसी अभिप्राय से उपनिषद्ोंने "सत्यं
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तै० २।१। इत्यादि वाक्यों में परमात्मा के
सत्यादि गुणों का वर्णन किया है ॥ १ ॥

अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः ।

पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥

अ॒भि । गा॒वः । अ॒ध॒न्वि॒षुः । आ॒पः । न । प्र॒ज्व॒ता । य॒तीः ।
पु॒ना॒नाः । इ॒न्द्र॒म् । आ॒श॒त ॥२॥

पदार्थः—(गावः) इन्द्रियाणि कर्मयोगिषु (आपः, न) जलमिव (प्रवता) वेगवन्ति (अभि, अधन्विषुः) भवन्ति (यतीः) वशीभूतानि भवन्ति (पुनानाः) तानि च पवित्रीकुर्वाणानि (इन्द्रम्, आशत) परमात्मानं विषयीकुर्वन्ति ।

पदार्थः—(गावः) इन्द्रिये (अभि, अधन्विषुः) कर्मयोगियों में (आपः, न) जल के समान (प्रवता) वेग वाली होती हैं और (यतीः) वशीभूत होती हैं (पुनानाः) वे वशीकृत इन्द्रिये मनुष्य को पवित्र करती हुई (इन्द्रम्, आशत) परमात्मा को विषय करती हैं ।

भावार्थः—कर्मयोगी पुरुषों की इन्द्रियें परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं । यहां साक्षात्कार से तात्पर्य यह है कि वे परमात्मा को विषय करती हैं जैसा कि “दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” कठ० ३।११। इस वाक्य में निराकार परमात्मा बुद्धिका विषय माना गया है । इसी प्रकार कर्मयोगी पुरुष की इन्द्रियें परमात्मा के साक्षात्कार के सामर्थ्य को लाभ करती हैं ॥ २ ॥

प्र प॒व॒मा॒न ध॒न्व॒सि सोमेन्द्रा॒य पा॒त॒वे ।

नृ॒भि॒र्य॒तो वि नी॒य॒से ॥३॥

प्र । प॒व॒मा॒न । ध॒न्व॒सि । सोम॑ । इन्द्रा॒य । पा॒त॒वे ।
नृ॒भिः । य॒तः । वि । नी॒य॒से ॥३॥

पदार्थः—(प्र, पवमान) हे परमात्मन् ! (धन्वसि) भवान् सर्वत्र गमनशीलः (सोम) हे भगवन् ! (इन्द्राय,

पातवे) कर्मयोगिनः तृप्तये केवलो भवानेवोपास्यः (यतः)
यस्मात् (नृभिः) ऋत्विगादिभिः (विनीयसे) विनयेन
लभ्यते भवान् ।

पदार्थ—(पवमान) हे परमात्मन् ! (धन्वसि) तुम सर्वत्र
गतिशील हो और (सोम, इन्द्राय) कर्मयोगी की (पातवे) तृप्ति के
लिये तुम ही एकमात्र उपास्यदेव हो (यतः) जिस लिये (नृभिः)
ऋत्विगादि लोगों के (विनीयसे) विनीतभाव से आप उन्हें प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष कर्मयोगी
व ज्ञान योगी हैं उनकी तृप्ति का कारण एकमात्र परमात्मा ही है । तात्पर्य
यह है कि जिस प्रकार परमात्मा में ज्ञान, बल, क्रिया इत्यादि धर्म स्वाभाविक
पाये जाते हैं इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुष भी साधन-
सम्पन्न हो कर उन धर्मों को धारण करते हैं ॥३॥

त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीसहे ।

सस्त्रियो अनुमाद्यः ॥४॥

त्वं । सोम । नृमादनः । पवस्व । चर्षणीसहे । सस्त्रिः ।
यः । अनुमाद्यः ॥४॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (त्वम्) भवान्
(नृमादनः) मनुष्येभ्यः आनन्दस्य दाता (चर्षणीसहे) स्वप्रति-
कूलेभ्योऽपि क्षमते (सस्त्रिः) शुद्धस्वरूपः (अनुमाद्यः) सर्वथास्तुत्यः
(यः) एवंभूतोयो विराजते स भवानेव (पवस्व) अस्मान्पावयतु ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वं) तुम
(नृमादनः) मनुष्यों को आनन्द देने वाले हो (चर्षणीसहे) जो

आप से विमुख मनुष्य है उन पर भी कृपा करने वाले हो (मस्तिः) शुद्ध स्वरूप हो (अनुमाद्यः) सर्वथा स्तुति करने योग्य हो (यः) जो इस प्रकार के गुणों का आधार सर्वोपरिदेव आप हैं (पवस्व) आप हम पर कृपा करें ।

भावार्थ—परमात्मा किसी से राग, द्वेष नहीं करते सब को स्वकर्मानुकूल फल देते हैं । अर्थात् एकमात्र परमात्मा ही पक्षपात से शुन्य होकर न्याय करते हैं । इसी लिये परमात्मा को यहां “चर्षणीसह” अर्थात् सब पर दया करनेवाला कहा गया है ॥४॥

इन्द्रो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिधावसि ।

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥५॥

इन्द्रः । यत् । अद्रिभिः । सुतः । पवित्रं । परिधावसि ।

अरं । इन्द्रस्य । धाम्ने ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! त्वं (यत्) यदा (पवित्रं) पवित्रान्तःकरणं (परिधावसि) अधितिष्ठसि तदा (अद्रिभिः, सुतः) अन्तःकरणवृत्तिभिः साक्षात्कृतः (इन्द्रस्य, धाम्ने) कर्मयोगिणामन्तःकरणरूपे धाम्नि (अरम्) अलङ्करोषि ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (यत्) जब तुम (पवित्रम्) पवित्र अन्तःकरणों में (परिधावसि) निवास करते हो तब (अद्रिभिः, सुतः) अन्तःकरण की वृत्तिद्वारा साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप (इन्द्रस्य, धाम्ने) कर्मयोगी पुरुष के अन्तःकरणरूपी धाम को (अरम्) अलङ्कृत करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी व्यापकता से कर्मयोगी पुरुषों के अन्तःकरणों को अलङ्कृत करता है ।

यद्यपि परमात्मा प्रत्येक पुरुष के अन्तःकरण को विसृष्ट करता है तथापि कर्मयोग वा ज्ञानयोग द्वारा जिन पुरुषों ने अपने अन्तःकरणों को निर्मल बनाया है उनके अन्तःकरण में परमात्मा का प्रकाश विशेष-रूप से प्रतीत होता है । इसी लिये योगियों के अन्तःकरणों का विशेष रूप से प्रकाशित होना कथन किया गया है ॥५॥

पवस्व वृत्रहन्तमोक्थेभिरनुमाद्यः ।

शुचिः पावको अद्भुतः ॥६॥

पवस्व । वृत्रहन्तम् । उक्थेभिः । अनुमाद्यः । शुचिः ।
पावकः । अद्भुतः ॥६॥

पदार्थः—(वृत्रहन्तम्) हे अज्ञाननाशक परमात्मन् ! त्वम् (उक्थेभिः) यज्ञैः (अनुमाद्यः) मनुष्येभ्य आनन्द-दाता, (शुचिः) शुद्धस्वरूपः (पावकः) सर्वेषां पविता (अद्भुतः) आश्चर्यरूपश्चासि त्वं कृपां कृत्वा (अस्मान्) पवित्री कुरु ।

पदार्थ—(वृत्रहन्तम्) हे अज्ञान के नाश करने वाले परमात्मन् ! आप (उक्थेभिः) यज्ञों द्वारा (अनुमाद्यः) मनुष्यों को आनन्द देते हैं (शुचिः) शुद्धस्वरूप हैं (पावकः) सब को पवित्र करने वाले हैं तथा (अद्भुतः) आश्चर्यरूप हैं आप कृपा कर (पवस्व) हम को पवित्र करें ।

भावार्थ—परमात्मा ही इस संसार में आश्चर्यमय है अर्थात् अन्य सब वस्तुओं का पारावार मिल जाता है एकमात्र परमात्मा ही ऐसा पदार्थ है जिस का पारावार नहीं । यद्यपि जिज्ञासु पुरुष उस पूर्ण को पूर्णरूप से नहीं जान सकता तथापि उस के ज्ञानमात्र से अर्थात् “अस्ति इत्येवोपलब्धव्यः” उसकी सत्ता के साक्षात्कार से पुरुष आनन्द का अनुभव करता है केवल एकमात्र परमात्मा ही आनन्दमय है अन्य सब उसी के आनन्द को लाभ करके आनन्द पाते हैं अन्यथा नहीं ॥६॥

शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः ।

देवावीरघशंसहा ॥७॥१४॥

शुचिः । पावकः । उच्यते । सोमः । सुतस्य । मध्वः ।

देवऽअवीः । अघशंसहा ॥७॥

पदार्थः—स परमात्मा (शुचिः) शुद्धस्वरूपः (पावकः, उच्यते) सर्वेषां पावकश्च कथितः (सोमः) सर्वजगदुत्पादकः (सुतस्य) एतत्कार्यमात्रस्य ब्रह्माण्डस्य (मध्वः) आधारः (देवावीः) देवानां रक्षकः (अघशंसहा) पापप्रशंसकानां पुंसां हन्ता चास्ति ।

पदार्थ—वह परमात्मा (शुचिः) शुद्धस्वरूप है (पावकः, उच्यते) सब का पवित्र करने वाला कहा जाता है (सोमः) “सूते चागचरं यः स सोमः” जो सब का उत्पादक है उसका नाम यहाँ सोम है (सुतस्य) इस कार्यमात्र ब्रह्माण्ड का (मध्वः) अधिकरण है (देवावीः) देवताओं का रक्षक है (अघशंसहा) पापों की स्तुति करने वाले पापमय जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों का हनन करने वाला है ।

भावार्थ—जो लोग पापमय जीवन व्यतीत करते हैं परमात्मा उनकी वृद्धि कदापि नहीं करता । यद्यपि पापी पुरुष भी कहीं कहीं फलते फूलते हुए देखे जाते हैं तथापि उनका परिणाम अच्छा कदापि नहीं होता अन्त में ‘यतोधर्मस्ततो जयः’ का सिद्धान्त ही ठीक रहता है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जय होती है इस तात्पर्य से मंत्र में यह कथन किया है कि परमात्मा पापी पुरुष और उनका अनुमोदन करने वाले दोनों का नाश करता है ॥७॥

इति चतुर्विंशं सूक्तं, चतुर्दशो वर्गः, प्रथमोऽनुवाकश्च समाप्तः ।

यह चौबीसवां सूक्त और चौदहवां वर्ग तथा पहिला अनुवाक समाप्त हुआ ।

अथ षडृष्यस्य पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-६ दृढहच्युत आगस्त्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता
छन्दः—१,३,५,६ गायत्री । २,४ निचृद्गायत्री ॥
षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा मुक्तिधामत्वेन वर्ण्यतेः—

मुक्ति का धाम एकमात्र परमात्मा है अब इस बात का वर्णन करते हैंः—

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यं पीतये हरे ।

मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥१॥

पवस्व । दक्षसाधनः । देवेभ्यः । पीतये । हरे । मरुद्भ्यः ।
वायवे । मदः ॥१॥

पदार्थः—(हरे) हे परमात्मन् ! सर्वदुःखहर्तृजगदीश्वर,
भवान् (वायवे) कर्मयोगिणे पुरुषाय (मदः) आनन्दस्वरू-
पोऽस्ति (मरुद्भ्यः) ज्ञानयोगिभ्यश्च आनन्दस्वरूपोऽस्ति
भवान् (देवेभ्यः) उक्तविदुषां (पीतये) तृप्त्यै (दक्षसाधनः)
पर्याप्तसाधनोऽस्ति त्वम् (पवस्व) अस्मान् पुनीहि ।

पदार्थ—(हरे) हे परमात्मन् ! सब दुःखों के हरने वाले जग-
दीश्वर ! आप (वायवे) कर्मयोगी पुरुष के लिये (मदः) आनन्द-
स्वरूप हैं (मरुद्भ्यः) और ज्ञानयोगियों के लिये भी आनन्दस्वरूप
हैं आप (देवेभ्यः) उक्त विद्वानों की (पीतये) तृप्ति के लिये (दक्षसा-
धनः) पर्याप्त साधनों वाले हैं ।

भावार्थ—परमात्मा के आनन्द का अनुभव केवल ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुष ही कर सकते हैं अन्य नहीं। जो पुरुष अयोगी है अर्थात् जिस पुरुष का किसी तत्त्व के साथ योग नहीं वह कर्मयोगी व ज्ञानयोगी नहीं बन सकता ॥१॥

पवमान धिया हितोऽभि योनिं कनिकदत् ।

धर्मणा वायुमा विश ॥२॥

पवमानं । धिया । हितः । अभि । योनिं । कनिकदत् ।
धर्मणा । वायुं । आ । विश ॥२॥

पदार्थ—(पवमान) हे सर्वेषां पावक भगवन् ! त्वम् (धिया, हितः) बुद्ध्या धृतः (अभि, योनिं) हृदयरूपे स्थाने (कनिकदत्) साधूपदिशन् (आविश) प्रविश अथ च (धर्मणा) अपहतपाप्मादिभिर्धर्मैः (वायुम्) कर्मयोगि-विदुषो हृदय आगत्य प्रविश ।

पदार्थ—(पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (धिया, हितः) बुद्धि से धारण किये हुये आप (अभि, योनिम्) हृदयरूपी स्थान में (कनिकदत्) सदुपदेश करते हुये (आविश) प्रवेश कीजिये और (धर्मणा) अपने अपहतपाप्मादि धर्मों द्वारा (वायुम्) कर्मयोगी विद्वान् के हृदय में आकर प्रवेश करें ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं उनके हृदय को परमात्मा सदैव शुद्ध करता है । तात्पर्य यह है कि अपहतपाप्मादि परमात्मा के गुणों को वही पुरुषधारण कर सकता है जो पुरुष योगसाधनादि द्वारा संस्कृत की हुई बुद्धि के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। इसी अभिप्राय से कहा है कि “ दृश्यते

त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” कठ० ३।१२॥ तथा “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णकर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” सू० ३, ६, २। जब जिज्ञासु पुरुष उस स्वतः प्रकाश ब्रह्मको अपने योगज्ञसामर्थ्य से देखता है तो पुण्य पाप से छूटता है अर्थात् जिस प्रकार वह परमपुरुष निष्पाप है उसी प्रकार वह भी निष्पाप हो कर उसके सत्यादि गुणों को धारण करता है । इसी का नाम बैदिक मत में मुक्ति है अर्थात् पापरूपी मल से छूट कर ब्रह्म के अमृत भावादि धर्मों को धारण करने का नाम मुक्ति है इसीलिये “ब्रह्मविदाप्नोति परम् ” और “अमृतत्वमानशुः ” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में उसको अमृत शब्द से कथन किया है केवल उपनिषदों में ही नहीं किन्तु वेद के बहुत से मन्त्रों में अमृत शब्द से मुक्त पुरुषों का कथन किया है जैसे कि “कस्यनूनं कतमस्यामृतानां मनामहे ” ऋग्०—१।२।२४।१॥ और “अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे ऋग्०—१।२४।१॥ इत्यादि मन्त्रों से स्पष्ट है कि अमृत यहां मुक्त पुरुषों का नाम है । क्यों कि अमृतानाम् यह निर्धारण षष्ठी है और निर्धारण बहुतों में से ही किया जाता है इससे स्पष्ट है कि बहुत यहां मुक्त जीव ही लिये जा सकते हैं अन्य नहीं ॥

जो लोग इन मंत्रों के अर्थ पुनर्जन्म के करके अमृतों के अर्थ देवताओं के करते हैं उनके मत में भी देव मुक्त पुरुष ही हो सकते हैं ।

यदि कहा जाय कि देव विद्वानों का नाम है तो यहां यह स्मरण रखने योग्य है कि यहां विद्वानों का कोई प्रसङ्ग नहीं, प्रसङ्ग यहां मुक्त पुरुषों का ही है । युक्ति इसमें यह है कि बहुत से जीवों को अमृतभाव प्राप्त हो । तभी ‘अमृतानाम्’ यह बहुवचन कहा जा सकता है । यदि उत्पत्तिनाश न होने के अभिप्राय से यहां अमृत शब्द का प्रयोग होता तो “न मृत्युरासीदमृतं” इस मन्त्र में मृत्यु के मुकाबिले में अमृत शब्द का प्रयोग न होता । मृत्यु के प्रतिपक्षी अमृत शब्द का प्रयोग इस बात को सिद्ध

करना है कि जिसपुरुष ने अमृत पद का लाभ किया है उसी का नाम यहां अमृत है अन्य का नहीं इससे स्पष्ट राबि से मुक्तपुरुषों का ग्रहण पाया जाता है ।

जो लोम उक्त मन्त्रों के यह अर्थ करते हैं कि उक्त दोनों मन्त्र-वद् जीवों की प्रार्थना का वर्णन करते हैं वे वेद के आशय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । क्योंकि वृद्ध जीव की प्रार्थना पुनः माता पिता के बन्धन में पड़ने की कदापि नहीं हो सकती । क्योंकि इन मन्त्रों के अन्त में “पितरं च दृश्यं मातरं च ” अर्थात् मैं पुनः माता पिता को देखूं वह कदापि नहीं हो सकता । क्योंकि माता पिता का देखना वही चाहता है जिम्ने देर से इस संसारचक्र के बाता पिता को त्यागा हुआ है इस से स्पष्ट सिद्ध है कि यहां मुक्त जीव की प्रार्थना है वृद्ध जीव की नहीं इसके विषय में “सयौवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति ”

इस प्रमाण से यह पाया जाता है कि ब्रह्मवेत्ता मुक्त पुरुष का भी कुल होता है उसके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं होता, अथवा इसके अर्थ ये भी किये जा सकते हैं कि इस मुक्त पुरुष का जन्म “अब्रह्मवित्कुले = अब्रह्मविदां कुले न भवति ” अर्थात् अब्रह्मवेत्ताओं के कुल में नहीं होता किन्तु ब्रह्मवेत्ताओं के ही कुल में होता है, इस से स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्त पुरुष का जन्म लोकोपकार के लिये फिर भी होता है इसी का नाम मुक्ति से पुनरावृत्ति है ।

इतना ही नहीं “यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धमत्त्वः कामयते यांश्च कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् ” मुक्त पुरुष जिस जिस लोक विशेष की कामना करता है उसी उसी लोक विशेष में जाकर उत्पन्न होता है इसी अभिप्राय से “ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले प्रामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ” इस वाक्य में मुक्ति से पुनरावृत्ति का कथन किया है । जो यह कहा जाता है कि “त्र्यम्बकं

यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ” इस मन्त्र में अमृत रहने की प्रार्थना की गयी है इससे मुक्ति नित्य सिद्ध होती है ।

इसका उत्तर यह है कि यदि स्वभावसिद्ध मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती तो मुक्त रहने की प्रार्थना ही क्यों की जाती जिस प्रकार दुःखनिवृत्ति की प्रार्थना है तो दुःखप्राप्त था तब दुःखनिवृत्ति की प्रार्थना है इसी प्रकार मुक्ति से पुनरावृत्ति प्राप्त थी तभी उससे न छूटने की प्रार्थना की गयी ।

अन्य बात यह है कि प्रार्थना जिस वस्तु की की जाती है वह सम्पूर्ण ही पुरुष को ज्यों की त्यों प्राप्त हो यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन मन्त्रों में यह प्रार्थना है कि हे ईश्वर ! आप हमको सब ऐश्वर्य दें तो क्या जीव को कभी सब ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है ? यदि यह कहा जाय कि यहां उपचार है अर्थात् सब ऐश्वर्य से तात्पर्य बहुत ऐश्वर्य का है तो क्या “मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्” इस वाक्य में अधिक काल तक मुक्त से अविमुक्त होने के अर्थ नहीं लिये जा सकते ?

अस्तु । मुख्य प्रसङ्ग यह है कि अमृत पद वेद में बहुधा मुक्ति के लिये आता है और कहीं २ ब्रह्म स्वरूप के लिये भी आता है उक्त मन्त्र में अमृत पद ब्रह्म के स्वरूप को कथन करता है इसलिये कोई दोष नहीं क्योंकि अमृत पद के निर्णय के लिये विशेष नियम यह है कि जहां अमृत पद में एकवचन होता है वहां प्रायः अमृत शब्द ईश्वर के स्वरूप का बोधक होता है और जहां द्विवचन वा बहुवचन होता है वहां मुक्त पुरुषों का ग्रहण होता है । इस नियम का व्यवहार केवल “नमृत्युरामीदमृतं न तर्हि” इसी वाक्य में पाया जाता है इसका कारण यह है कि यहां अमृत पद मृत्यु का प्रतिद्वन्द्वी है इसलिये यहां एकवचन भी मुक्ति को कहता है अन्यत्र कहीं नहीं, अन्यत्र सर्वत्रैव अमृत शब्द एकवचनान्त है, वेद में सर्वत्र ईश्वर के स्वरूप को कथन करता है, इसलिये “मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्” यहां ईश्वर के स्वरूप से मत दूर हो यह अर्थ है ॥२॥

सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः ।

वृत्रहा देववीतमः ॥३॥

सं । देवैः । शोभते । वृषा । कविः । योनौ । अधि । प्रियः ।

वृत्रहा । देववीतमः ॥३॥

पदार्थः—सर्वजगज्जनकः स परमात्मा (देवैः) दिव्य-
शक्तिभिः (सं, शोभते) द्योततेतराम् (वृषा) सर्वकामदः,
(कविः) सर्वज्ञः, (योनौ, अधि) प्रकृतिरूपायां योनौ अधि-
ष्ठानरूपेण विराजमानः, (प्रियः) सर्वप्रियः, (वृत्रहा) अज्ञा-
नध्वंसकः (देववीतमः) विदुषां हृदये प्रकाशरूपेण विराजमा-
नश्चास्ति ।

पदार्थ—सर्व जगत् का उत्पादक वह परमात्मा (देवैः) दिव्य-
शक्तियों के द्वारा (सं, शोभते) शोभा को प्राप्त हो रहा है (वृषा) सब
कामनाओं का देने वाला है (कविः) सर्वज्ञ (योनौ, अधि) प्रकृतिरूप
योनौ में अधिष्ठित अर्थात् अधिष्ठानरूप से जो विराजमान है (प्रियः)
वह सर्वप्रिय और (वृत्रहा) अज्ञान का नाश करने वाला (देववीतमः)
विद्वानों के हृदय में प्रकाशरूप से विराजमान है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि उसको
साक्षात् करने वाले विद्वानों के हृदय में विशेषरूप से विराजमान है इसी
अभिप्राय से गीता में कहा है कि “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया-
समावृतः ” माया के सम्बन्ध के कारण परमात्मा सबको अपने २
हृदय में प्रतीत नहीं होता वरन् सबके हृदय में आकाशवत् परिपूर्णरूप
से विराजमान है ॥३॥

मुक्तपुरुषाः तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं निवसन्तीत्युच्यते:-

अब इस बात का कथन करते हैं कि मुक्त पुरुष उस ब्रह्म के स्वरूप में निवास करते हैं:-

विश्वा॑ रूपा॒ण्या॑वि॒शन्पु॒नानो॑ याति ह॒र्यतः॑ ।

यत्रा॒मृता॑स॒ आस॑ते ॥४॥

विश्वा॑ । रूपा॒णि । आ॒विशन् । पु॒नानः॑ । या॒ति । ह॒र्यतः॑ ।
यत्र॑ । अ॒मृता॑सः । आ॒सते ॥४॥

पदार्थः--(पुनानः) सर्वान् पवित्रयन् परमात्मा (विश्वा, रूपाणि) सर्वाणि रूपाणि (आविशन्) प्रविशन् (हर्यतः) स्वसौन्दर्येण (याति) सर्वं प्राप्तो भवति (यत्र) यस्मिन् ब्रह्मणि (अमृतासः) मुक्तिपदं भुञ्जाना मुक्ताः पुरुषाः (आसते) निवसन्ति तद् ब्रह्म सर्वं पुनाति ।

पदार्थ—(पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ (विश्वा, रूपाणि) सब रूपों में (आविशन्) प्रवेश करता हुआ (हर्यतः) अपनी कमनीयता से (याति) सर्वत्र प्राप्त है (यत्र) जिस ब्रह्मरूप में (अमृतासः) मुक्ति पद को भोगते हुये (आसते) मुक्त पुरुष निवास करते हैं वह ब्रह्म सबको पवित्र करने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा प्रत्येक वस्तु के भीतर व्यापक है अर्थात् वह प्रत्येक रूप में प्रविष्ट है, इसी तात्पर्य से उपनिषद् में कथन किया है “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” प्रत्येकरूप में परमात्मा तद्रूप हो रहा है अर्थात् उसी की सत्ता से उस रूप की मनोहरता है इस प्रकार का जो सर्वाधिकरण परमात्मा है उसी में मुक्त पुरुष जाकर निवास करते हैं ॥४॥

अरु॒षो ज॒नय॒न्गिरः॑ सोमः॑ पव॒त आयु॑षक् ।

इन्द्रं॑ गच्छन्क॒विक्र॑तुः ॥५॥

अरु॒षः । ज॒नयन् । गिरः॑ । सोमः॑ । प॒व॒ते । आ॒यु॒षक् ।
इन्द्रं॑ । गच्छन् । क॒विऽक्र॑तुः ॥५॥

पदार्थः—(अरुषः) प्रकाशमानः परमात्मा (गिरः) वेदरूपा गिरः (जनयन्) उत्पादयन् (सोमः) संसारस्य स्रष्टा (इन्द्रं) जीवात्मानं (आयुषक्) यः कर्मयोगे संसक्तस्तम् (गच्छन्) प्राप्नुवन् (पवते) पवित्रयति सच परमात्मा (कविक्रतुः) सर्वज्ञः ।

पदार्थः—(अरुषः) प्रकाशमान परमात्मा (गिरः) वेदरूप वाणियों को (जनयन्) उत्पन्न करने वाला (सोमः) संसार के उत्पन्न करने वाला (इन्द्रं) जीवात्मा को (आयुषक्) जो कि कर्मयोग में लगा हुआ है (गच्छन्) प्राप्त हो कर (पवते) पवित्र करता है (कविक्रतुः) वह परमात्मा सर्वज्ञ है ।

भावार्थ—शुभाशुभ कर्मों के द्वारा परमात्मा प्रत्येक जीव को प्राप्त है । अर्थात् उनको शुभाशुभ कर्मों के फल देता है । और वही परमात्मा वेदरूप वाणियों का प्रकाश करके पुरुषों को शुभाशुभ मार्ग दर्शा कर शुभ कर्मों की ओर प्रेरणा करता है ॥६॥

आ प॒वस्व म॒दि॒न्त॒म प॒वि॒त्रं धार॑या क॒वे ।

अ॒र्क॒स्य योनि॑मा॒सद॑म् ॥६॥१५॥

आ । प॒व॒स्व । म॒दि॒न्त॒म । प॒वि॒त्रं । धार॑या । क॒वे ।
अ॒र्क॒स्य । योनि॑ । आ॒सद॑म् ॥६॥

पदार्थः—(अर्कस्य) ज्ञानरूपप्रकाशस्य (योनिं) स्थानम् (आसदम्) प्राप्तुम् (मदिन्तम्) हे आनन्दस्वरूप भगवन्, (धारया) आनन्दवृष्ट्या (पवित्रं) मां पुनीहि । (कवे) हे सर्वद्रष्टः, त्वम् (आपवस्व) सर्वानामां पवित्रय ।

पदार्थ—(अर्कस्य) ज्ञानरूप प्रकाश के (योनिं) स्थान की (आसदम्) प्राप्ति के लिये (मदिन्तम्) हे आनन्दस्वरूप भगवन्, आप (धारया) आनन्द की वृष्टि द्वारा (पवित्रं) हमको पवित्र करें (कवे) हे सर्वद्रष्टः, (आपवस्व) सब ओर से आप हम को पवित्र करें ।

भावार्थ—जो लोग शुद्ध हृदय से परमात्मा की उपासना करते हैं उन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश अवश्यमेव होता है वे लोग सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं ॥६॥

इति पञ्चविंशतितमं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह २५ वां सूक्त और १५ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य—

१-६ इध्मवाहो दाढ्युत ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ।

छन्दः-१, ३-५ निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथेश्वरः केन प्रकारेण बुद्धिविषयो भवतीत्युच्यते—

ईश्वर किस प्रकार बुद्धिविषय होता है अब इस बात का उपदेश करते हैं—

तममृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि ।

विप्रासो अण्व्या धिया ॥१॥

तं । अमृक्षन्त । वाजिनं । उपस्थे । अदितैः । अधि ।
विप्रासः । अण्व्या । धिया ॥१॥

पदार्थ—(विप्रासः) धारणाध्यानादिसाधनैः शुद्धबुद्धयो-
जनाः (अण्व्या) सूक्ष्मया (धिया) बुद्ध्या (अदितैः, अधि)
सत्यादिज्योतिषामधिकरणरूपं (तं, वाजिनम्) तं बलस्वरूपं
परमात्मानं (उपस्थे) स्वीयान्तःकरणे (अमृक्षन्त) शुद्धज्ञान-
विषयीकुर्वन्ति ।

पदार्थ—(विप्रासः) धारणाध्यानादि साधनों से शुद्ध की
हुई बुद्धि वाले लोग (अण्व्या) सूक्ष्म (धिया) बुद्धिद्वारा (अदितेरधि)
सत्यादिक ज्योतिषों के अधिकरण स्वरूप (तं, वाजिनं) उस बलस्वरूप
परमात्मा को (उपस्थे) अपने अन्तःकरण में (अमृक्षन्त) शुद्ध ज्ञान का
विषय करते हैं ।

भावार्थ—जिन लोगों ने निर्विकल्प, सविकल्प समाधियों द्वारा
अपने चित्तवृत्ति को स्थिर करके बुद्धि को परमात्मविषयिणी बनाया है,
वे लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । अर्थात् उसको
आत्मसुख के समान अनुभव का विषय बना लेते हैं । तात्पर्य यह है
कि जिस प्रकार अपने आनन्दादि गुण प्रतीत होते हैं इसी प्रकार
योगी पुरुषों को परमात्मा के आनन्दादि गुणों की प्रतीती होती है ॥१॥

अथोक्तस्वरूपस्य साक्षात्काराय प्रकारान्तरं कथ्यतेः—

अब उक्त स्वरूप के साक्षात्कार का अन्य प्रकार कथन करते हैंः—

तं गावो अभ्यनूषत सहस्रधारमक्षितम् ।

इन्दुं धर्तारमा दिवः ॥२॥

तं । गावः । अभि । अनुषत । सहस्रधारं । अक्षितं ।
इन्दुं । धर्तारं । आ । दिवः ॥२॥

पदार्थः—(गावः) इन्द्रियाणि (तम्) तं परमात्मानम्
(अभ्यनूषत) स्वाविषयं कुर्वन्ति यः परमात्मा (सहस्रधारम्)
विविधवस्तूनां धर्ता, (अक्षितम्) अच्युतः, (इन्दुम्) परमै-
श्वर्यसम्पन्नः (दिवः, आधर्तारम्) द्युलोकादीनां धारकश्चास्ति ॥

पदार्थः—(गावः) “गच्छन्ति विषयानिति गाव इन्द्रि-
याणि” इन्द्रिये (तम्) उस परमात्मा को (अभ्यनूषत) अपना विषय
बनाती हैं, जो परमात्मा (सहस्रधारम्) अनेक वस्तुओं का धारण
करने वाला, (अक्षितम्) अच्युत, (इन्दुम्) परमैश्वर्यसम्पन्न (दिवः,
आधर्तारम्) तथा द्युलोक पर्यन्त लोकों का धारण करने वाला है ।

भावार्थ—जो परमात्मा शुभ्वादि लोकों का आधार है और
जिस में अनन्त प्रकार की वस्तुएं निवास करती हैं वह शुद्ध इन्द्रियों
द्वारा साक्षात्कार किया जाता है ॥२॥

तं वेधां मेघया ह्यन्पर्वमानमधि द्यवि ।

धर्णसि भूरिधायसम् ॥३॥

तं । वेधां । मेघया । अह्यन् । पर्वमानं । अधि । द्यवि ।
धर्णसि । भूरिधायसम् ॥३॥

पदार्थः—(तं, वेधाम्) तं स्रष्टारं परमात्मानं (मेधया, अह्यन्) विद्वांसः स्वबुद्धिविषयीकुर्वन्ति (पवमानं) यः सर्व-पविता, (अधि, धावि) द्युलोकमधिष्ठानरूपेण अधिष्ठाता, (धर्णासिं) सर्वाधारः (भूरिधायसम्) अनेकवस्तुनामुत्पाद-कश्चास्ति ।

पदार्थ—(तम्, वेधां) उस सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को (मेधया, अह्यन्) विद्वान् लोग अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं जो (पवमानम्) सब को पवित्र करने वाला है और (अधि, धावि) जो द्युलोक में अधिष्ठातारूप से स्थित है (धर्णासिम्) सबको धारण करने वाला तथा (भूरिधायसम्) अनेक वस्तुओं का रचयिता है ।

भावार्थ—उक्त परमात्मा जो सब लोक लोकान्तरों का आधार है उसको योगादि साधनों द्वारा संस्कृत बुद्धि से योनी जन विषय करते हैं । इस मन्त्र में जो परमात्मा को वेधा अर्थात् “विधति लोकान् विदधातीति वावेधाः”विधाता रूप से वर्णन किया है इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब वस्तुओं का निर्माण कर्त्ता है इसी अभिप्राय से “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ” ऋ. सू. १९ में यह कथन किया है कि सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतिर्मय पदार्थों का निर्माण एकमात्र परमात्मा ने ही किया है । सूर्य चन्द्रमा यहाँ उपलक्षण हैं वस्तुतः सब ब्रह्माण्डों का निर्माता एक परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ॥३॥

तमह्यन्भुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः ।

पतिं वाचो अदाभ्यम् ॥४॥

तं । अह्यन् । भुरिजोः । धिया । संज्वसानं । विवस्वतः ।

पतिं । वाचः । अदाभ्यं ॥४॥

पदार्थः—(वाचः, पतिं) ऋग्वेदादिवाचां पतिं, (अदाभ्यं) निष्कपटं सेवनयिं, (संवसानं) व्यापकरूपेण सम्पूर्णब्रह्माण्डे वर्तमानं (तं) तं परमात्मानं (विवस्वतः) तस्य प्रकाशरूपस्य (भुरिजोः) शक्तीश्च विद्वांसः (धिया) स्वबुद्ध्या (अह्यन्) पश्यन्ति ।

पदार्थः—(वाचः, पतिम्) जो ऋग्वेदादि वाणियों का पति परमात्मा है और (अदाभ्यम्) जो निष्कपट सेवन करने योग्य है (संवसानम्) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में व्यापक है (तम्) उस परमात्मा को तथा (विवस्वतः) उस प्रकाशस्वरूप की (भुरिजोः) शक्तियों को विद्वान् लोग (धिया) अपनी बुद्धि से (अह्यन्) साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थः—जिस प्रकाशस्वरूप परमात्मा से ऋगादि चारो वेद उत्पन्न होते हैं, अर्थात् ऋगादि वेद जिसकी वाणीरूप है वह परमात्मा योगी-जनों के ध्यानगोचर होकर उनको आनन्द का प्रदान करता है ॥४॥

तं सानावधि जामयो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

हृतं भूरिचक्षसम् ॥५॥

तं । सानौ । अधि । जामयः । हरिं । हिन्वन्ति । अद्रिभिः ।

हृतं । भूरिचक्षसम् ॥५॥

पदार्थः—(जामयः) इन्द्रियवृत्तयः (तं) तस्य परमात्मनः (सानौ, अधि) उन्नतोन्नतप्रदेशे (अद्रिभिः) स्वशक्तिभिः (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति यः (हरिं) भक्तद्वुःखविहन्ता, (हृतम्) प्रख्यादिपरिणामेषु हेतुभूतः (भूरिचक्षसम्) सर्वज्ञश्चास्ति ।

पदार्थ—(जामयः) इन्द्रियवृत्तियै (तं) उस परमात्मा को (सानौ, अधि) उच्च से उच्च प्रदेश में (आद्रिभिः) अपनी शक्तियों से (हिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं जो कि (हरिम्) भक्तों के दुःख को हरने वाला और (हर्षतम्) प्रकृयादि परिणामों में हेतुभूत तथा (भूरिचक्ष-सम्) सर्वज्ञ है ॥

भावार्थ—उक्त परमात्मा ही जगत् के जन्मादिकों का हेतु है अर्थात् उसी से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होता है। वह परमात्मा हिमाच्छय के उच्च से उच्च प्रदेशों में और सागर के गम्भीर से गम्भीर स्थानों में विराजमान है। उस सर्वज्ञ का साक्षात्कार चित्तवृत्ति-निरोधरूपी योगद्वारा ही हो सकता है अन्यथा नहीं ॥५॥

तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरावृधम् ।

इन्द्रविन्द्राय मत्सरम् ॥६॥१६॥

तं । त्वा । हिन्वन्ति । वेधसः । पवमान । गिरावृधम् ।
इन्द्रो इति । इन्द्राय । मत्सरम् ॥६॥१६॥

पदार्थ—(पवमान) हे सर्वस्य पवितः परमात्मन्, (तम्, गिरावृधम्) पूर्वोक्तगुणसम्पन्नं वेदवाग्भिः प्रकाशमानं (त्वा) भवन्तं (वेधसः) विद्वांसः (हिन्वन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति । (इन्द्रो) हे परमैश्वर्य्यसम्पन्न भगवन्, यो भवान् (इन्द्राय) अज्ञानिजीवेभ्यः (मत्सरम्) अत्यन्तगृहोऽस्ति ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (तम्, गिरावृधम्) उस पूर्वोक्तगुणसम्पन्न और वेदवाणियों से प्रकाशमान (त्वा) आप को (वेधसः) विद्वान् लोग (हिन्वन्ति) साक्षात्कार

करते हैं। (इन्द्रो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न भगवन् ! आप (इन्द्राय, मत्सरम्) अज्ञानी जीव के लिये अत्यन्त गूढ़ हो।

भावार्थ—परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिय मनुष्य को संयमी होना आवश्यक है। जो पुरुष संयमी नहीं होता उसको परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं होता। संयम मन, वाणी तथा शरीर तीनों का कहलाता है। मन के संयम का नाम शम और वाणी के संयम का नाम वाक्संयम, और इन्द्रियों के संयम का नाम दम है। इस प्रकार जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को संयम में रखता है और अपने मन को संयम में रखता है तथा व्यर्थ धोळता नहीं किन्तु वाणी को संयम में रखता है, वह पुरुष संयमी तथा दमी कहलाता है। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विस्तार पूर्वक है। वहाँ यह लिखा है कि देव और असुर में यही भेद है कि देव दमी अर्थात् इन्द्रियों को दमन करने वाले मनुष्य-वर्ग का नाम है और इन्द्रियारामी विषयपरायण लोगों का नाम असुर है। उक्त मन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रियारामी और अज्ञानी मत बनो किन्तु तुम विद्वान् बन कर संयमी बनो यही मनुष्य जन्म का फल है ॥६॥

इति षड्विंशतितमं सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह छबीसवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य ।

१-६ नृमेधं ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१, ६
निचृद्गायत्री । ३-५ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथोक्तपरमात्मनो विविधशक्तयो वर्ण्यन्ते—

अब उक्त परमात्मा की नाना शक्तियों को वर्णन करते हैं—

ए॒ष क॒विर॒भिष्टु॑तः प॒वित्रे॒ अधि॑ तो॒शते॑ ।

पु॒ना॒नो घ्न॑न्नप॒ सिधः॑ ॥१॥

ए॒षः । क॒विः । अ॒भिऽस्तु॑तः । प॒वित्रे॑ । अधि॑ । तो॒श॒ते॒ ।

पु॒ना॒नः । घ्नन् । अप॑ । सिधः॑ ॥१॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (कविः) सर्वज्ञः,
(अभिष्टुतः) सर्वैः स्तुत्यः, (पवित्रे, अधि) अन्तःकरण-
मध्ये (तोशते) प्राप्तो भवति, (सिधः) दुराचारान् शत्रून्
(अपघ्नन्) नाशयन् (पुनानः) सत्कर्मिणः पवित्रयति ।

पदार्थ— एषः) यह परमात्मा (कविः) सर्वज्ञ है (अभि-
ष्टुतः) सब को स्तुति के योग्य है (पवित्रे, अधि) अन्तःकरण के मध्य
में (तोशते) प्राप्त होता है (सिधः) दुराचारी शत्रुओं को (अप, घ्नन्)
नाश करता हुआ (पुनानः) सत्कर्मियों को पवित्र करता है ।

भावार्थ—परमात्मा दुष्टों का दमन करके सदाचारियों को
उन्नतिशील बनाता है । उसके पाने के लिये अपने अन्तःकरण को पवित्र
बनाना चाहिये । जो लोग अपने अन्तःकरण को पवित्र नहीं बनाते वे उस
को कदापि उपलब्ध नहीं कर सकते ॥१॥

ए॒ष इन्द्रा॑य वा॒यवे॑ स्व॒र्जित्प॑रि॒ षिच्य॑ते ।

प॒वित्रे॑ दक्ष॒साध॑नः ॥२॥

ए॒षः । इन्द्रा॑य । वा॒यवे॑ । स्व॒र्जित् । परि॑ । सिच्य॑ते ।

प॒वित्रे॑ । दक्ष॒साध॑नः ॥२॥

पदार्थः—(एषः) स उक्तः परमात्मा (वायवे, इन्द्राय)
कर्मयोगिन सुलभः, (स्वर्जित, परिषिच्यते) विजितसुखास्वादैः
पुरुषैः सत्क्रियते (पवित्रे) पवित्रान्ताःकरणे (दक्षसाधनः)
सुनीतिं ददाति च ।

पदार्थः—(एषः) वह उक्त परमात्मा (वायवे, इन्द्राय) कर्म-
योगी के लिये सुलभ होता है (स्वर्जित, परिषिच्यते) जिन लोगों ने
सुख को जीत लिया है उन लोगों से सत्कृत होता है और (पवित्रे)
पवित्र अन्तःकरण में (दक्षसाधनः) सुनीति का देने वाला है ।

भावार्थः—जो लोग परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हैं उनको
परमात्मा सुनीति का दान देता है और वह परमात्मा जिन लोगों ने
विषयजन्य सुख को जीत लिया है उन्हीं की चित्तवृत्तियों का विषय
होता है ।

वा यों कहो कि कर्मयोगी लोग अपने उग्र कर्मों द्वारा उसको
उपलब्ध करके उसके भावों को प्राप्त होते हैं । जो लोग आलसी बन कर
अपने जन्म को व्यर्थ व्यतीत करते हैं उनका उद्धार कदापि नहीं होता ॥२॥

एष नृभिर्विनीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः ।

सोमो वनेषु विश्ववित् ॥३॥

एषः । नृभिः । वि । नीयते । दिवः । मूर्धा । वृषा । सुतः ।

सोमः । वनेषु । विश्ववित् ॥३॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (वनेषु, सोमः) प्रार्थनासु
सौम्यः, (दिवः, मूर्धा) लाकेस्यद्य मस्तकरूपः, (वृषा) सर्वकामदः,
(सुतः) स्वयंसिद्धः (विश्ववित्) सर्वज्ञश्च एवंभूतः परमात्मा
(नृभिः, विनीयते) मनुष्यैरुपास्यो भवति ।

पदार्थ—(एषः) यह परमात्मा (वनेषु, सोमः) प्रार्थनाओं में सौम्यस्वभाव वाला है (दिवः, मूर्धा) और द्युलोक का मूर्धारूप है (वृषा) सब कामनाओं को देने वाला है (सुतः) स्वयंसिद्ध है (विश्ववित्) सर्वज्ञ है एवं भूत परमात्मा (नृभिः, विनीयते) मनुष्यों का उपास्य देव है ।

भावार्थ—इश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले नम्र पुरुषों के लिये परमात्मा सौम्य स्वभाव है और जो उद्विष्ट अनाज्ञाकारी हैं उन के लिये परमात्मा उग्ररूप है । उक्त परमात्मा से सदैव अपने कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिये ॥३॥

एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः ।

इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४॥

एषः । गव्युः । अचिक्रदत् । पवमानः । हिरण्ययुः । इन्दुः ।
सत्राजित् । अस्तृतः ॥४॥

पदार्थः—(अस्तृतः, एषः) अयमुक्तेऽविनाशी परमात्मा (सत्राजित्) सर्वविधशत्रूणां विजयं कृत्वा सदाचारिभ्यो धनं ददाति किंच (पवमानः) पुनानः (अचिक्रदत्) निर्भयता-मुपदिशति स एव परमात्मा (गव्युः) भूम्यादि धनं वितरति (इन्दुः) प्रकाशरूपश्चास्ति ।

पदार्थ—(अस्तृतः, एषः) यह उक्त अविनाशी परमात्मा (सत्राजित्) सब प्रकार के शत्रुओं को जीत कर सदाचारियों को (हिरण्ययुः) धन देता है और (पवमानः) पवित्र करता हुआ (अचिक्रदत्) निर्भयता का उपदेश करता है और वही परमात्मा (गव्युः) भूम्यादि धनों का दाता है (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप है ॥४॥

भावार्थ—परमात्मा जिन लोगों पर प्रसन्न होता है उनको भूस्थादि धनों का स्वामी बनाता है और उनको हिंस्यादि ऐश्वर्यों का स्वामी बना कर उनसे शत्रुओं को परास्त कराता है ॥४॥

एष सूर्येण हासते पवमानो अधि द्यवि ।

पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥

एषः । सूर्येण । हासते । पवमानः । अधि । द्यवि । पवित्रे ।

मत्सरः । मदः ॥५॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (सूर्येण, हासते) सूर्यमपि स्वतेजसा परिभवति, (पवमानः) सर्वं पवित्रयति, (अधि, द्यवि) द्युलोकादिसमस्तलोकेषु विराजते (पवित्रे-मत्सरः, मदः) विशुद्धान्तःकरणान्मनुष्यान् स्वानन्देनानन्दयति च ।

पदार्थः—(एषः) यह परमात्मा (सूर्येण, हासते) सूर्य को भी अपने तेज से तिरस्कृत करता है (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला है (अधि, द्यवि) और द्युलोकादि सम्पूर्ण लोकों में विरामान है (पवित्रे, मत्सरः, मदः) पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुषों को, अपने आनन्द से आनन्दित करता है ।

भावार्थ—परमात्मा की सत्ता से ही सूर्य चन्द्रमा आदि प्रकाशित होते हैं और वही परमात्मा सब लोकान्तरों का अधिष्ठाता है; उसी में चित्तवृत्ति लगाने से पुरुष आनन्दित होता है अन्यथा नहीं ॥५॥

एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६॥१७॥

एषः । शुष्मी । असिष्यदत् । अन्तरिक्षे । वृषा । हरिः ।
पुनानः । इन्दुः । इन्द्रः । आ ॥६॥

पदार्थः—(एषः) अयं (शुष्मी) बलवान् परमात्मा
(अन्तरिक्षे, असिष्यदत्) सर्वमन्तरिक्षं व्याप्नोति (वृषा)
सर्वकामप्रदः, (हरिः) दुःखस्य हर्ता, (पुनानः) सर्वस्य
पविता; (इन्दुः) सर्वत्र प्रकाशमानः (इन्द्रम्, आ) कर्मयोगि-
पुरुषान् प्राप्नोति ।

पदार्थ—(एषः) यह (शुष्मी) बलवान् परमात्मा (अन्तरिक्षे,
असिष्यदत्) अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (वृषा) सब काम-
नाओं का देने वाला और (हरिः) दुःख का हरने वाला; (पुनानः) सब
को पवित्र करने वाला; (इन्दुः) सर्वत्र प्रकाशमान; (इन्द्रम्, आ) कर्म-
योगी पुरुष को प्राप्त होता है ॥६॥

भावार्थ—सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म जो सर्व व्यापक और सब
कामनाओं का देने वाला है वह अपने निवास का स्थान एकमात्र कर्म-
योगी पुरुषों को समझता है । यद्यपि ब्रह्म सर्वव्यापक है तथापि विशेषा-
भिव्यक्ति उसकी कर्मयोगियों के हृदय में ही होती है अन्यत्र नहीं ।
तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी पुरुष अपने कर्मों द्वारा उसकी आज्ञाओं
को पालन करके दिखला देता है अन्य लोग आलस्य में पड़े पड़े ही
समय को बिता देते हैं इस लिये इस मन्त्र में कर्मयोगी पुरुष को ज्ञान
का मुख्यपात्र निरूपण किया गया है ॥६॥

इति सप्तविंशतितमं सूक्तं सप्तदशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह २७ वां सूक्त और १७ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचरयाष्टाविंशस्य सूक्तस्यः—

१-६ प्रियमेध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ४, ५ गायत्री । २, ३, ६ विराड् गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथेश्वरः अज्ञानस्यनिवर्त्तकत्वरूपेण वर्ण्यते—

अथ ईश्वर का अज्ञाननिवर्त्तकत्वरूप से वर्णन करते हैं—

एषः वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः ।

अव्यो वारं वि धावति ॥१॥

एषः । वाजी । हितः । नृभिः । विश्ववित् । मनसः ।

पतिः । अव्यः । वारं । वि । धावति ॥१॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (वाजी) प्रबलः,
(नृभिः, हितः) जिज्ञासुभिः स्वहृदये स्थापितः, (विश्ववित्)
सर्वज्ञः, (मनसः, पतिः) मनोऽधिपतिः (अव्यः) अविनाशी
च (विधावति) स्वभक्तहृदयमीधवमीति ।

पदार्थः—(एषः) यह परमात्मा (वाजी) बल वाळा है और
(नृभिः, हितः) जिज्ञासुओं करके अन्तःकरण में धारण किया गया है
(विश्ववित्) सर्वज्ञ है (मनसः, पतिः) मन का स्वामी है (अव्यः)
अविनाशी है और (वारं, विधावति) अपने भक्त के हृदय में निवास
करता है ।

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा को मनसस्पति इस लिये कहा
गया कि मन उसके सात्त्विक रूप सामाध्य से उत्पन्न हुआ है इस लिये

मन से ज्ञान उत्पन्न होता है । वा यों कहा कि मन का निरोध केवल उसी की कृपा से हो सकता है इस लिये मनसस्पति कहा है । तात्पर्य यह है कि आत्मिक बल बढ़ाने वाले पुरुषों को चाहिये कि सब ओर से अपने मन का निरोध करके अपने मन को उसी परमात्मा में लगायें ॥१॥

एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः ।

विश्वा धामान्याविशन् ॥२॥

एषः । पवित्रे । अक्षरत् । सोमः । देवेभ्यः । सुतः ।
विश्वा । धामानि । आविशन् ॥२॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (सोमः) सौम्यस्व-
भावः (देवेभ्यः, सुतः) दैवमम्पत्तिमद्भ्यः प्रकाशमानः
(विश्वा, धामानि, आविशन्) सर्वं स्थानं व्याप्नोति एवंभूतः
परमात्मा (पवित्रे, अक्षरत्) जिज्ञासुनां पवित्रान्तःकरणे
विराजते ।

पदार्थः—(एषः) यह परमात्मा (सोमः) सौम्य स्वभाव
वाला (देवेभ्यः, सुतः) दैवी सम्पत्ति वालों के लिये प्रकाशमान है
(विश्वा, धामानि, आविशन्) सम्पूर्ण स्थानों में व्याप्त है एवंभूत
परमात्मा (पवित्रे, अक्षरत्) जिज्ञासुओं के पवित्र अन्तःकरण में विराज-
मान होता है ।

भावार्थः—“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः”
यजुः विज्ञानी पुरुष के लिये सब भूत उसका निवास स्थान हैं । और
इसी प्रकार-“य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद
यस्यात्मा शरीरम्” वृ० अन्तर्यामि ब्रा० इत्यादि वाक्यों में यह प्रति-
पादन किया है कि जीवात्मा उसका शरीरस्थानी है अर्थात् जिस प्रकार

जीवात्मा अपने शरीर का प्रेरक है उसी प्रकार वह जीवात्मा का प्रेरक है इस लिये मन्त्र में धामान्याविशन् का कथन किया है अर्थात् शरीर-रूपी धाम में वह विराजमान है ॥२॥

ए॒ष दे॒वः शु॒भाय॒तेऽधि॒ योना॒वमर्त्यः ।

वृ॒त्रहा दे॒ववी॒तमः ॥३॥

ए॒षः । दे॒वः । शु॒भाय॒ते । अधि॑ । यो॒नौ । अमर्त्यः ।
वृ॒त्रहा । दे॒ववी॒तमः ॥३॥

पदार्थः—(एषः, देवः) अयं परमात्मा (अधि, योनौ) प्रकृतौ (अमर्त्यः) अविनाशी सन् (शुभायते) प्रकाशते (वृत्रहा) अज्ञाननाशकः (देववीतमः) सत्कर्मिभ्यो भृशं स्पृहयति च ।

पदार्थः—(एषः, देवः) यह परमात्मा (अधि, योनौ) प्रकृति में (अमर्त्यः) अविनाशी हो कर (शुभायते) प्रकाशित हो रहा है (वृत्रहा) और वह अज्ञान का नाशक है तथा (देववीतमः) सत्कर्मियों को अत्यन्त चाहने वाला है ।

भावार्थः—सात्पर्य यह है कि योनि नाम यहां कारण का है वह कारण प्रकृतिरूपी कारण है अर्थात् प्रकृति परिणामी नित्य है और ब्रह्म कूटस्थ नित्य है परिणामी नित्य उसको कहते हैं कि जो वस्तु अपने स्वरूप को बदले और नाशको न प्राप्त हो और कूटस्थानित्य उसको कहते हैं कि जो स्वरूप से नित्य हो अर्थात् जिसके स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आये । उक्त प्रकार से यहां परमात्मा को कूटस्थ-रूप से वर्णन किया है ॥३॥

ए॒ष वृ॒षा क॒निक॒दद्द॒शभिर्जा॒मिभि॒र्यतः ।

अ॒भि द्रो॒णानि॑ धावति ॥४॥

एषः । वृषा । कनिक्रदत् । दशभिः । जामिभिः । यतः ।
अभि । द्रोणानि । धावति ॥४॥

पदार्थः—(एषः, वृषा) सर्वकामप्रदोऽयं परमात्मा
(कनिक्रदत्) शब्दायमानः (दशभिः, जामिभिः, यतः)
दशधास्थूलसूक्ष्मभूतैः स्थिरः (अभि, द्रोणानि, धावति) कार्य-
मात्रं प्राप्नोति भवति ।

पदार्थः—(एषः, वृषा) यह सर्वकामप्रद परमात्मा (कनिक्रदत्)
शब्दायमान और (दशभिः, जामिभिः, यतः) दश स्थूल भूत और
सूक्ष्म भूतों द्वारा स्थिर है (अभि, द्रोणानि, धावति) कार्यमात्र में
प्राप्त है ।

भावार्थः—तात्पर्य यह है कि परमात्मा दश सूक्ष्म भूत और दश
स्थूल भूतों को व्याप्त करके स्थिर है इसी लिये ‘सभूमिं सर्वतः
स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशालङ्कुम्’ यह कथन किया है कि वह कार्यमात्र को
अपने में व्याप्त करके दश प्रकार के भूतों को भी अतिक्रमण करके
विराजमान है ॥४॥

एष सूर्यमरोचयत्पर्वमानो विचर्षणिः ।

विश्वा धामानि विश्ववित् ॥५॥

एषः । सूर्यम् । अरोचयत् । पर्वमानः । विचर्षणिः । विश्वा ।
धामानि । विश्ववित् ॥५॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (सूर्यम्, अरोचयत्)
सूर्यमपि प्रकाशयति, (पर्वमानः) सर्वं पवित्रयति, (विचर्षणिः)

सर्वद्रष्टास्ति, (विश्वा, धामानि) सर्वस्थानेषु विराजते (विश्व-
वित्) सर्वज्ञश्चास्ति ।

पदार्थ—(एषः) यह परमात्मा (सूर्यम्, अरोचयत्) सूर्य को
भी प्रकाशित करता है (विचर्षणिः) सर्वद्रष्टा है (विश्वा, धामानि) सब
स्थानों में विराजमान है (विश्ववित्) सर्वज्ञ है ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को सूर्य का भी प्रकाशक
कथन किया है । तात्पर्य यह है कि यह जड़ सूर्य उसकी सत्ता से प्रका-
शित होता है जो लोग गायत्री आदि मन्त्रों में इस जड़ सूर्य को उपास्य
बतलाया करते हैं उनको ‘सूर्यमरोचयत्’ इस वाक्य से यह शिक्षा
लेनी चाहिये कि यदि वेद का तात्पर्य जड़ सूर्य को उपास्य देव कथन
करने का होता तो इस जड़ सूर्य को उस से प्रकाश पाकर प्रकाशित होना
न कथन किया जाता और न “सूर्याचन्द्रपसौधाता” इत्यादि वाक्यों से
इस जड़ सूर्यादि का निर्माता कथन किया जाता ॥६॥

एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति ।

देवावीरघशंसहा ॥६॥१८॥

एषः । शुष्मी । अदाभ्यः । सोमः । पुनानः । अर्षति ।
देवऽअवीः । अघशंसहा ॥६॥

पदार्थ—(एषः) अयं (शुष्मी) प्रबलः परमात्मा
(अदाभ्यः) दम्भरहितः, (सोमः) सौम्यस्वभावः, (पुनानः)
पविता, (अर्षति) सर्व व्याप्नोति (देवावीः) देवरक्षकः (अघ-
शंसहा) दुरात्मनां विनाशयिता चास्ति ॥

पदार्थ—(एषः) यह (शुष्मी) बल वाला परमात्मा (अदाभ्यः)

दम्भ से अप्राप्य है (सोमः) मौम्यस्वभाव वाला (पुनानः) पवित्रता कारक (सर्वत्र) व्याप्त हो रहा है (देवावीः) देवताओं का रक्षक तथा (अघशंसहा) अघशंसियों का नाश करने वाला है ।

भावार्थ—जो लोग स्वयं पापी अथवा पापियों की प्रशंसा करते हैं उन को परमात्मा कदापि प्राप्त नहीं होता । परमात्मप्राप्ति के लिये सदैव सरलप्रकृति होनी चाहिये । तात्पर्य यह है कि परमात्मप्राप्ति विना दैवी सम्पत्ति नहीं होती । दैवी सम्पत्ति के गुण ये हैं तेज, तेजस्वी होना, धृति-दृढ़ता, क्षमा, शौच, अद्रोह, अहिंसा, सत्य अक्रोध इत्यादि अनेक प्रकार के दैवी सम्पत्ति के गुण हैं । और जो लोग आसुरी सम्पत्ति वाले हैं उन में निम्नलिखित अवगुण होते हैं दम्भ, दर्प = गर्व, अभिमान, क्रोध, पारुष्य इत्यादि । इस मन्त्र में परमात्मा अदाभ्यः पद से इस बात का उपदेश करता है कि दम्भ दर्पादि छोड़ कर तुम लोग सन्मार्ग का ग्रहण करो ॥६॥

इति अष्टाविंशतितमं सूक्तमष्टादशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह अष्टादशवां सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ षडर्चस्यैकोनत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्यः—

१-६ नृमेध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१
विराड् गायत्री । १-४, ६ निचृद्गायत्री ।
५ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनाऽभ्युदयप्राप्तेः साधनानि वर्ण्यन्तेः—

अब परमात्मा अभ्युदयाप्ति के साधनों का वर्णन करते हैंः—

प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्यौजसा ।

देवाँ अनु प्रभूषतः ॥१॥

प्र । अस्य । धाराः । अक्षरन् । वृष्णः । सुतस्य ।
ओजसा । देवान् । अनु । प्रभूषतः ॥१॥

पदार्थः—(प्रभूषतः) प्रभुत्वमिच्छतः पुरुषस्येदं कर्तव्यं
यत्सः (देवान्, अनु) विदुषामनुयायी स्यात् किं च (सुतस्य,
ओजसा) नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्य परमात्मनस्तेजसा आत्मानं तेज-
स्विनं विदध्यात् (वृष्णः, अस्य, धाराः) सर्वकामप्रदस्य परमा-
त्मनः कृपाधारा (अक्षरन्) आत्मानमभिषिञ्चत ॥

पदार्थ—(प्रभूषतः) प्रभुत्व अर्थात् अभ्युदय को चाहने वाले
पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह (देवान्, अनु) विद्वानों का अनु-
यायी बने और (सुतस्य, ओजसा) नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा
के तेज से अपने आप को तेजस्वी बनावे (वृष्णः, अस्य, धाराः) जो
सर्वकामप्रद परमात्मा है उसकी धारा से (अक्षरन्) अपने को अभि-
षिक्त करे ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम
विद्वानों की संगति के बिना कदापि अभ्युदय को नहीं प्राप्त हो सकते ।
जिस देश के लोग नाना प्रकार की विद्याओं के वेत्ता विद्वानों के अनुयायी
बनते हैं उस देश का ऐश्वर्य देश देशान्तरों में फैल जाता है । इस लिये
हे अभ्युदयाभिलाषी जनो, तुम भी विद्वानों के अनुयायी बनो ॥१॥

सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा ।

ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम् ॥२॥

सप्तिं । मृजन्ति । वेधसः । गृणन्तः । कारवः । गिरा ।

ज्योतिः । जज्ञानं । उक्थ्यं ॥२॥

पदार्थः—(वेधसः) कर्मयोगिनां ये (गृणन्तः) परमात्मपरायणाः (कारवः) कर्मकाण्डिनः (गिरा, जज्ञानं) वेदरूपगिर-उत्पन्नां (सप्तिं) शक्तिं (मृजन्ति) वर्द्धयन्ति (ज्योतिः) सा ज्योतिर्मयी शक्तिः (उक्थ्यं) प्रशंसनीया ॥

पदार्थः—(वेधसः) कर्मयोगी लोग जो (गृणन्तः) परमात्मपरायण हैं (कारवः) वे कर्मकाण्डी लोग (गिरा, जज्ञानम्) वेदरूपी वाणी द्वारा उत्पन्न हुई (सप्तिम्) शक्ति को (मृजन्ति) बढ़ाते हैं (ज्योतिः) वह ज्योतिर्मयशक्ति (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय है ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वानो ! तुम अपनी शक्तियों को वेदरूपी वाणी द्वारा बढ़ाओ, जो लोग अपनी शक्तियों को ईश्वराज्ञा से बढ़ाते हैं उन का ऐश्वर्य विश्वव्यापी हो जाता है ॥ ९ ॥

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो ।

वर्ध समुद्रमुक्थ्यम् ॥३॥

सुऽसहा । सोम । तानि । ते । पुनानाय । प्रभूवसो इति प्रभुऽवसो । वर्ध । समुद्रं । उक्थ्यं ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्य (प्रभूवसो) आखिलधन-रत्नादिप्रभो परमात्मन्, (उक्थ्यं, समुद्रं, वर्ध) भवान् आकाशे वर्द्धमानं प्रशंसनीयं यशः मदर्थं वर्धय (तानि, सुषहा, ते पुनानाय) अथ च सर्वस्य पावकं प्रवृद्धं भवदयि यशः मया मसुखं भोग्यं स्यात् ।

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव वाले परमात्मन् ! (प्रभू-
वमो) हे अखिल धन रत्नादिकों के स्वामिन् ! (उक्थ्यम्, समुद्रम्,
वर्ध) आप आकाश में फैलनेवाले प्रशंसनीय यश को मेरे लिये बढ़ा-
इये (तानि, सुषहा, ते, पुनानाय) और यह सबको पवित्र करने वाले
आप का बड़ा हुआ यश हमारे लिये सुख से भोग करने योग्य हो ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग अपनी
कीर्ति को नभोमण्डलव्यापिनी बनाना चाहें उनका कर्तव्य है कि वे
परमात्मपरायण होकर कर्मयोगी बनें कर्मयोगी पुरुष के बिना किसी
पुरुष का ऐश्वर्य बढ़ नहीं सकता ॥३॥

विश्वा वसूनि संजयन्पवस्व सोम धारया ।

इनु द्वेषांसि सध्र्यक् ॥४॥

**विश्वा । वसूनि । संजयन् । पवस्व । सोम । धारया ।
इनु । द्वेषांसि । सध्र्यक् ॥४॥**

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (विश्वा, वसूनि,
संजयन्) भवान् मदर्थ समस्त धनाद्यैश्वर्य्य वर्द्धयन् (धारया,
पवस्व) आनन्दवृष्ट्या मां पुनीहि (इनु, द्वेषांसि, सध्र्यक्)
सर्वप्रकारं द्वेषमपि निराकुरु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (विश्वा, वसूनि, संजयन्)
आप मेरे लिये सम्पूर्ण धनादि ऐश्वर्य्य को बढ़ा कर (धारया, पवस्व)
आनन्द की वृष्टि से हम को पवित्र करिये (इनु, द्वेषांसि, सध्र्यक्)
और सब प्रकार के द्वेषों को भी साथ ही दूर करिये ।

भावार्थ—इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया है कि जो
पुरुष अपना अभ्युदय चाहे वह रांगरेषरूपी समुद्र की लहरों में कदापि

न पड़े । क्योंकि जो लोग रागद्वेष के प्रवाह में पड़ कर बह जाते हैं वे आत्मिक सामाजिक तथा शारीरिक तीनों प्रकार की उन्नतियों को नहीं कर सकते इस लिये पुरुष को चाहिये कि वह रागद्वेष के भावों से सर्वथा दूर रहे ॥४॥

रक्षा सु नो अररुषः स्वनात्समस्य कस्य चित् ।

निदो यत्र मुमुचमहे ॥५॥

रक्ष । सु । नः । अररुषः । स्वनात् । समस्य । कस्य ।
चित् । निदः । यत्र । मुमुचमहे ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, (नः) अस्मान् (समस्य, कस्य-चित्, अररुषः) सर्वेषामदातृणां (स्वनात्, रक्ष) निन्दारूप-शब्देभ्यो रक्ष (निदः) निन्दकेभ्यश्च रक्ष (यत्र, मुमुचमहे) यया रक्षया वयं निन्दादिभ्यो मुक्ताः स्याम ।

पदार्थ—हे परमात्मन्, (नः) हमारी (समस्य, कस्यचित्, अररुषः) सम्पूर्ण अदाता लोगों के (स्वनात्, रक्ष) निन्दारूप शब्द से रक्षा करिये (निदः) और निन्दक लोगों से भी बचाइये (यत्र, मुमुचमहे) जिस रक्षा से हम निन्दादिकों से मुक्त रहें ।

भावार्थ—अभ्युदयशाली मनुष्य का कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह कदर्य कदापि न बने जो पुरुष कदर्य होता है वह सर्वदैव संसार में निन्दनीय रहता है इस लिये हे पुरुषो ! तू प्रकदर्यता, कायरता और प्रमत्तता इत्यादि भावों को छोड़ कर उदारता वीरता, और अप्रमत्तता इत्यादि भावों को धारण करो ॥५॥

एन्दो पार्थिवं रयिं दिव्यं पवस्व धारया ।

द्युमन्तं शुष्ममा भर ॥६॥१९॥

आ । इ॒न्दो इति । पार्थि॒वं । र॒यिं । दि॒व्यं । प॒व॒स्व ।
धा॒रया । द्यु॒ष्मन्तं । शु॒ष्मं । आ । भ॒र ॥६॥

पदार्थः—(इन्दो) हे ऐश्वर्यशालिन् परमात्मन्, भवान्
(दिव्यं, पार्थिवं, रयिं) अस्मान् दिव्यपार्थिवैश्वर्याणां (धारया,
आपस्व) धारया पुनातु (द्युमन्तम्, शुष्मं) दिव्यं बलं च
(आभर) देहि !

पदार्थ—(इन्दो) हे ऐश्वर्यशालिपरमात्मन् ! (दिव्यम्,
पार्थिवम्, रयिम्) आप हमको द्युलोकसम्बन्धी तथा पृथिवीसम्बन्धी
ऐश्वर्य की (धारया, आपस्व) धारा से पवित्र करिये और (द्युमन्तम्,
शुष्मम्) दिव्य बल को (आभर) दीजिये ॥

भावार्थ—जो पुरुष उक्त प्रकार के अवगुणों से रहित होते हैं
उनको परमात्मा द्युलोक पृथिवी लोक के ऐश्वर्यों से भरपूर करता है ॥६॥

इत्येकोनत्रिंशत्तमं सूक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह २९वां सूक्त और १९वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ बिन्दु॒र्ऋषिः ॥ प॒व॒मानः सोमो दे॒वता ॥ छन्दः—१,२,
६ गाय॒त्री । ३-५ नि॒चृद्गाय॒त्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा बलप्राप्तेरुपायमुपदिशति :—

अब परमात्मा बलप्राप्ति का उपदेश करते हैं—

प्र धारा॑ अस्य शु॒ष्मिणो॑ वृथा॑ प॒वित्रे॑ अक्षरन् ।

पु॒ना॒नो वाच॑मिष्यति ॥१॥

प्र । धाराः । अस्य । शुष्मिणः । वृथा । पवित्रे । अक्षरन् ।
पुनानः । वाचं । इष्यति ॥१॥

पदार्थः—(प्रपुनानः) आत्मानं पवित्रयन् यः पुरुषः
(वाचम्, इष्यति) वाग्रूपां सरस्वतीमिच्छति (अस्य, शुष्मिणः)
अस्मै बलिने (पवित्रे) पात्रे (वृथा) मुधैव सोमस्य (धाराः)
धाराः पतन्ति ।

पदार्थः—(प्रपुनानः) अपने आप को पवित्र करता हुआ जो
पुरुष (वाचम्, इष्यति) वाग्रूप सरस्वती की इच्छा करता है (अस्य,
शुष्मिणः) उस बलिष्ठ के लिये (पवित्रे) पात्र में (वृथा) व्यर्थ ही इस
सोमस की (धाराः) धारायें (अक्षरन्) गिरती हैं ॥१॥

भावार्थः—जितने प्रकार के संसार में बल पाये जाते हैं उन
सब में से वाणी का बल सब से बड़ा है इस अभिप्राय से परमात्मा
उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! यदि तू सबोंपरि बल को उपलब्ध
करना चाहते हो तो वाणीरूप बल की इच्छा करो जो पुरुष वाणीरूप
बल को उपलब्ध करते हैं उनके लिये सोमादि रसों से बल लेने की
आवश्यकता नहीं ॥१॥

इन्दुर्हियानः सोतृभिर्मृज्यमानः कनिकदत् ।

इयर्ति वग्नुमिन्द्रियम् ॥२॥

इन्दुः । हियानः । सोतृभिः । मृज्यमानः । कनिकदत् ।
इयर्ति । वग्नुं । इन्द्रियं ॥२॥

पदार्थः—(इन्दुः) दीप्तिमान् शब्दः (सोतृभिः, मृज्य-
मानः, हियानः) यो वेदज्ञपुरुषैः शुद्धिविधानपूर्वकं प्रेरितः सः

(वग्नुम्, इन्द्रियं) श्रोत्रमिन्द्रियं यदा (कनिकदत्) गर्जन्
(इयति) अभ्युपैते तदानेकधा बलमुत्पादयति ।

पदार्थ—(इन्दुः) दीप्ति वाला शब्द (सोतृभिः, मृज्यमानः,
हियानः) जो वेदवेत्ता पुरुषों से शुद्ध करके प्रेरित किया गया है वह
(वग्नुम्, इन्द्रियम्) श्रोत्रेन्द्रिय को जब (कनिकदत्) गर्जतः हुआ
(इयति) प्राप्त होता है तो अनेक प्रकार के बल उत्पन्न करता है ।

भावार्थ—सदुपदेशकों द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया
जाता है वे शब्द बलपद होते हैं इस लिये हे श्रोता लोगो ! तुम को
चाहिये कि तुम मदैव सदुपदेशकों से उपदेश सुन कर अपने आप को
तेजस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी बनाओ ॥२॥

आ नः शुष्मं नृषाह्यं वीरवन्तं पुरुस्पृहम् ।

पवस्व सोम धारया ॥३॥

आ । नः । शुष्मं । नृषाह्यं । वीरवन्तं । पुरुस्पृहं । पवस्व ।
सोम । धारया ॥३॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन्, (नः) अस्मान्
भवान् (शुष्मं) यद्बलं (नृषाह्यं) शत्रुनाशकं, (वीरवन्तं)
वीर्यवत्, (पुरुस्पृहं) सर्वोत्तममस्ति तस्य (धारया) सुवृष्ट्या
(आ, पवस्व) पवित्रीकरोतुतगम् ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (नः) हमको आप
(शुष्मम्) जो बल (नृषाह्यम्) शत्रु को नाश करने वाला (वीरवन्तम्)
वीरता वाला (पुरुस्पृहम्) सर्वोपरि है उसकी (धारया) सुवृष्टि से
(आ, पवस्व) भली प्रकार पवित्र करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष सर्वोपरि बल की कायना करते हुये अपने आप को उस बल के योग्य बनाते हैं उन-
को संसार में न्याय नियम फैलाने के लिये सर्वोपरि बल अवश्यमेव
मिलता है ॥३॥

प्र सोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत् ।

अभि द्रोणान्यासदम् ॥४॥

प्र । सोमः । अति । धारया । पवमानः । असिष्यदत् ।
अभि । द्रोणानि । आसदं ॥४॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (धारया) स्वानुग्रहदृशां
धाराभिः (पवमानः) पवित्रयन् ज्ञानप्रभावेण (अभि, द्रोणानि,
आसदम्) तान्यन्तःकरणानि प्राप्तुमिच्छति यानि सत्कर्मभिः
(प्रासिष्यदत्) शुद्धीकृतानि भवन्ति ॥

पदार्थः—‘सोमः’ परमात्मा (धारया) अपनी कृपा की दृष्टि-
रूप धाराओं से (पवमानः) पवित्र करता हुआ ज्ञान के प्रभाव से
(अभि, द्रोणानि, आसदम्) उन अन्तःकरणों को प्राप्त होता है जो
अन्तःकरण सत्कर्मों द्वारा शुद्ध किये हुये होते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! यदि तुम
अपने आप को सत्कर्मी बनाओगे तो ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे अभ्युदय-
रूपी अंकुरों को अवश्यमेव अभ्युदयशास्त्री बनायेगा ॥४॥

अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वत्यद्रिभिः ।

इन्द्विन्द्राय पीतये ॥५॥

अप्सु । त्वा । मधुमत्तमं । हरिं । हिन्वन्ति । अद्रिभिः ।
इन्द्रो इति । इन्द्राय । पीतये ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्यकाम जीव, (अप्सु)
सर्वरसेषु (मधुमत्तमम्) स्वादुर्यदेकविधोरसोऽस्ति एवम्भूतम्
(त्वा) त्वां (हरिं) अज्ञानच्छेदकं (अद्रिभिः) वाग्वृषैर्वज्रैः
(हिन्वन्ति) वेदज्ञाः पुरुषाः प्रेरयन्ति यतस्त्वं (इन्द्राय) कर्म-
योगिभ्यः (पीतये) ऐश्वर्यप्रदानाय समर्थः स्याः ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे ऐश्वर्याभिलाषी जीव, (अप्सु,) सब
रसों में (मधुमत्तमम्) मीठा जो एक प्रकार का रस है ऐसे (त्वा)
तुमको (हरिम्) जो तुम अज्ञान के हरने वाले हो (अद्रिभिः) वाणीरूप
वज्र से हिन्वन्ति वेदवेत्ता पुरुष तुम्हें प्रेरित करते हैं ताकि तुम (इन्द्राय)
कर्मयोगी को (पीतये) ऐश्वर्यप्रदान करने के लिये समर्थ बनो ।

भावार्थः—जो पुरुष धार्मिक बन के सदुपदेश करते हैं वे मानो
सब रसों में से अपने आप को माधुर्यमम्पन्न सिद्ध करते हैं और वे
ही लोग उपदेष्टा बन कर संसार में लोगों को कर्मयोग का उपदेश
करते हैं ॥५॥

सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

चारुं शर्षाय मत्सरम् ॥६॥२०॥

सुनोत । मधुमत्तमं । सोमं । इन्द्राय । वज्रिणे । चारुं ।
शर्षाय । मत्सरम् ॥६॥

पदार्थः—(वज्रिणे, इन्द्राय) वज्रापेताय कर्मयोगिने
(सोमं, सुनोत) सोमरसं समुत्पादय यो रसः (चारुं)

सुन्दरः, (शर्धाय, मत्सरम्) बलाय हर्षप्रदः, (मधुमत्तमम्)
स्वादुगास्त ॥

पदार्थ— (इन्द्राय, बलिणे) वज्र वाले कर्मयोगी के लिये
(सोमं, सुनोम) सोम रस उत्पन्न करो जो रस (चारुम्) सुन्दर है
(शर्धाय, मत्सरम्) बल के लिये जो हर्ष उत्पन्न करने वाला है (मधु-
मत्तमम्) जो अत्यन्त मीठा है ।

भावार्थ— परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वान् पुरुषो, तुम
उत्तमोत्तम आणधियों से सौम्य स्वभाव बनाने वाले रसों को उत्पन्न
करो जिन रसों को पान करके कर्मयोगी पुरुष अपने कर्तव्यों में दृढ़
रहें और जिन रसों से हर्ष को प्राप्त हो कर संसार में सर्वोपरि बल
को उत्पन्न करें ॥६॥

इति त्रिंशत्तमं सूक्तं विंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यद्द तीसरां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशत्यैकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ गोतम ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१
ककुम्भती गायत्री । २ यवमध्या गायत्री । ३, ५
गायत्री । ४, ६ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ शूरवीरगुणा वर्ण्यन्ते—

अब शूरवीरों के गुणों का वर्णन किया जाता है:-

प्र सोमांसः स्वाध्यः पवमानासो अक्रमुः ।

रयिं कृण्वन्ति चेतनम् ॥१॥

प्र । सोमासः । सुऽआध्यः । पवमानासः । अक्रमुः । रयिं ।
कृण्वन्ति । चेतनम् ॥१॥

पदार्थः—(सोमासः) शूरावीराः (स्वाध्यः) उच्चोद्देश्याः
पवमानासः) वीर्येण भुवनं पवित्रयन्तः (प्राक्रमुः) अन्याय-
कारिणः शत्रुन आक्राम्यन्ति किंच उक्ताक्रमणेन (रयिं)
स्वमैश्वर्यं (चेतनम्) लोकोत्तरं (कृण्वन्ति) विदधन्त ।

पदार्थः—(सोमासः) शूरवीर लोग (स्वाध्यः) उच्चोद्देश्य
वाले (पवमानासः) बীরता धर्म से संसार को पवित्र करते हुए (प्राक्रमुः)
अन्यायकारी शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं और उक्तप्रकार के आक्रमण
से (रयिं) अपने ऐश्वर्य को (चेतनम्) जीता जागता (कृण्वन्ति)
बनाते हैं ।

भावार्थः—जो लोग उच्च देश से अर्णात् देश की रक्षा के लिये
शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं वे लोग अपने ऐश्वर्य को पुनरुज्जीवित
करके अपने यश को बिमल करके दशो दिशाओं में फैलाते हैं ॥१॥

उक्तविधैर्वीरैः परमात्मा एवं प्रार्थ्यतेः—

उक्त वीर परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

दिवस्पृथिव्या अधि भवेन्दो द्युमन्वर्धनः ।

भवा वाजानां पतिः ॥२॥

दिवः । पृथिव्याः । अधि । भव । इन्दो इति । द्युमन्वर्धनः ।

भव । वाजानाम् । पतिः ॥२॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन्, भवान् (वाजानाम्) सर्वविधैश्वर्याणां (पतिः) स्वामी अस्ति (दिवस्पृथिव्याः, अधि) द्यावापृथिव्योर्मध्ये (द्युम्नवर्धनः) ऐश्वर्यस्य वर्धायता (भव) भवेत् ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन्, आप (वाजानाम्) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के (पतिः) स्वामी हैं (दिवस्पृथिव्याः, अधि) द्युलोक और पृथिवी लोक के बीच में (द्युम्नवर्धनः) ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले (भव) हों ।

भावार्थ—परमात्मा इस प्रकार उपदेश करता है कि हे शूरवीरो, तुम लोग अपने परिश्रम के अनन्तर उस पराशक्ति से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हमारा ऐश्वर्य सर्वत्र फैले और हम द्युलोक और पृथिवी लोक के बीच में शान्ति को फैलायें ।

तात्पर्य यह है कि मनुष्य कैसा ही ऐश्वर्य शाळी हो अथवा तेजस्वी और ब्रह्मवत्सेही हो पर फिर भी उसे पराशक्ति की सहायता लेनी पड़ती है जिसने इस संसार को अपने नियमों में बांध रखा है ॥ २ ॥

तुभ्यं वाता॑ अभिप्रिय॑स्तुभ्यमर्ष॑न्ति सिन्ध॑वः ।

सोम॑ वर्ध॑न्ति ते॒ महः॑ ॥३॥

तुभ्यं॑ । वाता॑ । अभिप्रियः॑ । तुभ्यं॑ । अर्षन्ति॑ । सिन्धवः॑ ।

सोम॑ । वर्धन्ति॑ । ते॒ । महः॑ ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (तुभ्यं) तव (वाताः) वीर्येण सर्वव्यापनममर्थाः शूरवीराः (अभिप्रियः) प्रेमास्पदानि

भवन्ति किंच (तुभ्यं) तव नियमेन (सिन्धवः) सिन्धवादिनद्यः
(अर्षन्ति) वहन्ति (ते) तव (महः) यशः (वर्धन्ति)
वर्धयन्ति ॥

पदार्थ—(साम) हे परमात्मन्, (तुभ्यम्) तुमको (वाताः)
शूरवीर “वान्ति वीरधर्मेण सर्वत्र गच्छन्ति इति वाताः शूरवीराः = जो
वीर धर्म से सर्वत्र फैल जायँ उनका नाम यहाँ वाताः) है ” (अभि
प्रियः) वे प्यारे हैं और (तुभ्यम्) तुम्हारे नियम से सिन्धवः) सिन्धु
आदि नदियाँ (अर्षन्ति) बहती हैं (ते तुम्हारे (महः) यशको वर्धन्ति
बढ़ाती है ।

भावार्थ—परमात्मा के नियम से शूरवीर उत्पन्न हो कर उसके
यश को बढ़ाते हैं और परमात्मा के नियम से ही सिन्धु आदि महानद
स्यन्दमान होकर सम्पूर्ण धरातल को सिञ्चित करते हैं ॥३॥

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम् ।

भवा वाजस्य सङ्गथे ॥४॥

आ । प्यायस्व । सं । एतु । ते । विश्वतः । सोम । वृष्ण्यम् ।

भव । वाजस्य । सङ्गथे ॥४॥

पदार्थः—(सोम) हे समस्तस्य जगतः कर्तः परमात्मन्,
(ते वृष्ण्यं) सर्वाभिलाषदं भवत ऐश्वर्य्यं (विश्वतः) सर्वतः
(समेतु) अस्मान् प्राप्नातु अथ च भवान् (आ, प्यायस्व)
अस्मान् सर्वप्रकारेण वर्धय तथा (वाजस्य, संगथे) ऐश्वर्य्यनि-
मित्तके संग्रामे (भव) नः सहायको भव ।

पदार्थ—(सोम) हे सम्पूर्ण संसार के उत्पादक परमात्मन्, (ते, वृष्णं) सब कामनाओं की वर्षा करनेवाला तुम्हारा ऐश्वर्य (विश्वतः) सब ओर से (समेतु) हमको प्राप्त हो और आप (आप्यायस्व) सब प्रकार से हमारी वृद्धि करें तथा (वाजस्य, संगथे) ऐश्वर्यनिष्ठिक संग्रामोंमें आप (सव) हमारे सङ्गी बने ।

भावार्थ—जो लोग एकमात्र परमात्मा को अपना आधार बनाते हैं वे सब प्रकार से ऐश्वर्यशाली होते हैं और संग्रामजनित विपत्तियों में परमात्मा उनकी सहायता करता है ॥४॥

तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्रो दुदुहे अक्षितम् ।

वर्षिष्ठे अधि सानवि ॥५॥

तुभ्यं । गावः । घृतं । पयः । बभ्रोइति । दुदुहे । अक्षितं ।

वर्षिष्ठे । अधि । सानवि ॥५॥

पदार्थः—(बभ्रो) हे विश्वम्भर परमात्मन् ! भवान् (वर्षिष्ठे, अधि, सानवि) विभूतिशालिनि सर्वत्र वस्तुनि शक्तिरूपेण विराजते किंच (तुभ्यं, गावः) भवदर्थमेव पृथिव्यादयो लोकाः (घृतं, पयः) घृतदुग्धादिकमनेकधा रसं (अक्षितं) निरन्तरं स्यन्दमानं (दुदुहे) उत्पादयन्ति ।

पदार्थ—(बभ्रो) “विभूर्तीति बभ्रुः तत्संबुद्धौ बभ्रो” हे सब के धारण करने वाले परमात्मन् (वर्षिष्ठे अधि, सानवि) विभूति वाली प्रत्येक वस्तु में आप शक्तिरूप से विराजमान हैं और (तुभ्यम्, गावः) तुम्हारे लिये ही पृथिव्यादि लोक लोकान्तर (घृतम्, पयः) घृत दुग्धादि अनन्त प्रकार के रसों को जो (अक्षितम्) निरन्तर स्यन्दमान हो रहे हैं उनको (दुदुहे) दूहते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा रचित इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार के घृण-
दुग्धोद रस दिनरात प्रवाह रूप से स्यन्दमान हो रहे हैं बहुत क्या जो
जो विभूति वाली वस्तु है उस में परमात्मा का ऐश्वर्य सर्वत्र देदीप्यमान
हो रहा है इसी अभिप्राय से कहा है कि “यद्याद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्व-
र्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम तजोऽशसम्भवम् ॥ १ ॥
जो जो विभूति वाली वस्तु अथवा ऐश्वर्य और शोभावाली है वह सब
परमात्मा के प्रकृतिरूप अंश से उत्पन्न हुई है ॥५॥

स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयं ।

इंदो सखित्वमुश्मसि ॥ ६ ॥ २१ ॥

सुऽआयुधस्य । ते । सतः । भुवनस्य । पते । वयं । इन्दो ।
इति । सखित्वं । उश्मसि ॥६॥

पदार्थः—(भुवनस्य, पते) हे सर्वजगदीश्वर परमात्मन्,
(ते) तुम्हारी (स्वायुधस्य, सतः) उत्तमतमया शक्त्या (इन्दो)
परमेश्वर्य रूप, (वयं) वयं भवता (सखित्वं) सौहार्दम्
(उश्मसि) कामयामहे ।

पदार्थ—(भुवनस्य, पते) हे सम्पूर्ण भुवनों के पति परमात्मन् !
(ते) तुम्हारी (स्वायुधस्य, सतः) जीवित, जागृत शक्ति से (इन्दो)
हे परमेश्वर्य स्वरूप, हम लोग तुम्हारे (सखित्वम्) मैत्रीभाव को
(उश्मसि) चाहते हैं ।

भावार्थ—सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के नियन्ता और निखिल ज्ञानों के
अवगन्ता परमात्मा से जो लोग मैत्री ढाँढते हैं वे लोग इस संसार में
परमानन्द को लाभ करते हैं ।

इस अभेद सम्बन्ध का नाम उपनिषदों में 'अहंग्रह' उपासना है और इस उपासना का पद प्रतीकोपासना से बहुत ऊँचा है। इसी अभिप्राय से कहा है कि "अहंवा त्वमसि भगवो देवते त्वं वाहमस्मि" हे भगवन् ! मैं तू और तू = मेरा रूप है इस में कोई भेद नहीं इस उपासना का नाम आध्यात्मिकोपासना है। इसको वेद अन्यत्र भी प्रतिपादन करता है जैसा कि "यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" और आधिदैविकोपासना वह कहलाती है जिसमें सूर्यचन्द्रादि में व्यापक समझ कर परमात्मा की उपासना की जाती है कि "यः आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम्" जो आदित्य इस सूर्य में रहता है जिसको सूर्य नहीं जानता और सूर्य जिसका शरीरस्थानी है वह तुम्हारा अन्तर्यामी अमृतरूप ब्रह्म है।

इसी को प्रतीकोपासन नाम से कहा जाता है अर्थात् प्रतीक उपासनं प्रतीकोपासनम्" जो प्रतीक = सूर्य चन्द्रादिकों में व्यापक समझ कर ब्रह्म की उपासना की जाती है उसका नाम प्रतीकोपासन है अथवा "प्रतीकेनोपासनं प्रतीकोपासनम्" जो प्रतीक के द्वारा उपासन किया जाता है उसको भी प्रतीकोपासन कहते हैं। जैसा कि वेदमन्त्रों द्वारा ईश्वर का उपासन किया जाता है।

और जो लोग "प्रतीकस्योपासनं प्रतीकोपासनम्" इस प्रकार षष्ठीसमास करके प्रतीक अर्थात् मूर्तिकी उपासना सिद्ध करते हैं वे वेदोपनिषदों के रहस्य को नहीं जानते क्योंकि वेदों का तात्पर्य आध्यात्मिक आधिदैविक अर्थात् आत्मा में और सूर्यादि दिव्य वस्तुओं में व्यापक समझ कर ब्रह्मोपासन करने का है। मृण्मयी अथवा धातु मयी किसी मूर्ति का निर्माण करके उसकी पूजा करने का नहीं।

तात्पर्य यह है कि वेदों के आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार से अर्थ करने से भी आधुनिक मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती।

आधुनिक मूर्तियों जो वैदिकधर्मी अर्थात् वेदों को सर्वोपरि प्रमाण मानने वाले आर्य लोग बनाते हैं। अथवा यों कहो कि अपने-अपको हिन्दू नाम से सम्बोधन करने वाले बना लेते हैं वे केवल बौद्धधर्मानुयायी लोगों का अनुकरण करके बनाते हैं।

पुष्ट प्रमाण इसका लिय यह है कि वेदाभिधानी लोगों की कोई मूर्ति भी बुद्ध मूर्तियों से प्राचीन नहीं पायी जाती किन्तु सब अर्वाचीन हैं अर्थात् नवीन हैं ॥६॥

इति एकत्रिंशत्तमं सूक्तमेकविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह ३१ वां सूक्त और २१ वां वर्ग समाप्त हुआ।

अथ षड्चरय द्वात्रिंशत्तमस्यसूक्तस्य—

१-६ श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१,
२ निचृद्गायत्री । ३-६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मन उपलब्धिरुच्यते:-

अब परमात्मा की उपलब्धि का कथन करते हैं:-

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनः

सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥

प्र । सोमासः । मदच्युतः । श्रवसे । नः । मघोनः । सुताः ।
विदथे । अक्रमुः ॥१॥

पदार्थः—(मदच्युतः) आनन्दप्रवाहः (सुताः) स्वयम्भुः
(सोमासः) परमात्मा (विदथे) यज्ञे (मघोनः, नः) जिज्ञा-
सोर्मम (श्रवसे) ऐश्वर्याय (प्राक्रमुः) आगत्य प्राप्तो भवति ।

पदार्थ—(मदच्युतः) आनन्द का स्रोत (सुताः) स्वयम्भु (मोमामः) परमात्मा (विदथे) यज्ञ में (मघोनः, नः) मुझ जिज्ञासु के (श्रवसे) ऐश्वर्य के लिये (प्राक्रमुः) आकर प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष शुद्ध भाव से यज्ञ करते हैं उन को परमात्मा अपने आनन्द स्रोत से सदैव अभिषिक्त करता है, यज्ञ के अर्थ यहां शुद्धान्तःकरण से ईश्वरोपासन १ ब्रह्मविद्यादि उत्तमोत्तम पदार्थों का दान २ और कला कौशलदि द्वारा विद्युदादि पदार्थों को उपयोग में लाना ३ ये तीन हैं । जो पुरुष उक्त पदार्थों की संगति करने वाले यज्ञों को करता है वह अवश्यमेव ऐश्वर्यमम्पन्न होता है ॥१॥

आर्दी त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥

आत् । ई । त्रितस्य । योषणः । हरिं हिन्वन्ति । अद्रिभिः ।
इन्दुं । इन्द्राय । पीतये ॥२॥

पदार्थः—(त्रितस्य) जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु अवस्थास्वप्रतिहततेजसो भक्तस्य (योषणः) शक्तयः (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मनः तृप्तये (आत्, ईम्) पूर्वोक्तम् (इन्दुम्) परमेश्वरम् (हरिं) सर्वदुःखापहारकं परमात्मानम् (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तिभिः । (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति ।

पदार्थ—(त्रितस्य) जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अप्रतिहत प्रभाव वाले भक्त पुरुष की (योषणः) शक्तियें (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मा की तृप्ति के लिये (आत्, ईम्) इस पूर्वोक्त (इन्दुम्) परमैश्वर्य वाले (हरिम्) सब दुःखों के हरने वाले परमात्मा को (अद्रिभिः) इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रेरित करती हैं ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मा की भक्ति में रत हैं उनकी इन्द्रिय वृत्तियाँ परमात्मज्ञान की उपलब्धि के लिये सदैव तत्पर रहती हैं ।

आदीं हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम् ।

अत्यो न गोभिरज्यते ॥ ३ ॥

आत् । ई । हंसः । यथा । गणं । विश्वस्य । अवीवशत् । मतिं ।

अत्यः । न । गोभिः । अज्यते ॥३॥

पदार्थः—(विश्वस्य, मतिम्, अवीवशत्) यः सर्वस्य बुद्धिं वशमानयति तम् (अत्यः, न) विद्युतमिव दुर्ग्रहं (आदीम्) इमं परमात्मनम् (हंसः, यथा, गणं) हंसः स्वसजातीयगणं यथा गच्छति तथा (गोभिः, अज्यते) जीवः इन्द्रियैः संगच्छते ।

पदार्थः—(विश्वस्य, मतिम्, अवीवशत्) सब की मति को वश में रखने वाला (अत्यो, न) विद्युत् की नाई दुर्ग्राह्य (आदीम्) ऐसे परमात्मा को (हंसः, यथा, गणम्) जिस प्रकार हंस अपने सजातीय गण में जाकर मिलता है उसी प्रकार (गोभिः, अज्यते) जीव इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार करता है ॥

भावार्थ—जीवात्मा जब तक अपनी सजातीय वस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं लगाता तब तक उसे आनन्द कदापि प्राप्त नहीं हो सकता इस भाव का इस मन्त्र में उपदेश किया है कि जिस प्रकार हंस अपने सजातीय गण में मिल कर आनन्दित होता है इस प्रकार जीवात्मा भी उस विद्युत ब्रह्म में मिल जाता है । जीवात्मा को हंस की उपमा इस वास्ते दी है कि “हन्त्यविद्यामितिहंसः” यह जीव अविद्या का हनन करता है वहाँ विज्ञानी जीव का वर्णन है । और ब्रह्म प्राप्ति से जीव अविद्या का हनन करता है जैसे कि ‘सता सोम्य तदा सम्पन्ना भवति छा०’ ॥३॥

उ॒मे सो॒माव॒चाक॑श्न॒मृ॒गो न॒ त॒क्तो अ॑र्ष॒सि ।

सी॒दन्नु॒तस्य॒ योनि॒मा ॥ ४ ॥

उ॒मे । इति॑ । सो॒म । अ॒व॒चाक॑श्न॒ । मृ॒गः । न । त॒क्तः ।
अ॒र्ष॒सि । सी॒दन् । ऋ॒तस्य॑ । योनि॑ । आ ॥४॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, भवान् (उमे, अवचा-
कश्न) द्युलोकपृथिवीलोकौ पश्यति (मृगः, न, तक्तः) सिंह
इव प्रकृतिरूपे वने विराजते (ऋतस्य, योनिम्, आसीदन्)
कार्यमात्रकारणीभूतायां प्रकृतौ स्थितः (अर्षसि) सर्वं व्याप्नोति ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् (उमे, अवचाकश्न) आप
द्युलोक और पृथिवी लोक के साक्षी हैं (मृगः, न, तक्तः) और सिंह
के समान प्रकृतिरूप वन में विराजमान हो रहे हैं (ऋतस्य, योनिम्,
आसीदन्) अखिलकार्य का कारण जो प्रकृति उस में स्थित हो कर
(अर्षसि) सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं ।

भावार्थ—परमात्मा इस प्रकृति के कार्य चराचर ब्रह्माण्ड में ओत
प्रोत हो रहा है अर्थात् प्रकृति एक प्रकार से गहन वन है और परमात्मा
सिंह के समान इस वन का स्वामी है । इस मन्त्र में परमात्मा की व्यापकता
और शौर्य कौर्यादि गुणों के भाव से परमात्मा की रौद्ररूपता वर्णन की है ।

अ॒भि गा॒वो अ॒नू॒षत॒ योषा॑ जा॒रमि॑व प्रि॒यम् ।

अ॒ग॒न्नाजि॑ यथा॒ हित॑म् ॥ ५ ॥

अ॒भि । गा॒वः । अ॒नू॒षत॒ । योषा॑ । जा॒रं॒इव॑ । प्रि॒यम् ।
अ॒ग॒न् । आ॒जि॑ । यथा॑ हितं ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, (योषा, जारमिव, प्रियम्) चन्द्र-
मिव सर्वप्रियम् (आजि) प्राप्यं (हितं) सर्वस्येष्टदं भवन्तं
(यथा, अगन्) यथा प्राप्ताःस्युः तथा (गावः) इन्द्रियवृत्तयः
(अभ्यनूषतु) त्वां विषयीकुर्वन्ति ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (योषाजारमिव, प्रियम्) “योष-
यति आत्मनि प्रीतिमुत्पादयतीतियोषा रात्रिः तस्या जागेजारयि-
ताचन्द्रस्तम्” । चन्द्रमा के समान सर्वप्रिय (आजिम्) प्राप्त करने
योग्य (हितम्) सब का हित करने वाले आप (यथा, अगन्) जिस
प्रकार प्राप्त हो जायँ उसी प्रकार (गावः) इन्द्रिय वृत्तियें (अभ्यनूषत)
आप को विषय करती हैं ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में कर्मयोगी और ज्ञान योगियों की ओर
से परमात्मा की प्रार्थना कथन की गयी है और परमात्मनिष्ठाप्रियता की
तुलना चन्द्रमा के साथ की-अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा आह्लादक होने
से सर्व प्रिय है इसी प्रकार परमात्मा भी आह्लादक होने से सर्व प्रिय
हैं कई एक टीकाकार “योषाजारम्” के अर्थ स्त्री के जार के करते हैं अर्थात्
जैसे स्त्री को अपना प्यार प्यारा होता है उसी प्रकार मुझ उपासक को
तुम प्यारे हो । पहले तो यह हटान्न विषय है क्योंकि स्त्री को सर्वदा
प्यार प्यारा नहीं लगता किन्तु जब तक मोहमयी युवावस्था रहती है
तभी तक प्यारा लगता है । और दूसरे जार शब्द के अर्थ सर्वत्र वेद
मन्त्रों में तमोनिवर्तक आह्लादक गुण के हैं जैसा कि “स्वसारंजारे
ऽभ्येति पश्चात्” इस मन्त्र में जार के अर्थ आह्लादक गुण के ही सब
भाष्यकारों ने किये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि योषाजार यहां चन्द्रमा
का नाम है किसी लम्पट कापी पुरुष का नहीं ॥५॥

अस्मे धेहि द्युमद्यशो मघवद्भ्यश्च महीं च ।

सनि मेधामुत श्रवः ॥ १ ॥ २२ ॥

अस्मे इति । धेहि । द्युऽमत् । यशः । मघवद्भ्यः । च ।
मह्यं । च । सनिं । मेधां । उत । श्रवः ॥६॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, त्वम् (अस्मे) अस्मभ्यं (द्युमत्, यशः, धेहि) दीप्तिमत् यशो देहि (मघवद्भ्यः) कर्मयोगिभ्यः (मह्यं, च) मह्यं च (सनिं) धनं (मेधां) बुद्धिं (उत, श्रवः च) सुन्दरकीर्तिं च देहि ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अस्मे) मेरे लिये (द्युमत् यशः, धेहि) दीप्तिमान् यश को दीजिये (मघवद्भ्यः, च) कर्मयोगियों के लिये और (मह्यं, च) मेरे लिये (सनिम्) धन को (मेधाम्) बुद्धि को तथा (उत श्रवः) सुन्दर कीर्ति को दीजिये ॥

भावार्थः—कर्मयोग और ज्ञानयोग के द्वारा परमात्मा निम्नलिखित गुणों का प्रदान करता है । धन, बुद्धि, सुकीर्ति इत्यादि ।

इति द्वाविंशत्तमं सूक्तं, द्वाविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ३२वां सूक्त और २२वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्यसूक्तस्य—

१—६ त्रित ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१
ककुम्भती गायत्री । २, ४, ५ गायत्री । ३, ६
निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अधुना ईश्वरप्राप्तये ज्ञानकर्मोपासनापराणि त्रीणि वचांसि
निरूप्यन्ते ।

अब ईश्वरप्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म, उपासना विषयक तीन बाणियाँ
कहाँ जाती हैं ॥

प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न यैत्यूर्मयः ।

वनानि महिषा इव ॥१॥

प्र । सोमासः । विपश्चितः । अयां । न । यन्ति । ऊर्मयः ।
वनानि । महिषाः इव ॥१॥

पदार्थः—(अपाम् ऊर्मयः न) यथा वीचयः प्रकृत्या
चन्द्रं प्रति समुच्छलन्ति (वनानि, महिषाः, इव) यथा च
महात्मानः प्रकृत्या सत्कर्मश्रयन्ते तथा (सोमासः, विपश्चितः,
प्रयन्ति) सौम्याः विद्वांसो ज्ञानकर्मोपासनावोधिका वेदवाचः
समाश्रयन्ति ।

पदार्थः—(अपाम्, ऊर्मयः, न) जैसे समुद्र की लहरे स्वभाव
ही में चन्द्रमा की ओर उछलती हैं और (वनानि, महिषा, इव) जैसे
महात्मा लोग स्वभाव ही में भजन की ओर जाते हैं इसी प्रकार (सो-
मासः, विपश्चितः यन्ति) सौम्य स्वभाव वाले विद्वान् ज्ञान, कर्म, उपा-
सना बोधक वेद वाणी की ओर लगते हैं ॥

भावार्थ—वेद रूपी वाणी में इस प्रकार आकर्षण शक्ति है
जैसी कि पूर्णिमा के चन्द्रमा में आकर्षण शक्ति होती है । अर्थात् पूर्णिमा
को चन्द्रमा के आकाशक धर्म की ओर, सब लोग प्रवाहित होते हैं इसी प्रकार
ओजस्विनी वेदवाक् अपनी ओर विपल दृष्टि वाले लोगों को खींचती है ।

अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।

वाजं गोमैतमक्षरन् ॥ २ ॥

अभि । द्रोणानि । बभ्रवः । शुक्राः । ऋतस्य । धारया ।
वाजं । गोमन्तं । अक्षरन् ॥२॥

पदार्थः—(बभ्रवः) ज्ञानकर्मोपासनज्ञाः (शुक्राः)
पवित्रान्तःकरणाः विद्वांसः (ऋतस्य, धारया) सत्यस्य स्रोतसा
(अभि, द्रोणानि) सत्पात्राणि उपदिश्य (वाजम्, गोमन्तम्)
तेषामनेकधैश्वर्याणे (अक्षरन्) वर्द्धयन्ति ।

पदार्थ—(बभ्रवः) ज्ञान, कर्म, उपामना को धारण करने वाले
(शुक्राः) पवित्र अन्तःकरण वाले विद्वान् (ऋतस्य, धारया) सच्चाई
की धारा से (अभि, द्रोणानि) सत्पात्रों के प्रति उपदेश देकर (वाजम्,
गोमन्तम्) उनके अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को (अक्षरन्) बढ़ाते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग वेद विद्या का सदुपदेश देते हैं, उनके सदु-
पदेश से सब प्रकार के अज्ञादिक ऐश्वर्य बढ़ते हैं ॥२॥

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सोमा अर्षति विष्णवे ॥ ३ ॥

सुताः । इन्द्राय । वायवे । वरुणाय । मरुद्भ्यः । सोमाः ।
अर्षति । विष्णवे ॥३॥

पदार्थः—(मरुद्भ्यः, सुताः, सोमाः) विद्वद्भिः ज्ञान
कर्मोपासनासिद्धिगमिता विद्वांसः (विष्णवे, अर्षन्ति) सर्व-
व्यापकस्य पदमधिगच्छन्ति यः परमात्मा (इन्द्राय) परमेश्वरः
तथा (वायवे) सर्वव्यापकः (वरुणाय) सर्वेषां सेव्यश्चास्ति ।

पदार्थ—(मरुतः, सुताः, सोमाः) विद्वानों से कर्मोपासना से सिद्धि को प्राप्त हुये विद्वान् (विष्णवे, अषेन्ति) सर्वव्यापक परमात्मा के पदको प्राप्त होते हैं । जो परमात्मा (इन्द्राय) “इन्द्राति परमैश्वर्यं प्राप्नीतीतीन्द्रः” परमैश्वर्य सम्पन्न है तथा (वाये) “वाति गच्छति सर्वत्र व्याप्नातीति वायुः” सर्वव्यापक है । वरुणाय) “त्रियते सं भज्यते जनैरिति वरुणः” सब को भजनीय है उसको प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जिन लोगों ने माता पिता और आचार्य से सिद्धि को प्राप्त किया है वे ज्ञान कर्म उपासना द्वारा ईश्वर को उपलब्ध करते हैं ॥३॥

तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः ।

हरिरेति कनिक्रदत् ॥ ४ ॥

तिस्रः । वाचः । उत् । ईरते । गावः । मिमन्ति । धेनवः ।
हरिः । एति । कनिक्रदत् ॥४॥

पदार्थः—(धेनवः, गावः) इन्द्रियवृत्तयः (तिस्रः, वाचः उदीरते, मिमन्ति) तिस्रोः, वाचः समुच्चारयन्त्यः परमात्मानं प्रापयन्ति (हरिः) स च परमात्मा (कनिक्रदत्, एति) गर्जन् तेषां ज्ञानविषयो भवति ।

पदार्थ—(धेनवः, गावः) इन्द्रियवृत्तियै (तिस्रः, वाचः उदीरते, मिमन्ति) तीनों वाणियों को उच्चारण करती हुईं परमात्मा का साक्षात्कारकराती हैं (हरिः) और वह परमात्मा (कनिक्रदत्, एति) गर्जता हुआ उनके ज्ञान का विषय होता है ।

भावार्थ—जो लोग वैदिक सूक्तों द्वारा वर्णित परमात्मा के

स्वरूप को अपने ध्यान में लाना चाहते हैं वे भलीभांति परमात्मा का माक्षात्कार करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा शब्दगम्य है तर्कों से उसका माक्षात्कार नहीं होता क्योंकि तर्क की कोई आस्था नहीं प्रथम की तर्क का द्वितीय जिसकी अधिक बुद्धि है काट देता है द्वितीय की तर्क को तृतीय तृतीय की तर्क को चतुर्थ। और वेद पूर्ण पुरुष का ज्ञान है इस लिये उस में यह दोष नहीं ॥४॥

अभि ब्रह्मीरनूपत यद्हीर्ऋतस्य मातरः ।

मर्मृज्यन्ते दिवः शिशुम् ॥ ५ ॥

अभि । ब्रह्मीः । अनूपत । यद्हीः । ऋतस्य । मातरः ।
मर्मृज्यन्ते । दिवः । शिशुम् ॥५॥

पदार्थः—(ऋतस्य, मातः) सत्योत्पादिकाः (यद्हीः, ब्रह्मीः) अतिविस्तृताः परमात्मसम्बद्धा वेदवाच्यः (अभि, अनूपत) स्ववक्तारं विभूषयन्ति मर्मृज्यन्ते, (दिवः शिशुम्) ब्रह्मचारिणं च पवित्रयन्ति ।

पदार्थ—(ऋतस्य, मातरः) सत्य को उत्पन्न करनेवाली (यद्हीः ब्रह्मीः) अतिविस्तृत परमात्मसम्बद्धी वेदवाणियों (अभि, अनूपत) अपने वक्ता को विभूषित कर देती हैं (मर्मृज्यन्ते, दिवः शिशुम्) और ब्रह्मचारी को पवित्र कर देती हैं ।

भावार्थ—वेद वाणियों परमात्मा के साथ वाच्यवाचकभावसम्बन्ध से रहती हैं इसी लिये इन को ब्रह्मी कहा गया है जैसा कि गीता में “एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति” जिस प्रकार पुरुष ब्राह्मी स्थिति को पाकर मोह को नहीं प्राप्त होता इसी प्रकार वेद वाणियों पुरुष के अज्ञान को सर्वथा छिन्न भिन्न कर देती हैं ॥५॥

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणः ॥ ६ ॥ २३ ॥

रायः । समुद्रान् । चतुरः । अस्मभ्यं । सोम । विश्वतः । आ ।

पवस्व । सहस्रिणः ॥६॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (सहस्रिणः, रायः) विविधैश्वर्यान् (चतुरः समुद्रान् शब्दरूपजलानां वेदवारिधीन् (अस्मभ्यम्) नः (विश्वतः) सुतरां (आ, पवस्व) देहि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (सहस्रिणः, रायः) अनेक प्रकार के ऐश्वर्य वाले (चतुरः, समुद्रान्) शब्द रूपी जल के चारो वेद रूपी समुद्रों को (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (विश्वतः) भली प्रकार (आ, पवस्व) दीजिये ॥

भावार्थ—परमात्मा के पास नाना प्रकार के रत्नों के भरे हुये अनन्त समुद्र हैं परन्तु शब्दार्णवरूप समुद्रों से सब प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं इस से परमात्मा से शब्दार्णवरूप समुद्र की प्रार्थना करनी चाहिये ॥६॥

इति त्रयस्त्रिंशत्तमं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

३३ वां सूक्त और २३ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ परमात्पनोऽद्भुतमत्ता वर्ण्यते ।

अब परमात्मा की अद्भुतसत्ता वर्णन की जाती है ।

अथ षट्चस्य ऋतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ त्रित ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१,
२, ४ निचृद्गायत्री ३, ५, ६ गायत्री ।
षड्जः स्वरः ॥

प्र सुवानो धारया तनेदुर्हिन्वानो अर्षति ।

रुजद्दृल्हा व्योजसा ॥ १ ॥

प्र । सुवानः । धारया । तना । इन्दुः । हिन्वानः । अर्षति ।
रुजत् । दृल्हा । वि । ओजसा ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्दुः) परमैश्वर्यवान् स परमात्मा (दृल्हा, विरुजत्) अज्ञानानि नाशयन्, (धारया, प्रसुवानः) स्वाधिकरणसत्तया सर्वमुत्पादयन्, (हिन्वानः) सर्व प्रेरयन् (तना, अर्षति) एतद्विस्तृतं ब्रह्माण्डं व्याप्नोति ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्दुः) वह परमैश्वर्य वाला परमात्मा (ओजसा) अपने पराक्रम से (दृल्हा, विरुजत्) अज्ञानों को नाश करता हुआ (धारया, प्रसुवानः) अपनी अधिकरणरूपसत्ता से सब को उत्पन्न करता हुआ (हिन्वानः) सब की प्रेरणा करता हुआ (तना, अर्षति) इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रहा है ॥ १ ॥

भावार्थः—परमात्मा की ऐसी अद्भुत सत्ता है कि वह निरवयव होकर भी संपूर्ण सावयव पदार्थों का अधिष्ठान है, उभी के आधार पर

यह चराचर जगत् स्थिर है, और वह सर्व प्रेरक हांकर कर्म रूपी चक्र द्वारा सब की प्रेरणा करता है ॥ १ ॥

सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सोमो अर्षति विष्णवे ॥२॥

**सुतः । इन्द्राय । वायवे । वरुणाय । मरुद्भ्यः । सोमः ।
अर्षति । विष्णवे ॥ २ ॥**

पदार्थः—(सुतः, सोमः (स्वयम्भूः परमात्मा) इन्द्राय)
ज्ञानयोगिने; (वायवे) कर्मयोगिने; (वरुणाय) उपदेशकाय;
(मरुद्भ्यः) विद्वद्गणेश्वरः (विष्णवे) अनेकशास्त्रप्रविष्टविदुषे
च (अर्षति) आगच्छ तत्र भवनामन्तःकरणेषु आविर्भवति ।

पदार्थः—(सुतः, सोमः) स्वयम्भू परमात्मा (इन्द्राय) ज्ञान
योगी के लिये (वायवे) कर्मयोगी के लिये (वरुणाय) उपदेशक के
लिये (मरुद्भ्यः) विद्वद्गणों के लिये (विष्णवे) अनेक शास्त्रों में प्रविष्ट
विद्वान् के लिये (अर्षति) आकर उनके अन्तःकरण में प्राप्त होता है ।

भावार्थः—यद्यपि परमात्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्य-
मान है तथापि उसकी अभिव्यक्ति कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा अन्य साधनों
द्वारा जिन लोगों ने अपने अन्तःकरण को निर्मल किया है उनके हृदय
में विशेष रूप से होती है ॥ २ ॥

वृषाणं वृषभिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः ।

दुहन्ति शक्मना पयः ॥ ३ ॥

**वृषाणं । वृषभः । यतं । सुन्वन्ति । सोमं । अद्रिभिः ।
दुहन्ति । शक्मना । पयः ॥ ३ ॥**

पदार्थः—विद्वांसः (वृषाणं) सर्वकामदं (सोमं) परमात्मानं (यतं) बुद्धिविषयं विधाय (वृषभिः, अद्रिभिः) अखिलकाममात्रिकाभिः इन्द्रियवृत्तिभिः (शक्मना) ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन च (सुन्वन्ति / प्रेरयन्तः (पयः) ब्रह्मानन्दं (दुहन्ति) अनुभवन्ति ।

पदार्थः—विद्वान् लोग (वृषाणम्) सब कामनाओं के देनेवाले (सोमम्) परमात्मा को (यतम्) ज्ञान का विषय बना कर वृषभिः, अद्रिभिः / अखिलकामनाओं की साधक इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा (शक्मना) ज्ञानयोग और कर्म योगद्वारा (सुन्वन्ति) प्रेरणा करते हुये (पयः) ब्रह्मानन्द को (दुहन्ति) दुड़ते हैं ।

भावार्थः—जो लोग कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी बन कर अभ्यास करते हैं वही लोग ब्रह्ममूर्तरूप दुग्ध को परमात्मरूपकामधेनु से दूधन करते हैं अन्य नहीं ॥ ३ ॥

भुवत्त्रितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः ।

सं रूपैरज्यते हरिः ॥ ४ ॥

भुवत् । त्रितस्य । मर्ज्यः । भुवत् । इन्द्राय । मत्सरः । सं । रूपैः । अज्यते । हरिः ॥ ४ ॥

पदार्थः—परमात्मा (त्रितस्य) श्रवणमनननिदिध्यासनैः त्रिभिः साधनैः (मर्ज्यः, भुवत्) उपासनीयः (इन्द्राय, मत्सरः, भुवत्) विज्ञानिभ्यः आह्लादजनकश्चास्ति तथा (हरिः, रूपैः, समज्यते) पापशमकः परमात्मा ब्रह्माण्डरूपैः स्वकार्यैः अभिव्यक्तो भवति ।

पदार्थ—परमात्मा (त्रितस्य) श्रवण, मनन, निदिध्यासन इन तीनों साधनों से (मर्त्यः, भुवत्) उपासनीय है, और (इन्द्राय, मत्सरः, भुवत्) विज्ञानियों के लिये आह्लादकारक है तथा (हरिः, रूपैः सम्पद्यते) पाप नाशक परमात्मा अपने ब्राह्माण्डरूप कार्यों से अभिव्यक्त होता है ॥

भावार्थ—परमात्मा की रचना से उसकी सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है अर्थात् जो नियम इस ब्रह्माण्ड में पाये जाते हैं उनका नियन्ता वही अवश्य मानना पड़ता है उस नियन्ता का साक्षात्कार यम नियमादिसाधनों द्वारा होता है अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

अभीमृतस्य विष्टपं दुहते पृश्निमातरः ।

चारुं प्रियतमं हविः ॥ ५ ॥

अभि । ई । ऋतस्य । विष्टपं । दुहते । पृश्निमातरः ।
चारुं । प्रियतमं । हविः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(पृश्निमातरः) कर्मयोगिनो विद्वांसः (ऋतस्य विष्टपम्, ईम्) सत्यस्य परमात्मानम् (चारु) सुन्दरम् (प्रियतमम्) अतिप्रियम् (हविः) शुभकर्म (अभीदुहते) अभ्यर्थयन्ते ।

पदार्थ—(पृश्निमातरः) कर्मयोगी विद्वान् (ऋतस्य, विष्टपं, ईम्) सत्य के स्थान परमात्मा से (चारु) सुन्दर (प्रियतमम्) अतिप्रिय (हविः) शुभकर्म की (अभीदुहते) भली प्रकार प्रार्थना करते हैं ।

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुष अपने कर्मों से उसका साक्षात्कार अर्थात् उपासनाकर्मद्वारा उसकी सत्ता को लाभ करते हैं ।

समेनमहुता इमा गिरौ अर्षन्ति सस्रुतः ।

धेनूर्वाश्रो अवीवशत् ॥ ६ ॥ २४ ॥

सं । एनं । अहुताः । इमाः । गिरः । अर्षन्ति । सस्रुतः ।

धेनूः । वाश्रः । अवीवशत् ॥ ६ ॥

पदार्थः—(सस्रुतः) व्योम्नि विस्तृताः (अहुताः) निष्कपटं कृताः (इमाः, गिरः) एताः कर्मयोगिनां स्तुतयः (एनं, समर्षन्ति) इमं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति (वाश्रः) स च परमात्मा तेभ्यः कर्मयोगिभ्यः (धेनूः) अभीष्टमनोरथं दातुं सदोद्यतस्तिष्ठति ।

पदार्थ—(सस्रुतः) आकाश में फैलती हुई (अहुताः) निष्कपटभाव से की हुई (इमाः, गिरः) कर्मयोगियों द्वारा की हुई स्तुतियों (एनम्, समर्षन्ति) इस परमात्मा को प्राप्त होती हैं (वाश्रः) और वह वेदोत्पादक परमात्मा (धेनूः, अवीवशत्) उन कर्मयोगियों के लिये अभीष्ट कामनाओं के देने को उद्यत रहता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—शुभ सङ्कल्पों के मन में उत्पन्न हो जाने से परमात्मा उनका फल अवश्यमेव देता है ।

तात्पर्य यह है कि उपासना, प्रार्थना भी एक प्रकार के कर्म हैं उनका फल उनको अवश्य मिलता है । इसलिये प्रार्थना केवल माँगना ही नहीं, किन्तु एक प्रकार का कर्म है वह निष्फल कदापि नहीं जा सकता ॥ ६ ॥

इति चतुर्विंशत्तमं सूक्तं चतुर्विंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ३४वां सूक्त और २४वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य पञ्चत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ प्रभूवसुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, २, ४—६ गायत्री । ३ विराड्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा धर्मादिदातृत्वेन वर्ण्यते—

अथ परमात्मा का धर्मादिदातृत्वेन वर्णन करते हैं—

आ नः पवस्व धारया पवमान रयिं पृथुम् ।

यया ज्योतिर्विदासि नः ॥१॥

आ । नः । पवस्व । धारया । पवमान । रयिं । पृथुं ।

यया । ज्योतिः । विदासि । नः ॥१॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वस्य पवित्रः परमात्मन्, (नः, धारया, आपवस्व) अस्मान् आनन्दस्य धारया सुष्ठु पुनातु (रयिं, पृथुं) महदैश्वर्यं च बेहि (यया, नः, ज्योतिः, विदासि) ययानन्दधारया भवान् ज्ञानप्रदोऽस्ति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् ! (नः, धारया, आपवस्व) हमको आप आनन्द की धारा से भर्त्ता प्रकार पवित्र करिये (रयिम्, पृथुम्) और बड़े भारी ऐश्वर्य की दीजिये (यया, नः, ज्योतिः, विदासि) उसी आनन्द की धारा से आप ज्ञान-प्रद हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष अपने आप को परमात्मज्ञान का पात्र बनाते हैं परमात्मा उन्हें आनन्द की वृष्टि से मिश्रित करते हैं ॥१॥

इन्द्रो॑ समुद्रमी॒ङ्खय॑ पव॒स्व विश्वमेजय॑ ।

रा॒यो ध॒र्ता न॒ ओज॑सा ॥२॥

इन्द्रो॑ इति । स॒मु॒द्रं॒ ई॒ख॒य॒ । प॒व॒स्व । वि॒श्वं॒ ऽए॒ज॒य॒ । रा॒यः ।
ध॒र्ता । नः॑ । ओज॑सा ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यशालिन् (समुद्रमीखय) हे अन्तर्गिक्षादौ व्याप्त, (विश्वमेजय, ओजसा) हे स्वप्रतापेन लोकमाश्चर्ययन् ! परमात्मन्, त्वं (रायः, धर्ता) सम्पूर्णधनाद्यै-
श्वर्याणां धारकोऽसि (नः, पवस्व) भवान् अस्मभ्यं धेनाद्यैश्वर्य दत्त्वा पवित्रयतु ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यशाली परमात्मन् ! (समुद्रमीखय) हे अन्तर्गिक्षादि लोकों में व्याप्त ! (विश्वमेजय, ओजसा) हे अपने प्रताप से संसार को चकित करनेवाले ! (रायः, धर्ता) आप सम्पूर्ण धनादि ऐश्वर्यों को धारण करनेवाले हैं (नः, पवस्व) आप हमको धनादि ऐश्वर्य का दान करके पवित्र करिये ।

भावार्थ—परमात्मा की कृपा में ही धनादि सब ऐश्वर्य पुरुष को प्राप्त होते हैं इस लिये पुरुष को सदैव परमात्मपरायण होने का यत्न करना चाहिये ॥ २ ॥

त्वया॑ वी॒रेण॑ वी॒रवो॑ऽभि॒ ध्या॑म॒ पृ॒तन्य॑तः ।

क्षरा॑ णो अ॒भि वा॒र्यम् ॥३॥

त्वया॑ । वी॒रेण॑ । वी॒र॒वः । अ॒भि । स्या॑म॒ । पृ॒त॒न्य॒तः ।
क्षर॑ । नः॑ । अ॒भि । वा॒र्यम् ॥३॥

पदार्थः—(वीरवः) हे वीराणामधिपते परमात्मन्, (वीरेण, त्वया) सर्वोत्तमपराक्रमवता भवता वयं (पृतन्यतः, अभिष्याम) संग्राममिच्छतः शत्रून् पराजयेम (नः वार्यम्, अभिक्षर) त्वमस्मभ्यं प्रार्थनीयं पदार्थं देहि ।

पदार्थः—(वीरवः) हे वीरों के अधिपति परमात्मन् ! (वीरेण, त्वया) सर्वोपरि पराक्रमवाले आप के द्वारा हम (पृतन्यतः, अभिष्याम) संग्राम की इच्छा करनेवाले शत्रुओं को पराजित करें (नः, वार्यम्, अभिक्षर) आप हमको अभिलषितपदार्थों को दीजिये ॥३॥

भावार्थ—जो लोग अन्यायकारी शत्रुओं के विजय करने का सङ्कल्प रखते हैं, परमात्मा उन्हें अन्यायकारियों के दमन का बल प्रदान करता है ताकि अन्यायकारियों को मर्दन करके वे संसार में न्याय का प्रचार करें ॥३॥

प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः ।

व्रता विदान आयुधा ॥४॥

प्र । वाजं । इन्दुः । इष्यति । सिषासन् । वाजसाः ।
ऋषिः । व्रता । विदानः । आयुधा ॥४॥

पदार्थः—(इन्दुः) सर्वैश्वर्यः (सिषासन्) स्वभक्तेभ्य स्पृहयन् (वाजसाः) अखिलैश्वर्ययुक्तः (ऋषिः) सर्वब्रह्माण्डस्य द्रष्टा (व्रता, आयुधा, विदानः) सर्वैः कर्मभिः आयुधैश्च सम्पन्नः परमात्मा (वाजं, प्रेष्यति) स्वभक्तेभ्यः सर्वप्रकारमैश्वर्यं ददाति ।

पदार्थः—इन्दुः) सर्वैश्वर्यवाला (सिषासन्) अपने भक्तों को

चाहनेवाला (वाजसाः) अखिल ऐश्वर्यों के युक्त (कुषिः) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का साक्षी (व्रता, आयुधा, विदानः) सम्पूर्ण कर्मों तथा आशुधों से सम्पन्न परमात्मा (वाजम्, प्रेष्यति) अपने भक्तों को सब प्रकार के ऐश्वर्य को देता है ।

भावार्थ—परमात्मा सन्मार्गगामी पुरुषों को सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदान करता है जो लोग परमात्मा की आज्ञा मान कर उसका अनुष्ठान करते हैं वही परमात्मा के भक्त व भदाचारी कहलाते हैं अन्य नहीं ॥४॥

तं गीर्भिर्वाचमीदृख्यं पुनानं वासयामसि ।

सोमं जनस्य गोपतिम् ॥५॥

तं । गीःभिः । वाचं ईदृख्यं । पुनानं । वासयामसि ।
स्मेमं । जनस्य । गोपतिं ॥५॥

पदार्थः—(वाचमीदृख्यम्) वेदवाक्षु निवसन्तम् (पुनानम्) सर्वं पवित्रयन्तम् (जनस्य, गोपतिम्) मानुषेन्द्रियवृत्तिः प्रेरयन्तम् (तं, सोमम्) तं परमात्मामम् (गीर्भिः) स्तुतिभिः (वासयामसि) स्वान्तःकरणे निवासयामः ।

पदार्थः—(वाचमीदृख्यम्) वेदवाणी में निवास करने वाले (पुनानम्) सब को पवित्र करने वाले (जनस्य, गोपतिम्) मनुष्यों की इन्द्रिय वृत्तियों की प्रेरणा करने वाले (तं, सोमम्) उस परमात्मा को (गीर्भिः) स्तुतियों द्वारा (वासयामसि) अपने अन्तःकरण में बसाते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा के स्वअन्तःकरण में धारण करने का उपाय यह है कि पुरुष उस के मद्गुणों का चिन्तन करके उसके स्वरूप में मग्न हो जाय इसी का नाम परमात्मप्राप्ति वा परमात्मयोग है ॥२॥

विश्वो यस्य ब्रूते जनो दाधार धर्मणस्पतेः ।

पुनानस्य प्रभूवसोः ॥६॥२५॥

विश्वः । यस्य । ब्रूते । जनः । दाधार । धर्मणः । पतेः ।

पुनानस्य । प्रभूवसोः । ॥६॥२५॥

पदार्थः—(यस्य) यस्य (धर्मणस्पतेः) धर्मरक्षकस्य
(पुनानस्य) लोकस्य पवित्रयितुः (प्रभूवसोः) अनन्तैश्वर्यस्य
परमात्मनः (ब्रूते) भक्तौ (विश्वः) सर्वैश्वर्याभिलाषिणः
(मनः, दाधार) स्वस्वमनांसि धारयन्ति तं परमात्मानं स्वहृदि
धारयामः ।

पदार्थ—(यस्य) जिस (धर्मणस्पतेः) धर्म को पाळन करने
वाले (पुनानस्य) संसार को पवित्र करने वाले (प्रभूवसोः) अनन्त
ऐश्वर्य वाले परमात्मा की (ब्रूते) भक्ति में (विश्वः) सम्पूर्ण ऐश्वर्या
भिलाषियों का गण (मनः, दाधार) अपने २ मन को धारण करता है
उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा के नियम में ही सब सूर्यादि पदार्थ
अपने अपने धर्मों को धारण करते हैं अर्थात् उसके नियमों का कोई
भी उलङ्घन नहीं कर सकता । उस परमात्मा के महत्त्व को स्वहृदय में
धारण करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है ॥६॥

इति पंचत्रिंशत्तमं सूक्तं पञ्चविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

अथ ३५ वां सूक्त और २५ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडङ्गस्य षट्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ प्रभूवसुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१ पाद निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री । ३—५

निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः शक्तिद्वयाश्रयत्वं वर्ण्यते—

अब परमात्मा को रै और प्राण रूप शक्ति का आधार रूप से
वर्णन करते हैं:—

असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बोः सुतः ।

कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत् ॥१॥

असर्जि । रथ्यः । यथा । पवित्रे । चम्बोः । सुतः । कार्ष्मन् ।
वाजी । नि । अक्रमीत् ॥१॥

पदार्थः—(रथ्यः) सर्वगतिशीलपदार्थेभ्यो गतिदः
परमात्मा (चम्बोः, सुतः) रैप्राणरूपयोर्द्वयोः शक्त्योः प्रसिद्धः
किंच सः (यथा, असर्जि) पूर्ववत् सर्वं लोकं समर्जाजनत् अथ
च (वाजी) प्रचलः सः (पवित्रे, कार्ष्मन्, न्यक्रमीत्) अर्चनया
स्वाकर्षणसमर्थानां भक्तानां पवित्रे हृदय आगत्य विराजते ।

पदार्थ—(रथ्यः) सब गति शील पदार्थों को गति देने वाला
वह परमात्मा (चम्बोः, सुतः) रै और प्राणरूप दोनों शक्तियों में प्रसिद्ध
है । और उसने (यथा, असर्जि) पूर्ववत् सब संसार को पैदा किया
और (वाजी) श्रेष्ठवत् वाला वह परमात्मा (पवित्रे, कार्ष्मन्, न्यक्रमीत्)
भजन द्वारा उसको आकर्षण करने वाले भक्तों के पवित्र हृदय में आकर
विराजमान होता है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा अपना व्यापकता से प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्यमान है तथापि जो पुरुष अपने अन्तःकरण को निर्मल रखते हैं उनके हृदय में उसकी स्फुट प्रतीति होती है इसी अभिप्राय से कथन किया है कि वह भक्तों के हृदय में विराजमान है ॥१॥

स वह्निः सोम जागृविः पर्वस्व देववीरति ।

अभि कोशं मधुश्चुतम् ॥२॥

सः । वह्निः । सोम । जागृविः । पर्वस्व । देववीः । अति ।

अभि । कोशं । मधुश्चुतं ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे भगवन्, (सः) पूर्वोक्तगुणवान् त्वम् (वह्निः) सर्वप्रेरकः (जागृविः) नित्यः शुद्धो बुद्धो मुक्तस्वरूपश्चासि, किंच (देववीः, अति) सद्गुणसम्पन्नान् विदुषोऽतिकामयसे (मधुश्चुतम्, कोशम्, अभिपवस्व) त्वमानन्दप्रवाहं स्यन्दय ।

पदार्थ—(सोम) हे भगवन् ! (सः) वह पूर्वोक्त गुणसम्पन्न आप (वह्निः) सब के प्रेरक हैं और (जागृविः) नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं (देववीः, अति) सद्गुणसम्पन्न विद्वानों को अति चाहने वाले हैं (मधुश्चुतम्, कोशम्, अभिपवस्व) आप आनन्द के स्रोत को बहाइये ।

भावार्थ—सम्पूर्ण वस्तुओं में से परमात्मा ही एकमात्र आनन्दमय है । उसी के आनन्द को उपलब्ध करके जीव आनन्दित होते हैं । इसलिये उसी आनन्दरूप सामर से सुख की प्रार्थना करनी चाहिये ।

स नो ज्योतींषि पूर्य पर्वमान वि रौच्य ।

कत्वे दक्षाय नो हिनु ॥३॥

सः । नः । ज्योतीषि । पू॒र्व्य । प॒व॒मान । वि । रो॒च॒य ।
 क॒त्वे । द॒क्षाय । नः । हि॒नु ॥३॥

पदार्थः—(पू॒र्व्य, प॒व॒मान) हे सर्वस्य पवित्रयितः
 अनादे परमात्मन्, त्वम् (नः, ज्योतीषि) अस्माकं बुद्धीः
 (विरोचय) प्रकाशिताः कुरु (नः) अस्मान् (क॒त्वे, द॒क्षाय,
 हि॒नु) बलदाते यज्ञायाद्यतांश्चविधेहि ।

पदार्थः—(पू॒र्व्य, प॒व॒मान) हे सब को पवित्र करने वाले
 अनादि परमात्मन् ! (नः, ज्योतीषि) आप हमारे ज्ञान को (विरो-
 चय) प्रकाशित कीजिये (नः) और हमको (क॒त्वे, द॒क्षाय, हि॒नु)
 बलप्रद यज्ञ के लिये उद्यत कीजिये ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मज्योति का ध्यान करते हैं, वे
 पवित्र होकर सदैव शुभ कामों में प्रवृत्त रहते हैं ।

शु॒भ॒मान॑ कृ॒ता॒युभिर्मृ॒ज्यमा॑नो ग॒भ॒स्त्योः ।

प॒व॒ते॒ वारै॑ अ॒व्यये॑ ॥४॥

शु॒भ॒मानः॑ । कृ॒ता॒युभिः॑ । मृ॒ज्यमा॑नः । ग॒भ॒स्त्योः । प॒व॒ते ।
 वारै॑ । अ॒व्यये॑ ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, भवान् (कृ॒ता॒युभिः) सत्य-
 प्रियैर्विद्वद्भिः (ग॒भ॒स्त्योः) स्वशक्तिभिः स्थितः (मृ॒ज्यमा॑नः)
 उपास्यो भवति किंच (शु॒भ॒मानः) अत्यर्थं शोभमानः (अ॒व्यये,
 वारै, पवते) स्वभक्तेभ्यः अविनाशिमुक्तिपदं ददाति ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (ऋतायुभिः) सत्य को चाहने वाले विद्वानों से (गभस्त्योः) अपनी शक्तियों द्वारा स्थित होते हुए आप (मृज्यमानः) उपास्य हूँ (शुभमानः) सर्वोपरि शोभा को प्राप्त होते हुये (अव्यये, वारे, पवते) अपने उपासकों के लिये अव्यय मुक्ति पद का प्रदान करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष शुभ काम करते हुए श्रवण, मनन निदिध्यासनादि साधनों में युक्त रहते हैं वे मुक्ति-पद के अधिकारी होते हैं ।

स विश्वा दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा ।
पर्वतामान्तरिक्ष्या ॥५॥

सः । विश्वा । दाशुषे । वसु । सोमः । दिव्यानि । पार्थिवा ।
पर्वतां । आ । अन्तरिक्ष्या ॥५॥

पदार्थः—(सः, सोमः,) ससौम्यो भवान् (दाशुषे) स्वभक्ताय (दिव्यानि) दिव्यानि (अन्तरिक्ष्या) अन्तरिक्षोद्भवानि तथा (पार्थिवानि) भौमानि (विश्वा, वसु) सर्वाणि रत्नाद्यैश्वर्याणि (आपवताम्) ददातु ।

पदार्थ—(सः, सोमः) वह सौम्यस्वभाव वाले आप (दाशुषे) अपने उपासक के लिये (दिव्यानि) दिव्य (अन्तरिक्ष्या) अन्तरिक्ष में होने वाले तथा (पार्थिवानि) पृथिवीलोक में होने वाले (विश्वा, वसु) सम्पूर्ण रत्नादि ऐश्वर्यों को (आपवताम्) दीजिये ॥

भावार्थ—जो लोग अपने स्वभाव को सौम्य बनाते हैं अर्थात् ईश्वर के गुण, कर्म, स्वाभाव, को लक्ष्य रख कर अपने गुण कर्म स्वभाव को भी उसी प्रकार का पवित्र बनाते हैं वे सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं ।

आ दिवस्पृष्टमश्वयुर्गव्ययुः सोम रोहसि ।

वीरयुः शवसस्पते ॥६॥२६॥

आ । दि॒वः । पृ॒ष्टं । अ॒श्व॒युः । ग॒व्य॒युः । सो॒म । रो॒ह॒सि ।
वी॒र॒युः । श॒व॒सः । प॒ते ॥६॥

पदार्थः—(सोम, शवसस्पते) हे अन्नाद्यैश्वर्याधिपते परमात्मन्, भवान् स्तोपासकाय (वीरयुः) वीरस्पृहः (अश्वयुः, गव्ययुः) अश्वेभ्यो गोभ्यश्च स्पृहयति (दिवः, पृष्ठम् आरोहसि) किंच द्युलोकस्यापि पृष्ठे विगजत ।

पदार्थ—(सोम, शवसस्पते) हे अन्नादि ऐश्वर्यों के स्वामिन् परमात्मन् ! आप अपने उपासक के किये (वीरयुः) वीरों की इच्छा करने वाले तथा (अश्वयुः, गव्ययुः) अश्व, गो आदिकों की इच्छा करने वाले हैं (दिवः, पृष्ठम्, आरोहसि) और द्युलोक के भी पृष्ठ पर आप विराजमान हैं ।

भावार्थ—ईश्वर सदाचाही और न्यायकारी लोगों के किये धारत्व वीरत्वादि धर्मों को धारण करता है । और गो, अश्वादि सब प्रकार के धर्मों से उन्हें सम्पन्न करता है ।

इति षट्त्रिंशत्तमं सूक्तं षड्विंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ३९ वां सूक्त और २६ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षड्रक्तस्य सप्तत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ रद्वृगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१-३
गायत्री । ४-६ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मना राक्षसेभ्यो रक्षणमुपदिश्यतेः—

अथ परमात्मा दुराचारिणो से रक्षां का कथन करते हैंः—

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति ।

विघ्नन्नक्षांसि देवयुः ॥१॥

सः । सुतः । पीतये । वृषा । सोमः । पवित्रे । अर्षति ।
विघ्नन् । रक्षांसि । देवयुः ॥१॥

पदार्थः—(सुतः) स्वयम्भूः (वृषा) सर्वकामप्रदः
(सः, सोमः) सः परमात्मा (रक्षांसि, विघ्नन्) राक्षसान्
विनाशयन् (देवयुः) देवान् इच्छन् च (पीतये) विदुषां
तृप्तये (पवित्रे, अर्षति) तेषामन्तःकरणेषु विराजते ।

पदार्थः—(सुतः) स्वयम्भू (वृषा) सर्वकामप्रद (सः, सोमः)
वह परमात्मा (रक्षांसि, विघ्नन्) राक्षसों को हनन करता हुआ और
(देवयुः) देवताओं को चाहता हुआ (पीतये) विद्वानों की तृप्ति के
लिये (पवित्रे, अर्षति) उनके अन्तःकरण में विराजमान होता है ॥

भावार्थः—परमात्मा देवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के हृदय में
आकर विराजमान होता है । और उनके सब विघ्नों को दूर करके उनको
कृतकार्य बनाता है । यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तथापि वह

देवभाव को धारण करने वाले मनुष्यों को ज्ञान द्वारा प्रतति होता है
अन्यों को नहीं । इस आधेमाय से यहां देवताओं के हृदय में उसका
निवास कथन किया गया है, अन्यों को नहीं ॥१॥

स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः ।

अभि योनिं कनिकदत् ॥२॥

सः । पवित्रे । विचक्षणः । हरिः । अर्षति । धर्णसिः ।
अभि । योनिं । कनिकदत् ॥२॥

पदार्थः—(अभियोनिम्) प्रकृतिं सर्वामवष्टभ्य (कनि-
कदत्) शब्दायमानः (सः) सः परमात्मा (पवित्रे, अर्षति)
शुचिषु हृदयेषु निवसति किंच (विचक्षणः) सर्वद्रष्टा; (हरिः)
पापापनुदः (धर्णसिः) सर्वेषां धाता चास्ति ।

पदार्थ—(अभियोनिम्) प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त होकर (कनि-
कदत्) शब्दायमान (सः) वह परमात्मा (पवित्रे, अर्षति) पवित्रहृद्यों
में निवास करता है और (विचक्षणः) सर्व द्रष्टा है (हरिः) पापों का
हरने वाला तथा (धर्णसिः) सबको धारण करने वाला है ॥

भावार्थ—परमात्मा ही इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का अधिष्ठाता
तथा विधाता है ।

स वाजी रोचना दिवः पर्वमानो वि धावति ।

रक्षोहा वारमव्ययम् ॥३॥

सः । वाजी । रोचना । दिवः । पर्वमानः । वि । धावति ।
रक्षःहा । वारं । अव्ययं ॥३॥

पदार्थ—(सः) सः परमात्मा (वाजी) प्रबलः, (दिवः, रोचना) अन्तरिक्षस्य प्रकाशकः, (रक्षोहा) असत्कर्मिणां विहन्ता, (वारम्) सर्वेषां सेव्यः (अव्ययम्) अविनाशी चास्ति (पवमानः) एवम्भूतः परमात्मा सर्वं पवित्रयन् (विधावति) सर्वत्र व्यापकत्वेन वर्तते ।

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (वाजी) अत्यन्तबल वाला (दिवः, रोचना) तथा अन्तरिक्ष का प्रकाशक है (रक्षोहा) असत्कर्मियों का हनन करने वाला (वारं) सब का भजनीय और (अव्ययम्) अविनाशी है (पवमानः) एवम्भूत परमात्मा, सबको पवित्र करता हुआ (विधावति) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ॥

भावार्थ—सूर्य चन्द्रमादि सब लोक लोकान्तर उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । स्वयंप्रकाश एक मात्र वही परमात्मा है । अन्य कोई वस्तु स्वतः प्रकाश नहीं ।

स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत् ।

जामिभिः सूर्य सह ॥४॥

सः । त्रितस्य । अधि । सानवि । पवमानः । अरोचयत् ।

जामिभिः । सूर्य । सह ॥४॥

पदार्थ—(सः) सः परमात्मा (त्रितस्य, अधिसानवि) सर्वोपरि निपुणः, (पवमानः) लोकस्य पविता, (जामिभिः, सह) तेजोभिः सहितं (सूर्यम्, अरोचयत्) सूर्यम् अदिदीपत् ।

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (त्रितस्य, अधिसानवि) नीति-शास्त्रों में सर्वोपरि नेता है (पवमानः) लोकों को शुद्ध करने वाले उसी

परमात्मा ने (जामिमिः, सह) तेजों के सहित (सूर्यम्, अरोचयत्) सूर्य को दीदीप्यमान किया ।

भावार्थ—सब प्रकार की विद्यायें उसी परमात्मा से मिलती हैं । और वही परमात्मा राजनीति से राजधर्मों का निर्माता तथा विधाता है ।

स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः ।

सोमो वाजमिवासरत् ॥५॥

सः । वृत्रहा । वृषा । सुतः । वरिवः । विददाभ्यः ।

सोमः । वाजमिव । असरत् ॥५॥

पदार्थः—(वृत्रहा) अज्ञानच्छेदकः (वृषा) सर्व कामदः (सुतः) स्वयंसिद्धः, (वरिवोवित्) विभूतिप्रदः, (अदाभ्यः) अदम्भनीयः (सः, सोमः) सः परमात्मा (वाजम्, इव, असरत्) शक्तिरिव व्याप्नोति ।

पदार्थः—(वृत्रहा) अज्ञानों का नाशक (वृषा) कामनाओं की वर्षा करने वाला (सुतः) स्वयंसिद्ध (वरिवोवित्) ऐश्वर्यों का देने वाला (अदाभ्यः) अदम्भनीय (सः, सोमः) वह परमात्मा (वाजम्, इव असरत्) शक्ति की नाई व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य (वृत्र) प्रेयों को छिन्न भिन्न करके धरातल को जल से सुसिंचित कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा सब प्रकार के आवरणों को छिन्न भिन्न करके अपने ज्ञान का प्रकाश कर देता है ॥५॥

स देवः कविनेषितोऽभि द्रोणानि धावति ।

इन्दुरिन्द्राय मंहना ॥६॥२७॥

सः । देवः । कविना । इषितः । अभि । द्रोणानि । धावति ।
इन्दुः । इन्द्राय । मंहना ॥६॥

पदार्थः—(सः) सः परमात्मा (देवः) दिव्य गुण-
सम्पन्नः, (कविना, इषितः) विद्वद्भिः प्रार्थितः, (इन्दुः)
परमेश्वरः (मंहना) महान् चास्ति सः (इन्द्राय, अभि,
द्रोणानि) विदुषामन्तःकरणेषु (धावति) विराजते ।

पदार्थः—(सः) वह परमात्मा (देवः) दिव्यगुणसम्पन्न है
(कविना, इषितः) विद्वानों द्वारा प्रार्थित होता है (इन्दुः) परम ऐश्वर्य
सम्पन्न है (मंहना) महान् है (इन्द्राय, अभि, द्रोणानि) विद्वानों के
अन्तःकरणोंमें (धावति) विराजमान होता है ।

भावार्थः—यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तथापि विद्या-
प्रदीपसे जो लोग अपने अन्तःकरणोंको देदीप्यमान करते हैं उनके-
हृदयमें उसकी अभिव्यक्ति होती है । इस अभिप्रायसे यहाँ परमात्मा
का विद्वानों के हृदय में निवास करना कथन किया गया है ॥६॥

इति सप्तत्रिंशत्तमं सूक्तं सप्तविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ३७ वां सूक्त और २७वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य अष्टात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—८ रंहृगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, २, ४, ६, निचृद्गायत्री । ३ गायत्री ।

५ ककुम्भती गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ प्रकारान्तरेण ईश्वरस्य गुणा उपदिश्यन्ते ।

अथ प्रकारान्तरसे ईश्वरके गुण वर्णन करते हैं—

ए॒ष उ॒ स्य वृ॒षा रथोऽव्यो॒ वारै॑भिरर्पति ।

गच्छन्वाजं॑ सहस्रिणम् ॥१॥

ए॒षः । ऊँ॒इति॑ । स्यः । वृ॒षा । रथः । अव्यः । वारै॑भिः ।
अ॒र्पति॑ । गच्छन् । वाजं॑ । सह॒स्रिणं॑ ॥१॥

पदार्थः—(एषः, स्यः) अयं परमात्मा (रथः) गति-
शीलः, (वृषा) सर्वाभिलाषसाधकः, (अव्यः) सर्वस्य रक्षकः,
(सहस्रिणं, वाजम् अनन्ताः शक्तीः (गच्छन्) सम्पादयन्
(वारैभिः, अर्पति) माननीयैर्विबुधैः प्रकाशितो भवति ।

पदार्थः—(एषः, स्यः) यह परमात्मा (रथः) गतिशील और
(वृषा) सब कामनाओंका देनेवाला (अव्यः) तथा सबका रक्षक-
है (सहस्रिणम्, वाजम्) अनन्तशक्तिसम्पन्न (गच्छन्) होता हुआ
(वारैभिः, अर्पति) वरणीय विद्वानों द्वारा प्रकाशित होता है ।

भावार्थ—परमात्माका ज्ञान विद्वानों द्वारा इस संसारमें प्रचार
पाता है, इस अभिप्राय से परमात्मा ने उक्तमंत्र में विद्वानोंकी मुख्यता
निरूपण की है ॥१॥

ए॒तं त्रि॒तस्य॑ योष॒णो हरिं॑ हि॒न्वन्त्य॒द्रिभिः॑ ।

इन्द्रु॑मिन्द्रा॒य पी॒तये॑ ॥२॥

ए॒तं । त्रि॒तस्य॑ । योष॒णः । हरिं॑ । हि॒न्वन्ति॑ । अ॒द्रिभिः॑ ।
इ॒न्द्रु॑ । इन्द्रा॒य । पी॒तये॑ ॥२॥

पदार्थः—(त्रितस्य, योषणः, हरिम्) त्रिगुणायाः प्रकृतेः प्रभुम् (एतम्, इन्दुम्) परमैश्वर्यसम्पन्नमिमं परमात्मानम् (इन्द्राय, पीतये) जीवस्य तृप्तये (आद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तिभिः (हिन्वन्ति) विद्वांसः ध्यानविषयीकुर्वन्ति ।

पदार्थ—(त्रितस्य, योषणः, हरिम्) “हरति प्रापयति स्ववशमानयतीति हरिः स्वामी” तीनोंगुणवाली मायाके अधिपति (एतम्, इन्दुम्) परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्माको (इन्द्राय पीतये) जीवकी तृप्तिकेलिये (आद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तिद्वारा (हिन्वन्ति) विद्वान् लोग ध्यानविषय करते हैं ।

भावार्थ—सत्त्व, रज, और तम, इन तीनों गुणोंवाली माया जो प्रकृति है उसका एकमात्र अधिपति परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं । जो जो पदार्थ इन्द्रियगोचर होते हैं वे सब मायिक हैं अर्थात् मायारूपी उपादानकारणसे बनेहुए हैं । परमात्मा माया रहित होनेसे अदृश्य है । उसका साक्षात्कार केवल बुद्धिवृत्ति से होता है । बाह्य-चक्षुरादि इन्द्रियोंसे नहीं । इसी अभिप्रायसे यहां परमात्माको बुद्धिवृत्तिका विषय कहा गया है ॥२॥

एतं त्यं हरितो दशं मर्त्यज्यन्ते अपस्युवः ।

याभिर्मदाय शुभते ॥३॥

एतं । त्यं । हरितः । दशं । मर्त्यज्यन्ते । अपस्युवः ।

याभिः । मदाय । शुभते ॥३॥

पदार्थः—(हरितः, दश, अपस्युवः) परमात्मस्तुत्यापापापहारकाणि दशेन्द्रियाणि (एतं, त्यम्) इमं परमात्मानं

(मर्मूयन्ते) ज्ञानविषयीकुर्वन्ति (याभिः) यदिन्द्रियैः परमात्मा
(मदाय, शुम्भते) आनन्दं दातुं प्रकटति ।

पदार्थ—(हरितः, दश, अपस्युवः) परमात्मस्तुतिद्वारा पापों
को हरणकरनेवाली दश इन्द्रियें (एतम्, त्यम्,) इस परमात्माको
(मर्मूयन्ते) ज्ञानका विषय बनानी हैं (याभिः) जिन इन्द्रियोंसे
(मदाय, शुम्भते) आनन्द देनेकेलिये परमात्मा प्रकाशित होता है ।

भावार्थ—जो लोग योगादिसाधनों द्वारा अपने मनका संयम
करते हैं, अथवा यों कहिये कि, जिन्होंने पापवासनाओंको अपने मन
की पवित्रतासे नाश कर दिया है, परमात्मा उन्हींके ज्ञानका विषय
होता है । मलिनान्माओंका कदापि नहीं ॥३॥

एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विश्वु सीदति ।

गच्छञ्जारो न योषितम् ॥४॥

एषः । स्यः । मानुषीषु । आ । श्येनः । न । विश्वु ।
सीदति । गच्छन् । जारः । न । योषितम् ॥४॥

पदार्थ—(एषः, स्यः) अयं परमात्मा (श्येनः, न)
शीघ्रगामीविद्युदादिशक्तिरिव (जारः, योषितं, गच्छन्, न)
रात्रिं प्राप्नुवन् प्रकाशमानः चन्द्रइव च (मानुषीषु, विश्वु
सीदति) मानुषीः प्रजाः प्राप्नोति ।

पदार्थ—(एषः, स्यः) यह परमात्मा (श्येनः, न) शीघ्रगामी-
विद्युदादिशक्तियोंके समान (जारः, योषितं, गच्छन्, न) जैसे चन्द्रमा
रात्रिको प्रकाशित करताहुआ प्राप्तहोता है, उसीप्रकार (मानुषीषु, विश्वु,
सीदति) मानुषीप्रजाओंमें प्राप्तहोता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार चन्द्रमा अपने शीतस्पर्श और आह्लादको देता हुआ प्रजाको प्रसन्न करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपने शान्त्यादि और आनन्दादिगुणोंसे सब प्रजाओंको प्रसन्न करता है

कई एक टीकाकार इसके ये अर्थ करते हैं, कि जिस प्रकार (जार) यार अपनी प्रिय स्त्रीको शीघ्रतासे आकर प्राप्त होता है, इस प्रकार वह हमको आकर प्राप्त हो । “जार” के अर्थ स्त्रीलम्पट पुरुषके उन्होंने भ्रान्तिसे समझे हैं । क्योंकि (जारयति जारः) इस व्युत्पत्तिसे रात्रिका स्वाभाविक धर्म जो अन्धकार है, उसको नाश करने वाला चन्द्रमा ही हो सकता है । इस अभिप्रायसे “जार” शब्द यहां चन्द्रमाको कहता है । किसी पुरुषविशेषको नहीं । स्त्रीलम्पटपुरुषविशेषके अर्थ-करके यहां अल्पश्रुतटीकाकारों ने वेदको कलङ्कित किया है ॥४॥

एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः ।

य इन्दुर्वारमाविशत् ॥५॥

एषः । स्यः । मद्यः । रसः । अव । चष्टे । दिवः । शिशुः ।
यः । इन्दुः । वारम् । आ । अविशत् ॥५॥

पदार्थः—(मद्यः) आह्लादजनकः, (रसः) आनन्द-रूपः, (दिवः, शिशुः) बालोकस्य शास्ता (एषः, स्यः) अयं परमात्मा (अवचष्टे) सर्वं पश्यति (यः, इन्दुः) परमैश्वर्य-युक्तो यः परमात्मा (वारम्, आविशत्) स्तोतुर्विदुषोऽन्तःकरणे प्रविशति ।

पदार्थः—(मद्यः) आह्लादजनक (रसः) आनन्दरूप (दिवः, शिशुः) बालोकका शासक (एषः, स्यः) यह परमात्मा (अवचष्टे)

सबको देखना है (यः, इन्दुः) जो परमैश्वर्यवाला परमात्मा (वारम्, आविशत्) स्तोता विद्वान्के अन्तःकरणमें मविष्ट होता है ।

भावार्थ—इस संसार में सर्वद्रष्टा एकमात्र परमात्माही है । उससे भिन्न मवजीव अल्पज्ञ है । योगी पुरुष भी अन्योकी अपेक्षा-सर्वज्ञ कोइ जाते हैं, वास्तव में सर्वज्ञ नहीं ॥५॥

ए॒ष स्य पी॒तये॑ सु॒तो हरि॑रर्प॒ति ध॒र्णसिः ।

क्र॒न्द॒न्योनि॑म॒भि प्रि॒यम् ॥६॥२८॥

ए॒षः । स्यः । पी॒तये॑ । सु॒तः । हरिः॑ । अ॒र्प॒ति । ध॒र्ण॒सिः ।

क्र॒न्द॒न् । यो॒नि॑ । अ॒भि । प्रि॒यं ॥६॥२८॥

पदार्थ—(एषः, स्यः) अयं परमात्मा (सुतः) स्वयम्भूः, (धर्णसिः) धाता (क्रन्दन्) शब्दरूपं वेदमाविर्भावयन् च (पीतये) लोकस्य तृतये (योनि, प्रियम्) प्रियां प्रकृतिम् (अभ्यर्पति) व्याप्नाति ।

पदार्थ—(एषः, स्यः) यह परमात्मा (सुतः) स्वयम्भू (धर्णसिः) धारण करनेवाला (क्रन्दन्) शब्दमयवेदको आविर्भाव करता हुआ (पीतये) संसारकी तृप्तिकलिये (योनिम्, प्रियम्) प्रियप्रकृति में (अभ्यर्पति) व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थ—इस प्रकृतिरूपी ब्राह्माण्डके रोमरोममें व्याप्त, और वेदादि विद्याओंका आविर्भावकर्ता एकमात्र परमात्मा ही है ॥६॥

इति अष्टत्रिंशत्तमसूक्तमष्टाविंशोवर्गश्च समाप्तः ॥

यह ३८ वां सूक्त और २८ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षड्ऋचस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१—६ बृहन्मतिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१,
४, ६, निष्टुद् गायत्री ॥ २, ३, ५, गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ यज्ञविषये परमात्मनो ज्ञानरूपेणाह्वानं कथ्यते ।

अब यज्ञमें ज्ञानरूपमे परमात्माका आवाहन कथन करते हैं ।

आशुरर्षं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ।

यत्र देवा इति ब्रवन् ॥१॥

आशुः । अर्ष । बृहत्समते । परि । प्रियेण । धाम्ना । यत्र ।
देवाः । इति । ब्रवन् ॥१॥

पदार्थः—(बृहन्मते) हे सर्वज्ञ परमात्मन्, (आशुः)
भवान् शीघ्रगतिरास्ति (यत्र, देवाः, इति, ब्रवन्) यत्र दिव्यगुणस-
म्पन्ना ऋत्विगादयो भवन्तमावाहयन्ति तत्र यज्ञस्थले भवान् (प्रियेण,
धाम्ना पर्यर्ष) स्वसर्वहितसम्पादकेन तेजोरूपेण विराजताम् ॥

पदार्थ—(बृहन्मते) हे सर्वज्ञ परमात्मन् । (आशुः) आप
शीघ्रगतिशील हैं (यत्र देवाः, इति, ब्रवन्) जहाँ दिव्यगुणसम्पन्न
ऋत्विगादि आपका आवाहन करते हैं, उस यज्ञस्थलमें आप (प्रियेण,
धाम्ना, पर्यर्ष) अपने सर्वहितकारक तेजस्वरूपसे विराजमान होयें ।

भावार्थ—यज्ञादिशुभकर्मोंमें परमात्माके भाव वर्णन कियेजाते
हैं, इस लिये परमात्माकी अभिव्यक्ति यज्ञादिस्थलोंमें मानी गई है। वास्तव
में परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है ॥१॥

* परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः ।

वृष्टिं दिवः परि स्रव ॥२॥

परिऽकृण्वन् । अनिऽकृतं । जनाय । यातयन् । इषः ।

वृष्टिं । दिवः । परि । स्रव ॥२॥

पदार्थः—(अनिष्कृतम्, परिष्कृण्वन्) हे परमात्मन् ! भवान् स्वज्ञानोपासकेषु ज्ञानं जनयन् (जनाय, इषः, यातयन्) भक्तान् ऐश्वर्यप्राप्तिकारयैश्च (दिवः, वृष्टिम्, परिस्रव) ध्रुलोकाद् वृष्टिं स्रावय ।

पदार्थः—(अनिष्कृतम्, परिष्कृण्वन्) हे परमात्मन् ! आप अपने अज्ञानी उपासकों को ज्ञान देते हुए (जनाय, इषः, यातयन्) और अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हुए (दिवः, वृष्टिम्, परिस्रव) ध्रुलोकसे वृष्टिको उत्पन्न कीजिये ।

भावार्थ—परमात्माके, संसारमें अद्भुत कर्म ये हैं कि उसने ध्रुलोकको वर्षणशील बनाया है, और सूर्यादिलोकों को तेजोमय तथा पृथिवीलोक को दृढ़, इत्यादिविचित्रभावोंका कर्त्ता एकमात्र परमात्मा ही है ॥२॥

सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा ।

विचक्षाणो विरोचयन् ॥३॥

सुतः । एति । पवित्रे । आ । त्विषिं । दधानः । ओजसा ।

विऽचक्षाणः । विऽरोचयन् ॥३॥

पदार्थः—(विरोचयन्) सर्व वस्तु प्रकाशयन्, (विच-
क्षाणः) अखिलब्रह्माण्डस्य द्रष्टा (सुतः) स स्वयम्भूः पर-
मात्मा (ओजसा, त्विषिं, दधानः) स्वप्रतापेन ज्ञानं धारयन्
(पवित्रे, एति) विदुषांपवित्रेऽन्तःकरणे विराजितो भवति ।

पदार्थ—' विरोचयन्) सब प्रकाशितवस्तुओंको प्रकाशमान
करता हुआ (विचक्षाणः) और अखिलब्रह्माण्डका द्रष्टा (सुतः)
वह स्वयम्भू परमात्मा (ओजसा, त्विषिं, दधानः) अपने प्रतापसे
ज्ञानको धारण कराता हुआ (पवित्र, एति) विद्वानोंके पवित्र
अन्तः-करणमें प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, तथापि उसका
स्थान विद्वानों के हृदयको इसलिये वर्णन किया गया है, कि विद्वान्
लोग अपने हृदयको उसके ज्ञानका पात्र बनाते हैं ॥३॥

अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ ।

सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत् ॥४॥

अयं । सः । यः । दिवः । परि । रघुयामा । पवित्रे । अ ।

सिन्धोः । ऊर्मा । वि । अक्षरत् ॥४॥

पदार्थः—(अयम्, सः) अयं स परमात्मास्ति (यः)
(दिवस्परि) द्युलोकादप्यूर्ध्वभागे वर्तमानः, (रघुयामा)
शीघ्रगामी, (पवित्रे, आ) ज्ञानयोगिनामन्तःकरणे निवासी
(सिन्धोः, ऊर्मा, व्यक्षरत्) स्यन्दनशीलनद्यादिषु स्यन्दन-
शक्तिं जनयति ।

पदार्थ—(अयम्, सः) यह वह परमात्मा है (यः) जोकि

(दिवस्परि) अन्तरिक्षेक भी ऊर्ध्वभागमें वर्तमान है (रघुयामा) और शीघ्रगतिवाला है (पवित्रे, आ) और ज्ञानयोगियों के पवित्र अन्तःकरणमें निवास करता है तथा (सिन्धोः ऊर्मा, व्यक्षरत्) जो स्पन्दन शक्ति उत्पन्न करता है ।

भावार्थ—उसी परमात्माकी अद्भुतशक्तिसे सूर्यचन्द्रमादिकों का परिभ्रमण और नदियोंका प्रवहन इत्यादि सम्पूर्णगतियें उसी की अद्भुतसत्तासे उत्पन्न होती हैं ॥४॥

आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः ।

इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥

आविवासन् । परावतः । अथोइति । अर्वावतः । सुतः ।
इन्द्राय । सिच्यते । मधु ॥५॥

पदार्थः—(सुतः) स स्वयम्भूः परमात्मा (परावतः) दूरस्थान् (अथो, अर्वावतः) अथ च समीपस्थान् पदार्थान् (आविवासन्) सुष्टु प्रकाशयन् (इन्द्राय, सिच्यते, मधु) जीवात्मने आनन्दं वर्षति ।

पदार्थ—(सुतः) वह स्वयम्भू परमात्मा (परावतः) दूरस्थ (अथो, अर्वावतः) और समीपस्थवस्तुओंको (आविवासन्) भलीप्रकार प्रकाशित करता हुआ (इन्द्राय, सिच्यते, मधु) जीवात्माकेलिये आनन्दकी वृष्टि करता है ।

भावार्थ—जीवात्माकेलिये आनन्दका स्रोत, एकमात्र वही परमात्मा है ॥५॥

समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।

योनौवृतस्य सीदत ॥६॥२९॥

संसृचीनाः । अनूषत । हरिं । हिन्वन्ति । अद्रिभिः ।

योनौ । ऋतस्य । सीदत ॥६॥२९॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (हरिम्) पापानां विनाशयितारं भवन्तम् (समीचीनाः) सत्कर्मिण ऋत्विगादयः (अनूषत) स्तुवन्ति, (अद्रिभिः, हिन्वन्ति) इन्द्रियवृत्तिभिः ज्ञानविषयी-कुर्वन्ति । (ऋतस्य, योनौ सीदत) हे भगवन् सत्यस्य योनौयज्ञे तिष्ठ ।

पदार्थ— हे परमात्मन् ! (हरिम्) पापोंको नाशकरने वाले आपकी (समीचीनाः) सत्कर्मों ऋत्विगादि लोग (अनूषत) स्तुति करते हैं । तथा (अद्रिभिः, हिन्वन्ति) इन्द्रियवृत्तियों द्वारा ज्ञानका विषय बनाते हैं (ऋतस्य, योनौ, सीदत) हे परमात्मन् ! आप सत्यकी योनि, यज्ञमें स्थित होयें ।

भावार्थ—याज्ञिकपुरुष अपने अन्तःकरणको यज्ञवेदिस्थानी बनाकर परमात्मज्ञानको अवेनेय बनाकर इस ज्ञानमययज्ञ से मजा को सुगन्धित करते हैं, तात्पर्य यह है कि अध्यात्मयज्ञ ही एकमात्र परमात्मप्राप्तिका मुख्यसाधन है, अन्य जलस्थलादि कोई वस्तु भी परमात्मप्राप्तिका मुख्यसाधन नहीं ॥६॥

इति एकोनचत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकोनत्रिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह २९ वां सूक्त और २९ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ षड्गुचस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ बृहन्मतिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता छन्दः—१, २
गायत्री । ३-६ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ ईश्वरस्य सकाशात्शीलंप्राथ्यते ।

पुनानो अक्रीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः ।

शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥१॥

पुनानः । अक्रीत् । अभि । विश्वाः । मृधः । विचर्षणिः ।
शुम्भन्ति । विप्रं । धीतिभिः ॥१॥

पदार्थः—(विचर्षणिः) यः सर्वद्रष्टा परमात्मा (पुनानः)
सत्कर्मिणः पवित्रयन् (विश्वा, मृधः, अभ्यक्रीत्) अखिलान्
दुराचारान् नाशयति (विप्रम् धीतिभिः) तं परमात्मानम् वि-
द्वांसः वेदवाग्भिः (शुम्भन्ति स्तुत्वा) विभूषयन्ति ।

पदार्थः—(विचर्षणिः) सर्वद्रष्टा परमात्मा (पुनानः) सत्क-
र्मियोंको पवित्र करता हुआ (विश्वा, मृधः, अभ्यक्रीत्) अखिल-
दुराचारियोंका नाश करता है (विप्रं, धीतिभिः) उस परमात्माको
विद्वान् लोग वेदवाणियोंसे (शुम्भन्ति) स्तुति करके विभूषित करते हैं ।

भावार्थः— परमात्मा सत्कर्मी पुरुषोंको शुभस्वभाव प्रदान
करता है ! तात्पर्य यह है कि सत्कर्मियों को उनके शुभकर्मानुसार शुभफल
देता है और दुष्कर्मियोंको दुष्कर्मानुसार अशुभफल देता है ॥१॥

आ योनिमरुणो रूहद्रुमदिन्द्रं वृषा सुतः ।

ध्रुवे सदसि सीदति ॥२॥

आ । योनिं । अरुणः । रुहत् । गमत् । इन्द्रं । वृषा ।
सुतः । ध्रुवे । सदसि । सीदति ॥२॥

पदार्थः—(अरुणः) सर्वव्यापकः, (सुतः) स्वयम्भुः
स परमात्मा (आयोनिम् रुहत्) अखिलां प्रकृतिं व्याप्नोति
किंच (वृषा) सर्वाभिलाषदः सः (सदसि) यज्ञस्थले
(इन्द्रम्, गमत्) ज्ञानयोगिनं प्राप्नुवन् (ध्रुवे, सीदति) तदीये
दृढविश्वासेऽन्तःकरणे विराजते ।

पदार्थः—(अरुणः) सर्वव्यापी (सुतः) स्वयंसिद्ध वह
परमात्मा (आयोनिम् रुहत्) सम्पूर्णप्रकृतिमें व्याप्त होरहा है और
(वृषा) सर्वकामनाओंका देनेवाला वह परमात्मा (सदसि) यज्ञस्थलमें
(इन्द्रम्, गमत्) ज्ञानयोगीको प्राप्तहोकर (ध्रुवे, सीदति) उसके
दृढविश्वासी अन्तःकरणमें विराजमान होता है ।

भावार्थः—कर्मयोगिपुरुषोंको परमात्मा सदैव उत्साह देकर
सत्कर्मोंमें प्रवृत्त करता है ॥२॥

नू नो रयिं महामिन्द्रोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणम् ॥३॥

नु । नः । रयिं । महं । इन्द्रोऽइति । अस्मभ्यं । सोम ।
विश्वतः । आ । पवस्व सहस्रिणं ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (सोम ।
हे सौम्य ! (नः) अस्मभ्यम् (नु) ध्रुवम् (विश्वतः) स-
र्वतः (सहस्रिणम्) त्रिविधम् (महं) महत् (रयिम्)
ऐश्वर्यम् (आपवस्व) देहि ।

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (सोम) हे मौम्यस्वभाववाले (नः) हमारे लिये (नु) निश्चय करके (विश्वतः) सब ओरसे (सहस्रिणम्) अनेकप्रकारके (महीं) बड़े (रयिम्) ऐश्वर्यको (आपवस्व) दीजिये ।

भावार्थ—सत्कर्मी पुरुष भी जब तक परमात्मासे अपने ऐश्वर्यकी वृद्धिकी प्रार्थना नहीं करते तबतक उनका अभ्युदय नहीं होता यद्यपि अभ्युदय पूर्वकृत शुभकर्मोंका फल है तथापि जबतक मनुष्यका अभ्युदय-शास्त्रीशालि नहीं बनता तबतक वह अभ्युदयको कदाचित् भी नहीं चाहता, इसलिये अभ्युदयशास्त्रीशालि बनानेकेलिये अभ्युदयकी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये ॥३॥

विश्वा सोम पवमान द्युम्नानीन्द्रवा भर ।

विदाः सहस्रिणीरिषः ॥४॥

विश्वा । सोम । पवमान । द्युम्नानि । इन्द्रोऽइति । आ । भर । विदाः । सहस्रिणीः । इषः ॥४॥

पदार्थः—(सोम, पवमान) हे जगतां पवित्रयितः परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न ! भवान् (विश्वा, द्युम्नानि, आभर) निखिलदिव्यरत्नं मह्यं देहि किंच (सहस्रिणीः, इषः) अनेकधा अज्ञाद्यैश्वर्यान् देहि ।

पदार्थ—(सोम, पवमान) हे जगत्को पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न ! (विश्वा, द्युम्नानि, आभर) आप मेरेलिये सम्पूर्ण दिव्यरत्नोंको दीजिये तथा (सहस्रिणीः, इषः, विदाः) और अनेकप्रकारके अज्ञादि ऐश्वर्योंको दीजिये ।

भावार्थ—सबप्रकारके ऐश्वर्योंका दाता एकमात्र परमात्मा ही है इसलिये उससे ऐश्वर्योंकी प्रार्थना करनी चाहिये ॥॥

स नः पुनान आ भर रयिं स्तोत्रे सुवीर्यम् ।

जरितुर्वर्धय गिरः ॥५॥

सः । नः । पुनानः । आ । भर । रयिं । स्तोत्रे । सुवीर्यम् ।
जरितुः । वर्धय । गिरः ॥५॥

पदार्थ—(स) हे परमात्मन्, स पूर्वोक्तो भवान् (नः, स्तोत्रे) भवतः स्तुतिकर्त्रे मह्यम् (पुनानः) पवित्रयन् (सुवीर्यम्, रयिम्) सुपराक्रमेण सहैश्वर्यम् (आभर) ददातु (जरितुः, गिरः, वर्धय) उपासकस्य मम वाक्शक्तिं च वर्धय ।

पदार्थ—(सः) हे परमात्मन् ! वह पूर्वोक्त आप (नः, स्तोत्रे) आपकी स्तुति करनेवाले मुझको (पुनानः) पवित्र करते हुये (सुवीर्यम्, रयिम्) सुन्दरपराक्रमके साथ ऐश्वर्यको (आभर) दीजिये (जरितुः, गिरः, वर्धय) और मुझ उपासककी वाक्शक्तिको बढ़ाइये ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मापरायण होकर अपनी वाक्शक्तिको बढ़ाते हैं परमात्मा उन्हें वाग्मी अर्थात् सुन्दर वक्ता बनाता है ॥५॥

पुनान इन्द्रवा भर सोमं द्विर्वहसं रयिम् ।

वृषन्निन्दो न उक्थ्यम् ॥६॥३०॥

पुनानः । इन्द्रोऽति । आ । भर । सोमं । द्विर्वहसं । रयिं ।
वृषन् । इन्द्रोऽति । नः । उक्थ्यम् ॥६॥३०॥

पदार्थः—(इन्दो, सोम) हे परमैश्वर्यशालिन् परमात्मन् !
(पुनानः) मत्स्वभावं पवित्रयन् (द्विवर्हसम्, रयिम्, आभर)
द्युलोकपृथिवीद्वयस्यैश्वर्यं देहि (इन्दो) हे प्रकाशरूप, (वृषन्)
सर्वेष्टदस्त्वम् (नः, उक्थ्यम्) मम स्तुतिमयीं वाचं च स्वीकरोतु ।

पदार्थ—(इन्दो, सोम) हे परमैश्वर्यशालि परमात्मन् ! (पुनानः)
आप मेरे स्वभावको पवित्र करते हुये (द्विवर्हसम्, रयिम्, आभर)
द्युलोक तथा पृथिवीलोक सम्बन्धी दोनों ऐश्वर्योंको दीजिये (इन्दो)
हे प्रकाशरूप ! (वृषन्) सब कामनाओंकी वर्षा करनेवाले आप (नः,
उक्थ्यम्) मेरी स्तुतिरूप वाणीका स्वीकार करिये ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माके गुणकर्मानुसार अपने स्वभावको
बनाते हैं परमात्मा उन्हें ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके सुख
प्रदान करता है ॥६॥

इति चत्वारिंशत्तमं सूक्तं त्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

४० वां सूक्त और ३० वां वर्ग समाप्त हुआ ।

।

अथ षडृचस्यैकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ मेध्यातिथिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ३, ४, ५ गायत्री । २ ककुम्भती गायत्री । ६

निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो रचनामहत्त्वं वर्ण्यते—

अब परमात्माकी रचनाका महत्त्व वर्णन करते हैं :—

प्र ये गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः ।

घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम् ॥१॥

प्र । ये । गावः । न । भूर्णयः । त्वेषाः । अयासः । अक्रमुः ।

घ्नन्तः । कृष्णां । अप । त्वचं ॥१॥

पदार्थः—(ये, गावः, न) पृथिव्यादिलोकसदृशा ये
लोकाः (भूर्णयः) शीघ्रगामिनः, (त्वेषाः) दीप्तिमन्तः, (अयासः)
वेगवन्तः, (कृष्णाम्, त्वचम्) नीरन्ध्रान्धकारम् (अपघ्नन्तः,
प्राक्रमुः) नाशयन्तः प्रक्राम्यन्ति ।

पदार्थ—(ये, गावः, न) पृथिव्यादिलोकोंके समान जो
लोक (भूर्णयः) शीघ्रगतिशील हैं (त्वेषाः) जो दीप्तिमान और
(अयासः) वेगवाले (कृष्णाम्, त्वचम्) महागूढ़ अन्धकारको (अप-
घ्नन्तः, प्राक्रमुः) नष्ट करते हुये प्रक्रमण करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सब लोकलोकान्तरोंको उत्पन्न करता है
उसीकी सत्तासे सब पृथिव्यादिलोक गति कर रहे हैं ॥१॥

सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराव्यम् ।

साहांसो दस्युमव्रतम् ॥२॥

सुवितस्य । मनामहे । अति । सेतुं । दुःआव्यं । साहांसः ।
दस्युं । अव्रतं ॥२॥

पदार्थः—(सुवितस्य, दुराव्यम्, सेतुम्) एवंविधपूर्वोक्त-
लोकानां जनयितारं दुःसहसंसारस्य सेतुरूपं परमात्मानम् (मना-

महे) स्तुमः यः परमात्मा (अत्रतम्, दस्युम्, साहांसः) वेद-
धर्मविमुखान् दुराचारान् शमयितास्ति ।

पदार्थ—(सुवितस्य, दुराव्यम्, सेतुम्) ऐसे पूर्वोक्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले दुखमें प्राप्तकरनेयोग्य संसारके सेतुरूप ईश्वरकी (मनामहे) स्तुति करते हैं जो परमात्मा (अत्रतम्, दस्युम् साहांसः) वेदधर्मको नहीं पाळन करनेवाले दुराचारियोंका शमन करनेवाला है ।

भावार्थ—परमात्मा इस चराचर जगत्का सेतु है, अर्थात् मर्यादा है, उसीकी मर्यादामें मूर्त्यचन्द्रादि सबलोक परिभ्रमण करते हैं । मनुष्यों को चाहिये कि उस मर्यादापुरुषोत्तमको सदैव अपना लक्ष्य बनावें ॥२॥

शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पर्वमानस्य शुष्मिणः ।

चरन्ति विद्युतो दिवि ॥३॥

शृण्वे । वृष्टेऽइव । स्वनः । पर्वमानस्य । शुष्मिणः । चरन्ति ।
विद्युतः । दिवि ॥३॥

पदार्थः—(वृष्टेः, इव, स्वनः, शृण्वे) यस्यानुशासनं मेघवृष्टिरिव निःशङ्कम् श्रूयते तस्य (पर्वमानस्य, शुष्मिणः) संसारस्य पवितुः सर्वोत्कृष्टबलस्य च परमात्मनः (विद्युतः, दिवि, चरन्ति) विद्युदादिशक्तयः खे आम्ब्यन्त्यो दृश्यन्ते ।

पदार्थ—(वृष्टेः, इव, स्वनः, शृण्वे) जिसका अनुशासन मेघकी वृष्टिके समान निस्सन्देह सुना जाता है उसी (पर्वमानस्य, शुष्मिणः) संसारको पवित्र करनेवाले तथा सर्वोपरि बलवाले परमात्माकी (विद्युतः, दिवि, चरन्ति) विद्युदादिशक्तियों आकाशमें भ्रमणकरती हुई दिखायी देती हैं ।

भावार्थ—परमात्माकी विद्युदादि अनेकशक्तियें हैं, इसलिये उसे अनन्तशक्तिमद्ब्रह्म कहा जाता है ॥३॥

आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत् ।

अश्वावद्वाजवत्सुतः ॥४॥

आ । पवस्व । महीं । इषं । गोऽमत् । इंदोइति । हिरण्यवत् ।
अश्वऽवत् । वाजऽवत् । सुतः ॥४॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन्, (सुतः) स्वयम्भुर्भवान् (गोमत्, हिरण्यवत्, अश्वावत्, वाजवत्) गोस्वर्णाश्वबल-पराक्रमादियुक्तम् (महीम्, इषम्, आपवस्व) महदैश्वर्यम् मह्यं वितर ।

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! आप (सुतः) स्वयंसिद्ध हैं (गोमत्, हिरण्यवत्, अश्वावत्, वाजवत्) गौ हिरण्य अश्व बल पराक्रमादि से युक्त (महीम्, इषम्, आपवस्व) बड़े भारी ऐश्वर्यको मेरेलिये उत्पन्न करिये ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी स्वसत्तासे विराजमान है । अर्थात् परमात्मा सबका अधिष्ठान होकर सबवस्तुओंको प्रकाशित कर रहा है और वह स्वयंप्रकाश है ॥४॥

स पवस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण ।

उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥५॥

सः । पवस्व । विऽचर्षणे । आ । महीइति । रोदसीइति ।
पृण । उषाः । सूर्यः । न । रश्मिभिः ॥५॥

पदार्थः—(विचर्षण) हे सर्वद्रष्टः परमात्मन् ! (उषाः, सूर्यः, न, रश्मिभिः) स्वतेजोभिः उषःकालस्य प्रकाशयिता सूर्य-इव (मही, रोदसी) महत्तया द्यावापृथिव्यौ (आपृण) स्वप्रभु-त्वेन प्रकाश्य पूरय (पवस्व) स्वान्सत्कर्मिण उपासकांश्च पुनीहि ।

पदार्थ—(विचर्षण) हे सर्वद्रष्टा परमात्मन् ! (उषाः, सूर्यः, न, रश्मिभिः) जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे उषःकालको प्रकाशित कर देते हैं उसीप्रकार (मही, रोदसी) इस महान् पृथिवीलोक और पृथुलोकको (आपृण) अपने ऐश्वर्यसे पूरित करिये । और (पवस्व) उस ऐश्वर्यसे अपने सत्कर्मी उपासकोंको पवित्र करिये ।

भावार्थ—परमात्मा ही एकमात्र पवित्रताका केन्द्र है, पवित्रता चाहनेवालोंको चाहिये कि पवित्रहोनेकेलिये उसी परमात्माकी उपासना करके अपने आपको पवित्र बनायें ॥६॥

परि' णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः ।

सरा' रसेव विष्टपम् ॥६॥३१॥

परि' । नः । शर्मयन्त्या । धारया । सोम । विश्वतः । सर' । रसाऽइव । विष्टपं ॥६॥३१॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (रसेव, विष्टपम्) लोकं व्यापकतयाधिष्ठित ब्रह्मेव (शर्मयन्त्या, धारया) शर्म प्रयच्छन्त्यानन्दधारया (नः, विश्वतः, परिसर) मम हृदयं सर्वतो व्याप्नुहि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (रसेव, विष्टपम्) जिस प्रकार रससे अर्थात् ब्रह्मसे लोक व्याप्त होरहा है उसीप्रकार (शर्म-

यन्त्या, धारया) सुख देनेवाली आनन्दकी धारा सहित (नः, विश्वतः, परिसर) मेरे हृदय में आप भली प्रकार निवास कीजिये ।

भावार्थ—आनन्दका स्रोत एकमात्र परमात्माही है । इसलिये आनन्दाभिलाषीजनोंको चाहिये कि उसी आनन्दाम्बुधिका रस पान करके अपने आपको आनन्दित करें ॥६॥

इति एकचत्वारिंशत्तमं सूक्तमेकत्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह ४१ वां सूक्त और ३१ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य द्वाचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ मेध्यातिथिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, २ निचृद्गायत्री । ३, ४, ६ गायत्री । ५ ककु-
म्भती गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः सूर्यादीनां कर्तृत्वं वर्ण्यते ।

अब परमात्माको सूर्यादिकोंके कर्तारूपसे वर्णन करते हैं ।

जनयन्त्रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम् ।

वसानो गा अपो हरिः ॥१॥

जनयन् । रोचना । दिवः । जनयन् । अप्सु । सूर्य ।
वसानः । गाः । अपः । हरिः ॥१॥

पदार्थः—(हरिः) किल्बिषविनाशकः सपरमात्मा (दिवः, रोचना, जनयन्) आकाशे प्रकाशितानि ग्रहनुक्षत्रादीनि

जनयन् (अप्सु, सूर्य, जनयन्) अन्तरिक्षे सूर्यं समुत्पादयंश्च
(गाः, अपः) भूमिं द्यावं च (वसानः) आच्छादयन् सर्वत्र
व्याप्तो भवति ।

पदार्थ—(हरिः) पापोंका हरनेवाला वह परमात्मा (दिवः,
रोचना, जनयन्) आकाशमें प्रकाशित होनेवाले ग्रहनक्षत्रादिकोंको
उत्पन्न करता हुआ और (अप्सु, सूर्यम्, जनयन्) अन्तरिक्षमें सूर्यको
उत्पन्न करता हुआ (गाः, अपः) भूमि तथा बुलोकको (वसानः)
आच्छादित करता हुआ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थ—उसी परमात्माने सूर्यादि सबलोकोंको उत्पन्न
किया । और उसीकी सत्ता से स्थिर होकर सब लोकलोकान्तर अपनी
अपनी स्थितिको लाभ कर रहे हैं ॥१॥

एष प्रलेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि ।

धारया पवते सुतः ॥२॥

एषः । प्रलेन । मन्मना । देवः । देवेभ्यः । परि । धारया ।
पवते । सुतः ॥२॥

पदार्थः—(प्रलेन, मन्मना) प्राक्तनया वेदमयस्तुत्या
(देवः) प्रकाशमानः (एषः, सुतः) अयं स्वयंसिद्धः परमात्मा
(देवेभ्यः) दिव्यगुणसम्पन्नान् विदुषः (धारया) आनन्द
स्रोतसा (परि, पवते) सुष्ठु आह्लादयति ।

पदार्थ—(प्रलेन, मन्मना) प्राचीन वेदरूपस्तोत्रसे (देवः)
प्रकाशमान (एषः, सुतः) यह स्वयंसिद्ध परमात्मा (देवेभ्यः) दिव्य-

गुणसम्पन्न विद्वानोको (धारया) आनन्दकी धारासे (परि, पवने) भलीप्रकार आह्लादित करता है ।

भावार्थ—परमात्मा अपने वैदिकज्ञानसे सबलोगोंको ज्ञानी विद्वानी बनाकर आनन्दित करता है ॥२॥

वावृधानाय तूर्वये पवन्ते वाजसातये ।

सोमाः सहस्रपाजसः ॥३॥

वावृधानाय । तूर्वये । पवन्ते । वाजसातये । सोमाः । सहस्रपाजसः ॥३॥

पदार्थ—(सहस्रपाजसः सोमाः) अनन्तशक्तिः परमात्मा (वावृधानाय) स्वाभ्युदयाभिलाषिभ्यः (तूर्वये) दक्षेभ्यः कर्मयोगिभ्यः (वाजसातये) ऐश्वर्य प्राप्तुम् (पवन्ते) हृदये ज्ञानमुत्पाद्य तान् पवित्रयति ।

पदार्थ—(सहस्रपाजसः, सोमाः) अनन्तशक्तिसम्पन्न परमात्मा (वावृधानाय) अपनी अभ्युन्नतिकी इच्छा करनेवाले (तूर्वये) दक्षतायुक्त कर्मयोगियोंकी (वाजसातये) ऐश्वर्यप्राप्तिकेलिये (पवन्ते) उनके हृदयोंमें ज्ञान उत्पन्न करके उनको पवित्र करता है ।

भावार्थ—इस संसारमें सर्वशक्तिमान् एकमात्र परमात्मा से सबप्रकारके अभ्युदयकी प्रार्थना करनी चाहिये । जो लोग उक्त परमात्मासे अभ्युदयकी प्रार्थना करके उद्योगी बनते हैं वे अवश्यमेव अभ्युदयको प्राप्त होते हैं ॥३॥

दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि पिच्यते ।

क्रन्दन्देवाँ अजीजनत् ॥ ४ ॥

दुहानः । प्रत्नं । इत् । पयः । पवित्रे । परि । सिच्यते ।
क्रन्दन् । देवान् । अजीजनत् ॥४॥

पदार्थः—(प्रत्नम्, इत्) प्राक्तनीषु वेदवाक्षु (पयः, दुहानः) ब्रह्मानन्दं जनयन् सपरमात्मा (पवित्रे, परिषिच्यते) उपासकानां पवित्रहृदयेषु ध्यानगोचरो भवति (क्रन्दन्) शब्दायमानः सः (देवान्, अजीजनत्) अत्यर्थं दीप्यमानान् चन्द्रादीन् समुत्पादयामास ।

पदार्थः—(प्रत्नम्, इत्) प्राचीन वेदवाणियोंमें (पयः, दुहानः) ब्रह्मानन्दको उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा (पवित्रे, परिषिच्यते) उपासकोंके पवित्रहृदयमें ध्यानका विषय होता है (क्रन्दन्) और उसी शब्दायमान परमात्माने (देवान्, अजीजनत्) देदीप्यमान चन्द्रादिकोंको उत्पन्न किया ।

भावार्थः— परमात्माने वेदवाणीरूपी कामधेनुको ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण कर दिया है । जो लोग इस अमृतरसको पान करना चाहते हों, वे उक्तामृतप्रदायिनी ब्रह्मविद्यारूपी वेदवाग्धेनुको बत्सवत् उसके प्रेमपात्र बनकर इस दुग्धामृतको पान करें ॥४॥

अभि विश्वानि वार्याभि देवाँ ऋतावृधः ।

सोमः पुनानो अर्षति ॥ ५ ॥

अभि । विश्वानि । वार्या । अभि । देवान् । ऋतावृधः ।
सोमः । पुनानः । अर्षति ॥५॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (ऋतावृधः, देवान्) सत्यस्य वर्धयितुन् सत्कर्मिणः (अभि, पुनानः) सर्वथा

पवित्रयन् (वार्या, विश्वानि) सम्पूर्णान् स्पृहणीयपदार्थान्
(अभ्यर्षति) तान् प्रापयति ।

पदार्थ—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (ऋतःवृषः, देवान्)
सत्यको बढ़ानेवाले सत्कर्मियोंको (अभिपुनानः) सर्वथा पवित्र करके
(वार्या, विश्वानि) सम्पूर्ण वाञ्छनीयपदार्थोंको (अभ्यर्षति) उनके
लिये प्राप्त करता है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा दायमय और सर्वहितकारी है,
तथापि उद्योगीपुरुषोंको पवित्र करता हुआ, अभ्युदयरूप फल देता
है । अनुद्योगियों को नहीं ॥५॥

गोमन्त्रः सोम वीरवदश्वावद्वाजवत्सुतः ।

पवस्व बृहतीरिषः ॥ ६ ॥ ३२ ॥

गोमन्त्रः । नः । सोम । वीरवत् । अश्ववत् । वाजवत् ।
सुतः । पवस्व । बृहतीः । इषः ॥६॥३२॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, भवान् (गोमन्त्र)
गवाद्यैश्वर्येणयुक्तः, (वीरवत्) वीरैः सहितः, (अश्ववत्, वाज-
वत्) अश्वादिभिः अन्नादिभिश्च युक्तोऽस्ति त्वम् (बृहतीः, इषः)
स्वोपासकेभ्यो महत् धनम् (पवस्व) देहि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (गोमन्त्र) गवादि
ऐश्वर्योसे युक्त तथा (वीरवत्) वीरयुक्त (अश्ववत्, वाजवत्)
अश्वदियुक्त और अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त हैं (बृहतीः, इषः, पवस्व)
आप अपने उपासकोंको महान् ऐश्वर्य दीजिये ।

भावार्थ—परमात्मा ही वीरधर्मका दाता है । उसकी कृपासे वीरपुरुष उत्पन्न होकर दुष्टोंका दलन, और श्रेष्ठोंका परिपालन करते हैं ॥६॥३॥

इति द्वाचत्वारिंशत्तमं सूक्तं, द्वात्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ४२वां सूक्त और ३२वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ मेध्यातिथिर्ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—

१, २, ४, ५ गायत्री । ३, ६ निचृद्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो दातृत्वं वर्ण्यते—

अब परमात्माका दातृत्व वर्णन करते हैं —

यो अत्यं इव मृज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः ।

तं गीर्भिर्वासयामसि ॥ १ ॥

यः । अत्यःइव । मृज्यते । गोभिः । मदाय । हर्यतः ।

तं । गीःभिः । वासयामसि ॥ १ ॥

पदार्थः—(हर्यतः यः) अतिकमनीयो यः परमात्मा (अत्यः, इव) विद्युदिव दुर्ग्राह्यः (गोभिः, मदाय, मृज्यते) यश्च ब्रह्मानन्दप्राप्तय इन्द्रियैः माक्षात्क्रियते (तम्) तं परमात्मानम् (गीर्भिः) स्तुतिभिः (वासयामसि) हृदयाधिष्ठितं कुर्मः ।

पदार्थ—(हर्षतः, यः) सर्वोपरि कर्पनीय जो परमात्मा (अत्यः, इव) विद्युत्के समान दुर्ग्राह्य है (गोभिः मदाय, मृज्यते) और जो परमात्मा ब्रह्मानन्दप्राप्तिके लिये इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है (तम्) उस परमात्माको (गीर्भिः) अपनी स्तुतियों द्वारा (वासयामसि) हृदयाधिष्ठित करते हैं ।

भावार्थ—जो लोग परमात्माकी प्रार्थना, उपासना, और स्तुति करते हैं वे अवश्यमेव परमात्माके स्वरूपको अनुभव करते हैं ॥१॥

तं नो विश्वा अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूर्वथा ।

इन्द्रमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥

तं । नः । विश्वाः । अवस्युवः । गिरः । शुम्भन्ति । पूर्वथा ।
इदुं । इन्द्राय । पीतये ॥२॥

पदार्थः—(तम्, इन्दुम्) तं प्रकाशमानं परमात्मानम् (अवस्युवः, नः, विश्वाः, गिरः) रक्षेच्छवोऽस्माकं सर्वा गिरः (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मनः तृप्तये (पूर्वथा) प्राग्वत् (शुम्भन्ति) स्तुतिभिर्विराजयन्ति ।

पदार्थ—(तम्, इन्दुम्) उस प्रकाशमान परमात्माको (अवस्युवः, नः, विश्वाः, गिरः) रक्षा को चाहनेवाली मेरी सम्पूर्ण वाणियों (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मा की तृप्तिकेलिये (पूर्वथा) पहलेकी तरह (शुम्भन्ति) स्तुतियोंसे विराजमान करती हैं ।

भावार्थ—वही परमात्मा मनुष्यकी पूर्णतृप्तिकेलिये, पर्याप्त होता है । अन्य शब्दस्पर्शादिविषय इसको कदाचित् भी तृप्त नहीं कर सकते ॥ २ ॥

पुनानो याति हर्यतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः ।

विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥ ३ ॥

पुनानः । याति । हर्यतः । सोमः । गीऽभिः । परिऽस्कृतः ।

विप्रस्य । मेभ्यऽतिथेः ॥३॥

पदार्थः—(गीर्भिः, परिष्कृतः) वेदवाग्भिः स्तुतः, (हर्यतः, सोमः) दर्शनीयः परमात्मा (पुनानः) पवित्रयन् (मेध्यातिथेः, विप्रस्य) ज्ञानयोगिनो विदुषो हृदये (याति) निवसति ।

पदार्थ—(गीर्भिः, परिष्कृतः) वेदवाणियोंमें स्तुति किया गया (हर्यतः, सोमः) दर्शनीय परमात्मा (पुनानः) पवित्र करता हुआ (मेध्यातिथेः, विप्रस्य) ज्ञानयोगी विद्वान्के हृदयमें (याति) निवास करता है ।

भावार्थ—जो लोग ज्ञानयोगी बनकर ज्ञानप्रदीपसे अपने हृदयमन्दिरको प्रदीप्त करते हैं उनके हृदयरूपी मन्दिर में परमात्मा का पूर्णतया अवभास होता है ॥३॥

पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रियम् ।

इन्दो सहस्रवर्चसम् ॥ ४ ॥

पवमान । विदाः । रयिं । अस्मभ्यं । सोम । सुऽश्रियं ।

इन्दोऽति । सहस्रऽवर्चसं ॥४॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वस्य पवितः ! (इन्दो) प्रकाशमान, (सोम) सौम्य, परमात्मन्, त्वम् (अस्मभ्यम्)

(सहस्रवर्चसम्) विविधदीप्तिमन्तम्, (सुश्रियम्) सुशोभम्
(रयिम्) विभवम् (विदाः) प्रापय ।

पदार्थ—(पवमान) हे सर्वपावकपरमात्मन् ! (इन्द्रो)
हे प्रकाशमान ! (सोम) हे सौम्यस्वभाववाले ! (अस्मभ्यम्) आप
मेरे लिये (सहस्रवर्चसम्) अनेकप्रकारकी दीप्तिवाले (सुश्रियम्)
सुन्दरशोभासे युक्त (रयिम्) ऐश्वर्य को (विदाः) प्राप्त कराइये ।

भावार्थ—वही परमात्मा अनन्त प्रकारके अभ्युदयोका दाता
है । अर्थात् ब्रह्मवर्चसादि सब तेज उसीकी सत्तासे उपलब्ध होते हैं ॥४॥

इन्द्रुरत्यो न वाजसृत्कनिक्रंति पवित्र आ ।

यदक्षारति देवयुः ॥५॥

इन्द्रुः । अत्यः । न । वाजसृत् । कनिक्रंति । पवित्रे । आ ।
यत् । अक्षाः । अति । देवयुः ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रुः) स प्रकाशमानः परमात्मा (अत्यः,
न, वाजसृत्) विद्युदिव स्वशक्तिभिर्व्याप्नुवन् (कनिक्रंति)
शब्दायते (यत्) यः परमात्मा (देवयुः) दिव्यगुणयुक्तान्
विदुषः अत्यर्थं स्पृहयन् (पवित्रे, आ) तदीयपवित्रहृदयेषु सुष्ठु
(अति, अक्षाः) ब्रह्मानन्दं वर्षति ।

पदार्थ—(इन्द्रुः) वह प्रकाशमान परमात्मा (अत्यः न वाजसृत्)
विद्युत्के सदृश अपनी शक्तियोंसे व्याप्त होता हुआ (कनिक्रंति)
शब्दायमान हो रहा है (यत्) जो परमात्मा (देवयुः) दिव्यगुण-
सम्पन्न विद्वानोंको चाहता हुआ (पवित्रे, आ) उनके पवित्र हृदयोंमें
भलीप्रकार (अति, अक्षाः) ब्रह्मानन्दका अत्यन्त क्षरण करता है ।

भावार्थ—देवी सम्पत्तिवाले पुरुषोंके हृदयमें परमात्माकी ज्योति सदैव देदीप्यमान रहती है । मलिनान्तःकरण, आसुरी सम्पत्तिवालोंके हृदय उस देवी दिव्यज्योतिसे सर्वथैव वञ्चित रहते हैं ॥५॥

पवस्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो वृधे ।

सोम रास्व सुवीर्यम् ॥ ६।३३। ८।६ ॥

पवस्व । वाजसातये । विप्रस्य । गृणतः । वृधे । सोम ।
रास्व । सुवीर्यम् ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन्, (वाजसातये) अन्ना-
द्यैश्वर्यलाभाय (वृधे) अभ्युदयाय च (गृणतः, विप्रस्य, पवस्व)
भवन्तं स्तुवतः कर्मयोगिनो विदुषः पवित्रयित्वा योग्यान् विधाय
(सुवीर्य, रास्व) तेभ्यः शत्रुभ्योऽलं पराक्रमं देहि ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (वाजसातये) अन्नादि ऐश्वर्य
प्राप्तिके लिये और (वृधे) अभ्युन्नतिके लिये (गृणतः, विप्रस्य, पवस्व)
आपकी स्तुति करनेवाले जो कर्मयोगी विद्वान् हैं उनको पवित्र करके
योग्य बनाइये और (सुवीर्य, रास्व) उनके शत्रुओंको दमन करनेके लिये
पर्याप्त पराक्रमको दीजिये ॥

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुष जो अपने उद्योगसे सदैव अभ्युद-
याभिलाषी रहते हैं, उनको परमात्मा अनन्तप्रकारके ऐश्वर्यप्रदान करता है ।

इति श्रीमश्विनोपनिषद्दे ऋक्संहिताभाष्ये

षष्ठाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः

समाप्तः ।

समाप्तं चेदं षष्ठाष्टकम् ।

अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१
निचृद्गायत्री । २-६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः, मेधाविबुद्धिविषयत्वं वर्ण्यते ।

अब परमात्मा मेधावी लोगोंकी बुद्धिका विषय है, यह वर्णन करतेहैं ।

प्र ण इन्दो महे तन ऊर्मि न विभ्रदर्षसि ।

अभि देवाँ अयास्यः ॥१॥

प्र । नः । इन्दो इति । महे । तने । ऊर्मि । न । विभ्रत् ।
अर्षसि । अभि । देवान् । अयास्यः ॥१॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन्, (ऊर्मिम्, विभ्रत्)
भवान् आनन्दतरङ्गान् धारयन् (महे, तने) महत् ऐश्वर्याय
(नः, न, प्रार्षसि) अस्मान् द्रुतं प्राप्नोति (अभिदेवान्) कर्म-
योगिनः (अयास्यः) विना प्रयत्नं संगच्छति ।

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (ऊर्मिम्, विभ्रत्) आप
आनन्दकी तरङ्गोंको धारण करते हुए (महे, तने) बड़े ऐश्वर्यके लिये
(नः, न, प्रार्षसि) हमको शीघ्रही प्राप्त होते हैं और (अभिदेवान्)
कर्मयोगियोंको (अयास्यः) विना प्रयत्न प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष अनुष्ठानशील नहीं अर्थात् उद्योगी बन-
कर कर्मयोगमें तत्पर नहीं है वह पुरुष कदाचित् भी परमात्माको नहीं
प्राप्तकता इस लिये उद्योगी बनकर कर्ममें तत्पर होना प्रत्येक मनुष्यका
कर्त्तव्य होना चाहिये ॥

मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति ।

विप्रस्य धारया कविः ॥२॥

मती । जुष्टः । धिया । हितः । सोमः । हिन्वे । परावति ।

विप्रस्य । धारया । कविः ॥२॥

पदार्थः—(कविः, सोमः) वेदरूपकाव्यानां प्रणयिता स परमात्मा (परावति) स्वल्पप्रयत्नेन ध्यानाविषयीभूतः (मती, जुष्टः) स्तुतिभिः प्रसीदन् (विप्रस्य, धिया, हितः) ज्ञानयोगिबुद्ध्या साक्षात्कृतः (धारया, हिन्वे) स्वब्रह्मानन्दस्रोतसा प्रीणयति ।

पदार्थः—(कविः, सोमः) वेदरूप काव्योंका निर्माता वह परमात्मा (परावति) अल्पप्रयत्नसे ध्यानविषयी न हानेके कारण दूरस्थ (मती, जुष्टः) स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होता हुआ (विप्रस्य, धिया, हितः) ज्ञान योगियोंकी बुद्धिसे साक्षात्कार किया गया (धारया, हिन्वे) अपने ब्रह्मानन्दकी धारासे तृप्त करता है ।

भावार्थ—वेद यद्यपि परमात्माका ज्ञान है तथापि उस ज्ञानका आविर्भाव परमात्मा करता है । इसी अभिप्रायसे उसे वेदोंका निर्माता वा कर्त्ता कथन किया है वास्तवमें वेद नित्य है ॥

अयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ ।

सोमो याति विचर्षणिः ॥३॥

अयं । देवेषु । जागृविः । सुतः । एति । पवित्रे । आ ।

सोमः । याति । विचर्षणिः ॥३॥

पदार्थः—(जागृविः, सुतः, अयम्, सोमः) स्वयम्भूर्जा-

गरूकोऽयं परमात्मा (विचर्षणिः) सर्वं पश्यन् (आ, याति) सर्वत्र व्याप्तो भवति (देवेषु) विदुषाम् (पवित्रे) पवित्र-हृदये (एति) आविर्भवति ।

पदार्थ—(जागृविः, सुतः, अयम्, सोमः) स्वयंसिद्ध जागरूक यह परमात्मा (विचर्षणिः) सबको देखता हुआ (आ, याति,) सर्वत्र व्याप्त है । और (देवेषु) विद्वानोंके (पवित्रे) हृदय में (एति) आविर्भूत होता है ।

भावार्थ—अन्य ऋग्वेदकी जागृति नैमित्तिकी होती है अर्थात् स्वतः-सिद्ध नहीं होती । एकमात्र परमात्माकी जागृति ही स्वतःसिद्ध है अर्थात् परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप है, अन्य सब जीव पराधीनज्ञानवाले हैं ।

स नः पवस्व वाजयुश्चक्राणश्चारुमध्वरम् ।

बर्हिष्माँ आ विवासति ॥४॥

सः । नः । पवस्व । वाजयुः । चक्राणः । चारुं । अध्वरं । बर्हिष्मान् । आ । विवासति ॥४॥

पदार्थः—यः परमात्मा (बर्हिष्मान्, आ, विवासति) व्यापकरूपेण सर्वान् लोकान् आच्छादयति (सः) स (अध्वरम्, चारुम्, चक्राणः) अस्माकं यज्ञं शोभमानं कुर्वाणः (नः पवस्व) अस्मान् पुनातु ।

पदार्थ—जो परमात्मा (बर्हिष्मान्, आ, विवासति) व्यापकरूपसे सबलोकोंको आच्छादन कर रहा है (सः) वह परमात्मा (अध्वरं, चारुं, चक्राणः) हमारे यज्ञको शोभायमान करता हुआ (नः, पवस्व) हमको पवित्र करे ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी व्यापकसत्तासे सब लोकलोकान्तरों को एकदेशी बनाकर व्यापकरूपसे स्थिर है उक्त यज्ञमें उसकी प्रकाशक-भावसे प्रकाशित होनेकी प्रार्थना की गई है ।

स नो भगाय वायवे विप्रवीरः सदावृधः ।

सोमो देवेष्वायमत् ॥५॥

स । नः । भगाय । वायवे । विप्रवीरः । सदावृधः । सोमः ।
देवेषु । आ । यमत् ॥५॥

पदार्थः—(सदावृधः) यः सर्वदैव सवात्कृष्टः (विप्र-
वीरः) यश्च मेधाविपुरुषान् शक्तिमतः कर्तुं प्रेरयति (सः, सोमः)
स परमात्मा (नः, भगाय, वायवे) अस्माकं वृद्धिं गच्छत ऐश्व-
र्याय (देवेषु, आयमत्) ज्ञानक्रियाकुशलेषु विद्वत्सु शक्तिं वर्धयतु ।

पदार्थः—(सदावृधः) जो सदैव सर्वोपरि रहता है और (वि-
प्रवीरः) ' वीरयति यद्वा विशेषेण-इत्ते ईरयति वा इतिवीरः' जो मेधावी
पुरुषोंको वीर अर्थात् शक्ति प्रदान करके प्रेरणा करता है (सः, सोमः)
वह परमात्मा (नः भगाय, वायवे) हमारे व्याप्तिशील ऐश्वर्यके लिये
(देवेषु, आयमत्) ज्ञानक्रियाकुशल विद्वानोंकी शक्तियोंको बढ़ाये ।

भावार्थ—कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी पुरुषोंकी शक्तियोंके बढ़ाने
के लिये परमात्मा सदैव उद्यत रहता है ।

स नो अद्य वसुत्तये क्रतुविद्गातुवित्तमः ।

वाजं जेषि श्रवो वृहत् ॥६॥१॥

सः । नः । अद्य । वसुत्तये । ऋतुवित् । गातुवित्तमः ।
वाजं । जेषि । श्रवः । बृहत् ॥६॥१॥

पदार्थः—(ऋतुवित्) सर्वकर्मज्ञः, (गातुवित्तमः)
कवीनामुत्तमः कविः (सः) स भवान् (वसुत्तये) रत्नाद्यैश्वर्य-
प्राप्तये (नः) अस्माकम् (बृहत्, वाजम्, श्रवः) महत् बलं
कीर्तिञ्च (अद्य) सपदि (जेषि) वर्द्धयतु ।

पदार्थ—(ऋतुवित्) सबके कर्मोंको जाननेवाले और (गातु-
वित्तमः) कवियोंमें उत्तम कवि (सः) वह आप (वसुत्तये) रत्नादि
ऐश्वर्योंकी प्राप्तिके लिये (नः) हमारे (बृहत्, वाजम्, श्रवः) बड़े बल
तथा कीर्तिको (अद्य) तत्काल ही (जेषि) बढ़ाइये ।

भावार्थ—कवि शब्दके अर्थ यहाँ सर्वज्ञके हैं । ज्ञानी विज्ञानी
सबमेंसे एकमात्र परमात्मा ही सर्वोपरि कवि सर्वत्र है अन्य कोई नहीं ।

इति चतुश्चत्वारिंशत्तमं सूक्तं प्रथमोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ४४वां सूक्त और १४वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१,
३-५ गायत्री । २ विराड्गायत्री । ६ निचृद्गात्री ॥
षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा न्यायकारी इति वर्ण्यते ।

अब परमात्मा न्याय करता है यह वर्णन करते हैं ।

स पवस्व मदाय कं नृचक्षा देववीतये ।

इन्द्राविन्द्राय पीतये ॥१॥

सः । पवस्व । मदाय । कं । नृचक्षाः । देववीतये । इन्द्रो
इति । इन्द्राय । पीतये ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रो) प्रकाशमान, परमात्मन् ! (सः) स
भवान् (नृचक्षाः) सर्वमनुष्यसाक्षी (मदाय) आनन्दाय (देव-
वीतये) यज्ञाय (इन्द्राय, पीतये) जीवात्मनस्तृप्तये च (कम्,
पवस्व) सुखं वितरतु ।

पदार्थः—(सः) पूर्वोक्तगुणसम्पन्न (इन्द्रो) प्रकाशमान ! आप
(नृचक्षाः) सब मनुष्योंके द्रष्टा हैं (मदाय) आह्लादके लिये और (देव-
वीतये) यज्ञके लिये तथा (इन्द्राय, पीतये) जीवात्माकी तृप्तिके लिये
(कम्, पवस्व) आप सुखप्रदान करिये ।

भावार्थः—जीवात्माके हृदय मन्दिरको एकमात्र परमात्मा ही प्रका-
शित करता है अन्य कोई भी जीवको सत्यज्ञानके प्रकाशका दाता नहीं ।

स नो अर्षाभि दूत्यं १ त्वमिन्द्राय तोशसे ।

देवान्तसखिभ्य आ वरम् ॥२॥

सः । नः । अर्ष । अभि । दूत्यं । त्वं । इन्द्राय । तोशसे ।
देवान् । सखिभ्यः । आ । वरं ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन्, (सः) स त्वम् (नः, दूत्यम्,
अभ्यर्ष) अस्मभ्यम् कर्मयोगं प्रदेहि (त्वम्, इन्द्राय, तोशसे)

यतस्त्वं परमैश्वर्यसंप्राप्तये स्तूयसे अथ च (देवान्, सखिभ्यः)
सत्कर्मिभ्यो विद्वद्भ्यः (आवरम्) सुष्ठु तन्मनोऽभीष्टं देहि ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सः) वह आप (नः इत्यम्, अभ्यर्ष)
हमारे लिये कर्मयोग प्रदान करिये (त्वम्, इन्द्राय, तोशसे) क्योंकि आप
परमैश्वर्यसम्पन्न होनेके लिये स्तुति किये जाते हैं (देवान्, सखिभ्यः)
और सत्कर्मी विद्वानों के लिये (आवरम्) भली प्रकार उनके अभीष्ट-
को दीजिये ।

भावार्थ—परमात्मा सदाचारियोंको सुख और दुष्कर्मियोंको
दुःख देता है । परमात्माके राज्यमें किसीके साथभी अन्याय नहीं होता ।
इस बातको ध्यानमें रखकर मनुष्यको सदैव सदाचारी बनने का यत्न
करना चाहिये ॥२॥

उत त्वामरुणं वयं गोभिरञ्जमो मदाय कम् ।

वि नो राये दुरौ वृधि ॥३॥

उत । त्वां । अरुणं । वयं । गोभिः । अञ्जमः । मदाय ।
कं । वि । नः । राये । दुरः । वृधि ॥३॥

पदार्थ—हे परमात्मन्, (अरुणम्, उत, त्वाम्) गति-
शीलं भवन्तम् (मदाय) आह्लादलाभाय (गोभिः, अञ्जमः)
इन्द्रियैः प्रत्यक्षीकुर्मः (नः, रायं) भवान् अस्माकं विभवाय
(दुरः, विवृधि) कल्मषं विनाशयतु (कम्) सुखं च ददातु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (अरुणम्, उत, त्वाम्) गतिशील
आपको (मदाय) आह्लादप्राप्तिके लिये (गोभिः, अञ्जमः) इन्द्रियों
द्वारा ज्ञानका विषय करते हैं (नः, राये) आप हमारे ऐश्वर्यके लिये
(दुरः, विवृधि) पापोंको नष्ट करिये तथा (कम्) सुखप्रदान करिये ।

भावार्थ—जो लोग अपनी इन्द्रियोंका संयम करते हैं वे ही उस परमात्माके शुद्धस्वरूपको अनुभव कर सकते हैं अन्य नहीं ॥ ३ ॥

अत्यू पवित्रमक्रमीद्वाजी धुरं न यामनि ।

इन्दुर्देवेषु पत्यते ॥४॥

अति । ऊं इति । पवित्रं । अक्रमीत् । वाजी । धुरं । न । यामनि । इंदुः । देवेषु । पत्यते ।

पदार्थः—(वाजी, इन्दुः) उत्तमबलः स परमात्मा (धुरम्, अत्यक्रमीत्) सम्पूर्णब्रह्माण्डस्य भारं सोढुं समर्थयते (न, यामनि) ध्यानेन द्रुतम् (देवेषु, पवित्रम्, पत्यते) विज्ञानिनां हृदयानि अधितिष्ठति ।

पदार्थ—(वाजी, इन्दुः) उत्तमबलवाला वह परमात्मा (धुरम्, अत्यक्रमीत्) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके भारके सहनेमें समर्थ है और (यामनि, न) ध्यान करनेसे शीघ्र ही (देवेषु, पवित्रम्, पत्यते) विज्ञानियों के हृदयमें अधिष्ठित होता है ।

भावार्थ—यद्यपि प्रकृति, जीव यह दोनों पदार्थ भी अपनी सत्ता से विद्यमान हैं तथापि अधिकरण अर्थात् सब का आधार बन कर एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है । इसलिये उसको (धुर) रूप अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के आधाररूपसे कथन किया गया है ॥४॥

समी सखायो अस्वरन्वने क्रीळन्तमत्यविम् ।

इन्दुं नावा अनूषत ॥५॥

सं । ईमिति । सखायः । अस्वरन् । वने । क्रीळंतं । अतिऽअविं । इंदुं । नावाः । अनूषत ॥५॥

पदार्थः—(अलविम्) सर्वस्यातिरक्षकम् (वने, क्रीडन्तम्) अखिलब्रह्माण्डरूपे वने क्रीडन्तम् (इम्, इन्दुम्) अमुं परमात्मानम् (सखायः) तदीयप्रियस्तोतारः (अस्वरन्) शब्दायमाना अभवन् भूत्वा च (नावाः, समनूषत) तद्रचितवेदवाग्भिः उपतस्थिरे ।

पदार्थ—(अलविम्) अतिशय सबकी रक्षा करनेवाले (वने, क्रीडन्तम्) अखिलब्रह्माण्डरूप वनमें क्रीडा करते हुए (इम्, इन्दुम्) इस परमात्मा की (सखायः) उसके प्रिय स्तोता लोग (अस्वरन्) शब्दायमान होते हुए (नावाः, समनूषत) उसकी रचित वेदवाणियोंसे स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माके ज्ञानका साधन मनुष्यके पास एकमात्र उसका स्तोत्र वेद ही है अन्य कोई ग्रन्थ उसके पूर्णज्ञानका साधन नहीं ।

तया पवस्व धारया यया पीतो विचक्षसे ।

इन्दो स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥६॥२॥

तया । पवस्व । धारया । यया । पीतः । विचक्षसे ।
इन्दो इति । स्तोत्रे । सुवीर्यम् ॥६॥२॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् (यया, पीतः) यया ज्ञानधारया सेवितो भवान् (विचक्षसे, स्तोत्रे) स्वस्मै विदुषे स्तुतिकर्त्रे (सुवीर्यम्) सुन्दरकर्मशालिशक्तिं ददाति (तया, धारया, पवस्व) तथैवानन्दोत्पादिकया ज्ञानधारया अस्मान् पवित्रय ।

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (यया, पीतः) जिस ज्ञान की धारासे सेवन किये गये आप (विचक्षसे, स्तोत्रे) अपने विद्वान्

स्तोताके लिये (सुवीर्यम्) सुन्दर ज्ञानकर्मशालिनी शक्तिको देते हैं (तया, धारया, पवस्व) उसी आनन्दोत्पादक ज्ञानकी धारासे आप मुझे पवित्र करिये ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी ज्ञानरूप धारासे सबके अन्तः-करणोंको सिञ्चित करता है । तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञानरूप प्रकाश प्रत्येक पुरुषके हृदयमें पड़ता है । परन्तु सुपात्र पुरुष ही पात्र बनकर उसका ग्रहण कर सकते हैं अन्य नहीं ॥६॥

इति पञ्चचत्वारिंशत्तमं सूक्तं द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ४५ वां सूक्त और २ सरा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षडृचस्य षट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-६ अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः-१
ककुम्मती गायत्री । २, ४, ६ निचृद्गायत्री । ३, ५
गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ पदार्थविद्याविदां विदुषां गुणा उपदिश्यन्ते—

अब पदार्थविद्याके जाननेवाले विद्वानोंके गुणोंका उपदेश करते हैं ।

असृग्रन्दैववीतयेऽत्यासः कृत्वा इव ।

क्षरन्तः पर्वतावृधः ॥१॥

असृग्रन् । देवजीतये । अत्यासः । कृत्वाऽइव । क्षरन्तः ।
पर्वतावृधः ।

पदार्थः—तेन परमात्मना (पर्वतावृधः) ज्ञानेन कर्मणा च वृद्धाः, (क्षरन्तः) उपदेशं दवानाः (कृत्व्याः, इव) कर्म-योगिनः इव (अत्यासः) सर्वस्मिन् कर्मणि व्यापका विद्वांसः (देववीतये) देवानां तर्पकाय यज्ञाय (असृग्रन्) सृज्यन्ते ।

पदार्थ—उस परमात्मा द्वारा (पर्वतावृधः) ज्ञान और कर्मसे बड़े हुए (क्षरन्तः) उपदेशको देनेवाले (कृत्व्याः, इव) कर्मयोगियोंके समान (अत्यासः) सर्वकर्मोंमें व्यापक विद्वान् (देववीतये) देवोंके तृप्ति कारक यज्ञके लिये (असृग्रन्) पैदा किये जाते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा ज्ञानरूपयज्ञके लिये ज्ञानीविज्ञानी पुरुषोंको उत्पन्न करता है। इसलिये सब मनुष्योंको चाड़िये कि वे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानोंको बुलाकर अपने यज्ञादि कर्मोंका आरम्भ किया करें।

परिष्कृतास इन्दवो योषेव पित्र्यावती ।

वायुं सोमां असृक्षत ॥२॥

परिष्कृतासः । इन्दवः । योषा इव । पित्र्यस्वती । वायुं । सोमां । असृक्षत ॥२॥

पदार्थः—(पित्र्यावती, योषेव) पितृमती कन्यकेव (परिष्कृतासः) ब्रह्मविद्यालङ्कृताः, (इन्दवः) परमैश्वर्यसम्पन्नाः (सोमाः) ते विद्वांसः (वायुम्) सूक्ष्मभावमापन्नान् पदार्थान् (असृक्षत) साधयन्ति ।

पदार्थ—(पित्र्यावती, योषेव) पितावाली कन्याके समान (परिष्कृतासः) ब्रह्मविद्यासे अलङ्कृत होनेसे (इन्दवः) परम श्रेष्ठ-

सम्पन्न होकर (सोमाः) वे विद्वान् लोग (वायुम्) सूक्ष्मभावको प्राप्त हुए पदार्थोंको (असृक्षत) सिद्ध करते हैं ।

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुष उक्त पदार्थोंमेंसे अतिसूक्ष्मभाव निकालकर प्रजाओंमें प्रचार करते हैं । इसलिये प्रत्येक पुरुषको चाहिये कि वह कर्मयोगी विद्वानोंका सत्कार करें । ताकि विज्ञानकी वृद्धि होकर प्रजाओंमें सुखका सञ्चार हो ॥२॥

ए॒ते सोमा॑स॒ इन्द्र॑वः प्रय॑स्वन्तश्च॒मू सु॒ताः ।

इन्द्रं॑ वर्ध॑न्ति कर्म॑भिः ॥३॥

ए॒ते । सोमा॑सः । इन्द्र॑वः । प्रय॑स्वन्तः । च॒मू इति॑ । सु॒ताः ।
इन्द्रं॑ । वर्ध॑न्ति । कर्म॑भिः ॥३॥

पदार्थः—(सुताः, एते, इन्द्रवः, सोमासः) इमे उत्पादिताः परमैश्वर्यशालिनो विद्वांसः (चमू, प्रयस्वन्तः) सेनासु प्रयत्नमानाः (कर्मभिः) विविधाभिः क्रियाभिः (इन्द्रम्) स्वं स्वामिनम् (वर्धयन्ति) जयेन समृद्धं कुर्वन्ति ।

पदार्थः—(सुताः, एते, इन्द्रवः, सोमासः) ये उत्पन्न किये गये परमैश्वर्यशाली विद्वान् लोग (चमू, प्रयस्वन्तः) सेनाओंमें प्रयत्न करते हुए (कर्मभिः) अनेक प्रकारकी क्रियाओंसे (इन्द्रम्) अपने स्वामी-को (वर्धन्ति) जययुक्त करके समृद्ध बनाते हैं ।

भावार्थ—कर्मयोगियोंके प्रभावसे ही सैनिक बलकी वृद्धि होती है । और कर्मयोगियोंके प्रभावसे ही सम्राट् सम्पूर्ण देशदेशान्तरोंका शासन करता है इसलिये परमात्माने इन मन्त्रोंमें कर्मयोगियोंके सत्कारका वर्णन किया है ॥३॥

आ धावता सुहस्यः शुक्रा गृष्णीत मन्थिना ।

गोभिः श्रीणीत मत्सरम् ॥ ४ ॥

आ । धावत । सुहस्यः । शुक्रा । गृष्णीत । मन्थिना ।

गोभिः । श्रीणीत । मत्सरं ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सुहस्यः) हे कर्मकुशलहस्ता विद्वांसः! यूयम् (आ, धावत) ज्ञाने सन्नद्धा भवत (मन्थिना) यन्त्रैः (शुक्रा, गृष्णति) बलवतः पदार्थान् साधयत (गोभिः) रश्मिमद्भि-
र्विद्युदादिपदार्थैः (मत्सरम्) आह्लादकारकान् पदार्थान् (श्री-
णीत) सुदृढान् कृत्वा प्रकाशयत ।

पदार्थ—(सुहस्यः) हे क्रियाकुशलहस्तोंवाले विद्वानों ! आप (आ, धावत) ज्ञानकी ओर लगकर (मन्थिना) यन्त्र द्वारा (शुक्रा, गृष्णीत) बलवाले पदार्थोंको सिद्ध कीजिये (गोभिः) और रश्मियुक्त विद्युदादिपदार्थों द्वारा (मत्सरम्) आह्लादकारक पदार्थोंको (श्रीणीत) सुदृढ करके प्रकाशित कीजिये ।

भावार्थ—मनुष्योंको चाहिये कि वे कर्मयोगियोंसे प्रार्थना करके अपने देशके क्रिया कौशलकी वृद्धि करें ॥ ४ ॥

स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधसो महः ।

अस्मभ्यं सोम गातुवित् ॥ ५ ॥

सः । पवस्व । धनंजय । प्रयन्ता । राधसः । महः । अस्मभ्यः ।

सोम । गातुवित् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(धनञ्जय) हे स्वीपासकधेनूनां वर्धयितः !
 (गातुवित्) हे उपदेशकेपूत्तम् ! (सः) एवम्भूतानां विदुषामु-
 त्पादको भवान् (महः, राधसः) महत् ऐश्वर्यस्य (प्रयन्ता)
 प्रदातास्ति । (सोम) हे परमात्मन् ! (अस्मभ्यम्) अस्मभ्यम्
 (पवस्व) सर्वमभीष्टं देहि ।

पदार्थः—(धनञ्जय) हे अपने उपासकोंके धनकी वृद्धिवाले !
 (गातुवित्) हे उपदेशकोंमें श्रेष्ठ ! (सः) ऐसे ऐसे विद्वानोंके उत्पादक
 आप (महः, राधसः) बड़े भारी ऐश्वर्यके (प्रयन्ता) प्रदाता हैं
 (सोम) हे परमात्मन् ! (अस्मभ्यम्) आप हमारे लिये (पवस्व) सब
 अभीष्टका प्रदान कीजिये ।

भावार्थः—परमात्माकी कृपामे सदुपदेशक उत्पन्न होकर देशमें
 सदुपदेश देकर देशका कल्याण करते हैं ॥५॥

एतं मृजन्ति मर्ज्यं पवमानं दश क्षिपः ।

इन्द्राय मत्सरं मदम् ॥ ६ ॥ ३ ॥

एतं । मृजन्ति । मर्ज्यं । पवमानं । दश । क्षिपः । इन्द्राय
 मत्सरं । मदम् ॥६॥

पदार्थः—(पवमानम्) सर्वपावित्रकर्तारं (मर्ज्यम् एतम्)
 संसेवनीय मिमं परमात्मानम् (दश, क्षिपः, मृजन्ति) दश इमानि
 इन्द्रियाणि ज्ञानविषयं कुर्वन्ति । यः परमात्मा (इन्द्राय, म-
 त्सरम्) जीवात्मने आनन्ददायको मदोऽस्ति ।

पदार्थः—(पवमानम्) सबको पावित्र करने वाले (मर्ज्यम्,

एतम्) संभजनीय उस परमात्माको (दश, सिपः, मृजमि) दश इन्द्रियें ज्ञानगोचर करती है । जो परमात्मा (इन्द्राय, मत्सरम्, मदम्) जीवात्मा-के लिये आह्लादकारक मद है ।

भावार्थ—परमात्मा ही जीवात्माके लिये एकमात्र आनन्दका स्रोत है । उसीके आनन्दका लाभ करके जीव आनन्दित होता है ॥६॥३॥

इति षट्चत्वारिंशत्तमं सूक्तं तृतीयो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ४६वां-सूक्त और इसरा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्व सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ५ कविर्भार्गव ऋषिः पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १,
३, ४ गायत्री । २ निचृद्गायत्री । ५ विरोड्
गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा उद्योग मुषदिशति ।

अब परमात्मा उद्योगका उपदेश करते हैं ।

अया सोमः सुकृत्यया महश्चिदभ्यवर्धत ।

मन्दान उद्धृषायते ॥ १ ॥

अया । सोमः । सुकृत्यया । महः । चित् । अभि ।
अवर्धत । मन्दानः । उत् । वृषयते ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (अया, सुकृत्यया) वि-
दुषां शुभकर्मणां (मन्दानिः) ग्रहण्यन् (महश्चित्, अभ्यवर्धत)

तेभ्यः पण्डितेभ्यः अभ्युदयं प्रापयति । अथच (उदवृषायते)
तेभ्योबलं प्रददाति ॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (अथा, सुकृत्या) विद्वानोंके
शुभकर्मोंसे (मन्दानः) हर्षको प्राप्त होता हुआ (महाशक्ति, अभ्य-
वर्धत) उनको अत्यन्त अभ्युदयको प्राप्त कराता है । और (उद् वृषा-
यते) उन विद्वानोंके लिये बलप्रदान करता है ।

भावार्थ—हे अभ्युदयाभिलाषीजनों ! यदि आप अभ्युदयको
चाहते हैं तो एकमात्र परमात्माकी शरणको प्राप्त होकर उद्योगी बनों ॥१॥

कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दस्युतर्हणा ॥

ऋणा च धृष्णश्चयते ॥ २ ॥

कृतानि । इत् । अस्य । कर्त्वा । चेतन्ते । दस्युतर्हणा ।
ऋणा । च । धृष्णुः । चयते ॥२॥

पदार्थः—विद्वज्जनाः (अस्य, इत्) अस्य परमात्मनः
(दस्युतर्हणा, कृतानि, कर्त्वा) दुष्टहननरूपाणि कर्माणि (चेत-
न्ते) संस्मरन्ति । (धृष्णुः) अथच स्वयंशास्ता स जगदाधारः
(ऋणा, च, चयते) देवर्षिपितृणां ऋणोद्धारमुपादिशति ॥

पदार्थ—विद्वान् लोग (अस्य इत्) इस परमात्मा के (दस्युत-
र्हणा, कृतानि, कर्त्वा) दुष्टनाशन रूप किये हुये कर्मोंका (चेतन्ते)
स्मरण करतेहैं (धृष्णुः) और स्वयंशासक वह परमात्मा (ऋणा, च,
चयते) देवऋणादि तीनों ऋणोंके उद्धारका उपदेश करता है ॥

भावार्थ—देवऋण पितृऋण ऋषिऋण इन तीन ऋणोंको उत्तर-

ने योग्य वही पुरुष हो सकता है जो परमात्माज्ञापावन करता हुआ उद्योगी बनता है ॥३॥

आत्सोम इन्द्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुवत् ।

उक्थं यदस्य जायते ॥ ३ ॥

आत् । सोमः । इन्द्रियः । रसः । वज्रः । सहस्रसाः ।
भुवत् । उक्थं । यत् । अस्य ॥३॥

पदार्थः—(यत्, अस्य, उक्थम्, जायते) यदास्य परमात्मनः वेदरूपिणी स्तुति राविर्भवति (आत्) तदा (सोमः) स परमात्मा (इन्द्रियः, रसः) जीवात्मनस्तृप्तिकारकं मोदमय-रसं, तथा (वज्रः) दुष्टेभ्योरक्षणाय शस्त्ररूपः, तथा (सहस्रसाः) अनन्तशक्तिप्रदाता (भुवत्) भवति ।

पदार्थः—(यत्, अस्य, उक्थम्, जायते) जब इस परमात्माकी वेदरूपी स्तुतिका आविर्भाव होता है (आत्) तब (सोमः) वह परमात्मा (इन्द्रियः, रसः,) जीवात्माका तृप्तिकारक आनन्दमय-रस तथा (वज्रः) दुष्टोंसे रक्षा करनेके लिये शस्त्ररूप, और (सहस्रसाः) अनन्तशक्तियोंका प्रदाता (भुवत्) होता है ।

भावार्थः—जीवात्माके लिये परमात्माने अनन्तशक्तियें प्रदान कीं हैं । परन्तु उन सबका आविर्भाव तभी होता है जब जीवात्मा वेदोंद्वारा उन शक्तियोंका ज्ञाता बनता है ॥३॥

स्वयं कविर्विधर्तरि विप्राय रत्नमिच्छति ।

यदी मर्मज्यते धियः ॥ ४ ॥

स्वयं । कविः । वि॒ध॒र्त॒रि॑ । वि॒प्रा॒य॑ । रत्नं । इच्छ॒ति॑ । यदि॑ ।
म॒मृ॒ज्य॒ते॑ । धि॒यः॑ ॥४॥

पदार्थः—(यदि, धियः, ममृज्यते) यद्यसौ परमेश्वरो
बुद्ध्या ध्यानविषयः क्रियते, तर्हि (स्वयं, कविः) आत्मनैव
वेदादिकाव्यानां विरचयिता स परमेश्वरः (विधर्तरि) रत्नादि
विरुद्धधारणकर्तृभिः असत्कर्मिभिः (विप्राय, रत्नं, इच्छति)
सत्कर्मिणं विद्वांसं रत्नाद्यैश्वर्यं दातुं मिच्छति ॥

पदार्थः—(यदि, धियः, ममृज्यते) यदि यह परमात्मा बुद्धि-
द्वारा ध्यानविषय किया जाता है तो (स्वयं, कविः) स्वयं वेदादि का-
व्योंका रचयिता वह परमात्मा (विधर्तरि) रत्नादिकोंको विरुद्ध धारण
करनेवाले असत्कर्मियोंसे (विप्राय, रत्नम्, इच्छति) सत्कर्मी विद्वांसको
रत्नादि ऐश्वर्य दिलानेकी इच्छा करता है ॥४॥

भावार्थः—परमात्मा किसीको बिना कारण ऊँच नीच नहीं
बनाता, किन्तु कर्मानुकूल फल देता है । इस लिये उद्योगी और सदाचा-
रियोंको ही ऐश्वर्य मिलता है अन्योको नहीं ।

सि॒षा॒स॒तू र॒यी॒णां वाजे॒ष्व॒र्व॒तामि॒व ।

भ॒र॑ेषु जि॒ग्युषा॑मसि ॥ ५ ॥ ४ ॥

सि॒सा॒स॒तुः । र॒यी॒णाम् । वाजे॒षु । अ॒र्व॒तांश्च॑ । भ॒र॑ेषु ।
जि॒ग्युषा॑ । अ॒सि॒ ॥५॥

पदार्थः—(वाजेषु, अर्वताम्, इव) हे सर्वरक्षकपरमा-
त्मन् ! भवान् सर्वशक्तिषु व्यापक इय (भरेषु, जिग्युषाम्)

रणे जयमिच्छुभ्यः कर्मयोगिभ्यः (रयीणाम्, सिषासतुरसि)
संपूर्णोपयोगिपदार्थप्रदाता चाऽस्ति ।

पदार्थ—(वाजेष्वर्बतामिव) हे परमात्मा ! आप सर्वश-
क्तियोंमें व्यापकके समान (भरेषु जिग्युषाम्) संग्राममें जयको चाहने-
वाले कर्मयोगियोंको (रयीणां सिषासतुरसि) सम्पूर्ण उपयोगी पदार्थोंके
देनेवालेहैं ।

भावार्थ—जो संग्रामोंमें कर्मयोगी बनकर विजयकी इच्छा
करते हैं परमात्मा उन्हींको विजयी बनाता है ॥५॥

इति सप्तचत्वारिंशत्तमं सूक्तं चतुर्थो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ४७ वां सूक्त और ४था वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य अष्टाचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ५ कविर्भार्गव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, ५ गायत्री । २ ४ निचृद्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ जगत्कर्तुः गुणकर्मस्वभावा उच्यन्ते ।

अब परमात्माके गुण, कर्म, और स्वभाव कहे जाते हैं—

तं त्वा नृम्णानि विभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः ।

चारुं सुकृत्ययेमहे ॥ १ ॥

तं । त्वा । नृम्णानि । विभ्रतं । सधस्थेषु । महः । दिवः ।

चारुं । सुकृत्यया । ईमहे ।

पदार्थः—(नृम्णानि विभ्रतम्) बहुरत्नधारणकर्तारं
(दिवो महः) द्युलोकप्रकाशकं (सुकृत्यया चारुम्) मनो-
हरकृत्यैः शोभायमानं (तं त्वा) पूर्वोक्तं भवन्तं (सधस्थेषु)
यज्ञस्थलेषु (ईमहे) स्तुमः ॥

पदार्थः—(नृम्णानि विभ्रतम्) अनेक रत्नोंको धारण करने-
वाले (दिवो महः) द्युलोकके प्रकाशक (सुकृत्यया चारुम्) सुन्दर
कर्मोंसे शोभायमान (तं त्वा) पूर्वोक्त आपकी (सधस्थेषु) यज्ञ-
स्थलोंमें (ईमहे) स्तुति करते हैं ।

भावार्थः—सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका धारण करनेवाला एकमात्र पर-
मात्मा ही है ॥१॥

संवृक्तधृष्णमुक्थ्यं महामहिब्रतं मदम् ।

शतं पुरो रुरुक्षणिम् ॥ २ ॥

संवृक्तधृष्णुं । उक्थ्यं । महामहिब्रतं । मदं । शतं ।
पुरः । रुरुक्षणिं ॥

पदार्थः—(संवृक्तधृष्णम्) धर्मपथमपहायाधर्मपथमाश्रि-
तानां दुराचारिणां नाशकं (उक्थ्यम्) स्तुत्यं (महामहिब्रतम्)
महाश्रेष्ठव्रतकर्तारं (मदम्) आनन्दकारकं (शतं पुरो रुरुक्षणिम्)
दुष्टपुरनाशकं भवन्तं स्तुमः ॥

पदार्थः—(संवृक्तधृष्णम्) धर्मपथको छोड़ अधर्मपथको ग्रहण
करनेवाले दुराचारियोंको नाश करनेवाले (उक्थ्यम्) स्तुति करने योग्य
(महामहिब्रतम्) बड़े श्रेष्ठ व्रतोंको धारण करनेवाले (मदम्) आनन्द

जनक (शतं पुरो रुरुक्षणिम्) दुःकर्मियोंके अनेक पुरोंको नाश करनेवाले आपकी स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सत्यके विरोधी अनन्तदुर्गोंका भी नाश करनेवाला है । इसलिये सत्यव्रती होनेके लिये उसी प्रकाशस्वरूप परमात्माके उपासनाकी आवश्यकता है; क्योंकि, सम्पूर्ण अज्ञानोंको दूर करके एकमात्र अपने सच्चे ज्ञानका प्रकाश करे ॥२॥

अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः ।

सुपर्णो अव्यथिर्भरत् ॥ ३ ॥

अतः । त्वा । रयिम् । अभि । राजानं । सुक्रतो इति सुऽ-
क्रतो । दिवः । सुऽपर्णः । अव्यथिः । भरत् ॥३॥

पदार्थः—(सुक्रतो) हे शुभकर्मशोभायमान परमात्मन् !
(रयिम् अभि राजानम्) भवान् यदखिलधनाद्यैश्वर्यस्वाम्यस्ति,
तथा (दिवः सुपर्णः) द्युलोकेऽपि चैतन्यतया प्रतिष्ठितोऽस्ति,
अथच (अव्यथिर्भरत्) विनाप्रयासतत्संसारस्य संरक्षकोऽस्ति
(अतस्त्वा) अतो वयं भवतः स्तुतिं कुर्मः ॥

पदार्थ—(सुक्रतो) हे शोभनकर्मोंसे विराजमान ! (रयि
मभि राजानम्) आप जो कि सम्पूर्ण धानाद्यैश्वर्यके स्वामी है और
(दिवः सुपर्णः) द्युलोकमें भी चेतनरूपसे विराजमान हैं और (अ-
व्यथिर्भरत्) अनायास संसारको पाळन करने वाले हैं. (अतः त्वा)
इससे आपकी स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—सम्पूर्ण लोकलोकान्तरोंका अधिपति एकमात्र परमा-
त्मा ही है । इस लिए उसी परमात्माकी उपासना करनी चाहिए जिससे
बढ़कर जीवका कोई अन्य स्वामी नहीं हो सकता ।

विश्वस्मै इत्स्वर्दृशे साधारणं रजस्तुरम् ।

गोपामृतस्य विभरत् ॥ ४ ॥

विश्वस्मै । इत् । स्वः । दृशे । साधारणं । रजस्तुरम् । गोपां ।
ऋतस्य । विः । भरत् ।

पदार्थः—(विश्वस्मै इत् स्वर्दृशे) हे जगदीश्वर ! भवान् दिव्यगुणसम्पन्नाय सर्वस्मै विदुषे (साधारणम्) समानोऽस्ति । अथ च (रजस्तुरम्) प्रधानतया रजोगुणप्रेरकस्त्वम् । (ऋतस्य गोपाम्) तथा यज्ञरक्षकोऽसि । अथ च (विः) सर्वत्र व्यापकतया (भरत्) जगतः पालनं करोषि ॥

पदार्थ—(विश्वस्मै, इत् स्वर्दृशे) हे परमात्मन् ! आप सब-ही दिव्यगुणसम्पन्नाविद्वानोंके लिये (साधारणम्) समान है. और (रजस्तुरम्) प्रधानतया रजोगुणके प्रेरक हैं (ऋतस्य गोपाम्) तथा यज्ञके रक्षक हैं और (विः) सर्वव्यापक होकर (भरत्) संसारका पालन करते हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार प्रकृतिके तीनों गुणोंमेंसे रजोगुणकी प्रधानता है अर्थात् रजोगुण, सत्वगुण, और तमोगुणको धारण कियेहुए रहता है इसीप्रकारसे परमात्माके सत्, चित्, और आनन्द इन तीनों गुणोंमेंसे चित् की प्रधानता है । अर्थात् चित् ही सत् और आनन्दका भी प्रकाशक है । इसीप्रकार परमात्माके तेजोमय गुणको प्रधान समझ कर उसके उपलब्ध करनेकी चेष्टा करनी चाहिए ।

अथा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायौ महित्वमानशे ।

अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ५ ॥ ५ ॥

अध॑ । हि॒न्वा॒नः । इ॒न्द्रि॒यं । ज॒यायः॑ । म॒हि॒ऽत्वं । आ॒न॒शे ।
अ॒भि॒ष्टि॒कृ॒त् वि॒च॒र्ष॒णिः ।

पदार्थः—(अधा) भवान् (इन्द्रियं हिन्वानः)
इन्द्रियप्रेरकोऽस्ति (ज्यायः) सर्वोपरि स्थिततया (महित्वमा॒न॒शे) स्वतेजसा सर्वत्र व्याप्तो भवसिद्धम् । (अभिष्टिकृत्)
तथा स्वभक्तेभ्योऽभीष्टदाताऽसि । (विचर्षणिः) अथ च सर्वेषां
कर्मणां प्रेक्षकोऽसि ॥

पदार्थः—(अधा) आप (इन्द्रियं, हिन्वानः) इन्द्रियके प्रेरक
हैं (ज्यायः) सर्वोपरि विराजमान होनेसे (महित्वमानशे) अपनी
महिमासे सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं (अभिष्टिकृत्) तथा अपने भक्तोंके लिये
कामनाओंके प्रदाता हैं (विचर्षणिः) सबके कर्मोंके द्रष्टा हैं ।

भावार्थः—जीवोंके अन्तर्यामी रूपसे एकमात्र परमात्मा ही है
कोई अन्य देव नहीं ।

इति अष्टचत्वारिंशत्तमं सूक्तं पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ४८ वां सूक्त और ५ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य ऊनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ५ क॒वि॒र्भा॒र्गव॑ ऋ॒षिः ॥ प॒व॒मा॒नः सो॒मो दे॒वता ॥
छ॒न्दः १, ४, ५ नि॒चृ॒द्गा॒यत्री । २, ३ गा॒यत्री ॥
षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः शक्तिर्वर्ण्यते—

अब परमात्माकी शक्तिका वर्णन करते हैं—

पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि ।

अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १ ॥

पवस्व । वृष्टिं । आ । सु । नः । अपां । ऊर्मिं । दिवः ।
परि । अयक्ष्माः । बृहतीः । इषः ।

पदार्थः—हे जगदीश ! (नः) भवानस्मभ्यं (दिवस्परि)
द्युलोकात् (अपामूर्मिम्) जलतरङ्गिणीं (सुवृष्टिम्) सु-
न्दरवृष्टिम् (आपवस्व) सम्यगुत्पादयतु तथा (अयक्ष्माः बृहतीः
इषः) रोगरहितान्महान्नाद्यैश्वर्याश्चोत्पादयतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (नः) आप हमारे लिये (दिवस्परि)
द्युलोकसे (अपामूर्मिम्) जलकी तरङ्गोंवाली (सुवृष्टिम्) सुन्दरवृष्टिको
(आ पवस्व) सम्यक् उत्पन्न करिये । तथा । (अयक्ष्माः बृहतीः, इषः)
रोगरहित महान् अन्नादि ऐश्वर्यको उत्पन्न करिये ।

भावार्थ—परमात्माने ही द्युलोकको वर्षणशील और पृथिवी-
लोकको ननाविध अन्नादि औषधियोंकी उत्पत्तिका स्थान बनाया ॥१॥

तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन् ।

जन्यास उप नो गृहम् ॥ २ ॥

तया । पवस्व । धारया । यया । गावः । इह । आगमन् ।
जन्यासः । उप । नः । गृहं ।

पदार्थः—(तया धारया पवस्व) हे जगदीश्वर ! त्वं

तया आनन्दधारया पवित्रय (यया) यया धारया (गावः)
दशेन्द्रियाणि (जन्यासः) सर्वजनहितत्वमुत्पाद्य (इह नः
गृहम्) स्वसदनरूपशरीराभ्यन्तरे एव (उपागमन्) आयान्तु ।

पदार्थ—(तया धारया पवस्व) हे परमात्मन् ! आप मुझे
उस आनन्दकी धारासे पवित्र करिये (यया) जिस धारासे (गावः)
सम्पूर्ण इन्द्रियें (जन्यासः) सब जनोका हितकारक होकर (इह नः
गृहम्) अपने गृहरूप शरीरके अभ्यन्तर ही में (उपागमन्) आयें ।

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप हमारी इन्द्रियोंको अन्तर्मुखी
बनाकर हमको संयमी बनाइये ॥२॥

घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः ।

अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥ ३

घृतं । पवस्व । धारया । यज्ञेषु । देववीतमः । अस्मभ्यम् ।
वृष्टिं । आ । पव ॥३॥

पदार्थः—हे करुणानिधान जगद्रक्षकपरमात्मन् ! त्वं
(यज्ञेषु) सत्रेषु (देववीतमः) देवानामतितृप्तिकारकोऽसि । (धारया
घृतं पवस्व) त्वं स्वज्ञानधारया मद्हृदये स्नेहमुत्पादय । तथा
(अस्मभ्यं, वृष्टिमापवस्व) अस्माकं सर्वमभीष्टं वर्षय ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (यज्ञेषु) यज्ञोंमें (देववीतमः)
देवताओंके अत्यन्त तृप्ति कारक हैं (धारया घृतं पवस्व) आप अपनी
ज्ञानकी धारासे हमारे हृदयमें स्नेहको उत्पन्न करिये) और (अस्मभ्यम्)
वृष्टिमापवस्व) हमारे लिये सब कामनाओंकी वर्षा करिये ।

भावार्थ—जो लोग ज्ञानयज्ञ, या कर्ममें तत्पर होकर परमात्माका यजन करते हैं परमात्मा उनको सर्वेश्वरसम्पन्न बनाता है ।

स न ऊर्जे व्य॑ व्ययं॑ पवित्रं॑ धाव॑ धारया॑ ।

देवासः॑ शृणवन्हि॑ कम् ॥ ४ ॥

सः । नः । ऊर्जे । वि । अव्ययं॑ । पवित्रं॑ । धाव॑ । धारया॑ ।
देवासः॑ । शृणवन् । हि । कं ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (सः) स त्वम् (ऊर्जे) ज्ञाने तथा क्रियायां च बलप्राप्तये (नोऽव्ययं पवित्रम्) समान्तःकरणं निश्चलं कृत्वा (धारया धाव) ज्ञानस्य धारया शुद्धं कुरु । अथ च हे जगदीश्वर ! (कम्) भवदुच्चारितां वेदवाणीं (देवासः हि) दिव्यगुणयुक्ता विद्वांस एव (शृणवन्) शृण्वन्तु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (सः) वह आप (ऊर्जे) ज्ञान और क्रियामें बलप्राप्तिके लिये (नः, अव्ययं पवित्रम्) हमारे अन्तःकरणको निश्चल करके (धारया धाव) ज्ञानकी धारासे शुद्ध करें और हे भगवन् । (कम्) आपकी उच्चारित वेदवाणीको (देवासः, हि) दिव्यगुणवाले विद्वान् ही (शृणवन्) सुनें ।

भावार्थ—जो लोग दिव्यशक्तिवाले होते हैं वही परमात्माकी वेदरूपी वाणीका श्रवण मनन आदि करसकते हैं अन्य नहीं ।

पवमानो॑ असि॒प्यद॒द्रक्षा॑स्य॒पज॒ङ्घन॑त् ।

प्र॒त्नव॒द्रोच॑य॒न्नुचः॑ ॥ ५ ॥ ६ ॥

पवमानः । असिस्यदत् । रक्षांसि । अपज्जघनत् । प्रत्नवत् ।
रोचयन् । रुचः ।

पदार्थः—(पवमानः) सर्वपवित्रकर्ता परमात्मा (रक्षांसि, अपज्जघनत्) असत्कर्मिणां नाशं कुर्वन्, तथा (प्रत्नवत् रुचः रोचयन्) पूर्ववदेव संपूर्णब्रह्माण्डे स्वतेजो विस्तारयन् (असि-स्यदत्) सर्वत्र व्याप्नोति ।

पदार्थः—(पवमानः) सबको पवित्र करनेवाला परमात्मा (रक्षां-सि, अपज्जघनत्) असत्कर्मियोंको नष्ट करता हुआ और (प्रत्नवत् रुचः रोचयन्) पहलेहीके समान संपूर्ण ब्रह्माण्डमें अपने प्रकाशको फैलाता हुआ (असिस्यदत्) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थः—परमात्मा चराचरके हृदयमें स्थिर है इस लिए उसकी स्थितिको अत्यन्त सन्निहित मानकर सदैव परमात्मपरायण होना चाहिए ।

इति ऊनपञ्चाशत्तमं सूक्तं षष्ठो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह ४९ वां सूक्त और ६ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ५ उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, २, ४, ५ गायत्री । ३ निचृद्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः शक्तेर्नैरन्तर्यं वर्ण्यते—

अब परमात्माकी शक्तियोंकी निरन्तरताका वर्णन करते हैं ।

उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरुर्मेरिव स्वनः ।

वाणस्य चोदया पविम् ॥ १ ॥

उत् । ते । शुष्मासः । ईरते । सिन्धोः । ऊर्मेऽइव । स्वनः ।
वाणस्य । चोदय । पविम् ।

पदार्थः—हे दीनपरिपालक ! (सिन्धोः ऊर्मेः स्वनः इव) यथा समुद्रस्य वीचीनामनवरताः शब्दा भवन्ति तथैव (ते शुष्मासः ईरते) भवच्छक्तिवेगा निरन्तरं व्याप्ता भवन्ति । भवान् (वाणस्य पविं चोदय) वाण्याः शक्तिं प्रेरयतु । “वाण-इति वाङ्नामसु पठितं निघण्टौ” ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (सिन्धोः, ऊर्मेः, स्वनः, इव) जिस प्रकार समुद्रकी तरङ्गों के शब्द अनवरत होते रहते हैं उसीप्रकार (ते शुष्मास ईरते) आपकी शक्तियोंके वेग निरन्तर व्याप्त होते रहते हैं । आप (वाणस्य पविं चोदय) वाणीकी शक्तीको प्रेरित करें ।

भावार्थः—परमात्माकी शक्तियें अनन्त हैं और नित्य हैं । यद्यपि प्रकृति जीवात्माकी शक्तियें अनादि अनन्त होने से नित्य हैं तथापि, वे अल्पाश्रित होनेसे अल्प और परिणामी नित्य हैं । कूटस्थ नित्य नहीं ।

तात्पर्य यह है कि जीव और प्रकृतिके भाव उत्पत्तिविनाशशाली-हैं और ईश्वरके भाव सदा एकरस हैं ।

प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः ।

यदव्य एषि सानवि ॥ २ ॥

प्रसवे । ते । उत् । ईरते । तिस्रः । वाचः । मखस्युवः ।
यत् । अव्यै । एषि । सानवि ।

पदार्थः—(यत्) यदा भवान् (मखस्युवः अव्ये सानवि, एषि) यज्ञकारिणां गोपनीयोच्चयज्ञस्थलेषु प्राप्तो भवति तदा ते ऋत्विजः (ते प्रसवे) भवदविर्भावेन (तिस्रः वाचः, उदीरते) ज्ञानकर्मेपासनाविषयिणीनां तिसृणां वाचामुच्चारणं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(यत्) जब आप (मखस्युवः, अव्ये सानवि, एषि) यज्ञकर्ताओंका रक्षणीय उच्च यज्ञस्थलोंमें प्राप्त होते हैं, तो वह ऋत्विग्लोग (ते प्रसवे) आपके प्रादुर्भूत होनेसे (तिस्रः वाचः, उदीरते) ज्ञान, कर्म, और उपासनाविषयक तीनों वाणियोंका उच्चारण करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माका आविर्भाव और तिरोभाव वास्तवमें नहीं होता; क्योंकि वह कूटस्थ नित्य अर्थात् एकरस सदा अविनाशी है । उसका आविर्भाव तिरोभाव उसके कीर्तनप्रयुक्त कहा जासकता है । अर्थात् जहां उसका कीर्तन होता है उसका नाम, आविर्भाव है, और जहां उसका अकीर्तन है वहां तिरोभाव है । उक्त आविर्भाव तिरोभाव मनुष्यके ज्ञानके अभिप्रायसे है । अर्थात् ज्ञानियोंके हृदयमें उसका आविर्भाव है और अज्ञानियोंके हृदयमें तिरोभाव है ।

अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वंत्यद्रिभिः ।

पर्वमानं मधुश्चुतम् ॥ ३ ॥

अव्यः । वारि । परि । प्रियं । हरिं । हिन्वंति । अद्रिभिः ।

पर्वमानं । मधुश्चुतं ।

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! भवान् (मधुश्चुतम्) परमानन्दस्य कारकोऽस्ति । तथा (पर्वमानम्) सर्वपवित्रकर्ताऽस्ति । अथ च (हरिम्) सर्वदुःखहर्ताऽस्ति । अतः (परि प्रियम्) परमप्रियं भवन्तं (अव्यः)

भवतो रक्षोत्पुका उपासका (वारे) भवद्भक्तियुक्ताः स्वहृदयेषु
(अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्त्या (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (मधुश्चुतम्) परम आनन्दके
क्षण करनेवाले हैं और (पवमानम्) सबके पवित्रकारक हैं और (हरिम्)
सबके दुःखोंके हरने वाले हैं इससे (परि, प्रियम्) परमप्रिय आपकी (अव्यः)
आपसे रक्षाको चाहने वाले आपके उपासक (वारे) आपकी भक्तिसे युक्त
अपने हृदयोंमें (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं ।

भावार्थ—कर्मयोगी या ज्ञानयोगी विद्वान् दोनों अपने शुद्धान्तः-
करणसे परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ।

आ पवस्व मदन्तम पवित्रं धारया कवे ।

अर्कस्य योनिमासदम् ॥ ४ ॥

आ । पवस्व । मदन्तम । पवित्रं । धारया । कवे । अर्कस्य ।
योनिं । आसदम् ।

पदार्थ—(अर्कस्य योनिमासदम्) तेजस्विनां योनिं
प्राप्तुम् तेजस्वी भवनाये तियावत् (मदन्तिम) हे आनन्दवर्धक
(कवे) हे वेदरूपकाव्यरचयितः ! (धारया) स्वज्ञानधारया
(पवित्रं आपवस्व) ममान्तःकरणं पवित्रय ॥

पदार्थ—(अर्कस्य योनिमासदम्) तेजकी योनिकी प्राप्त होनेके
लिये अर्थात् तेजस्वी बननेके लिये (मदन्तिम) हे आनन्दके बढ़ाने वाले !
(कवे) हे वेदरूप काव्यके रचने वाले ! (धारया) अपनी ज्ञानकी धारा
से (पवित्रं , आ पवस्व) मेरे अन्तःकरणको पवित्र करिये ।

भावार्थ—परमात्माही अपने ज्ञानप्रदीपसे उपासकोंके हृदयरूपी-
मान्दिरको प्रकाशित करता है ।

स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः ।

इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ ५ ॥ ७ ॥

सः । पवस्व । मदिन्तम । गोभिः । अञ्जानः । अक्तुभिः ।
इन्द्रोऽस्ति । इन्द्राय । पीतये ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे जगदीश्वर ! (मदिन्तम) उत्कृ-
ष्टानन्दजनकः (अक्तुभि गोभिरञ्जानः) साधनभूतेन्द्रियै-
र्ध्यानविषयीभूतः (सः) सकलभुवनप्रसिद्धस्त्वम् (इन्द्राय
पीतये) जीवात्मनः परमतृप्तये (पवस्व) ब्रह्मानन्दक्षणं कुरु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (मदिन्तम) सर्वोपरि आनन्दके
जनयिता । (अक्तुभि गोभिरञ्जानः) साधनभूत इन्द्रियों द्वारा
ध्यानविषय किये गये (सः) सकलभुवनप्रसिद्ध वह आप (इन्द्राय
पीतये) जीवात्माकी परमतृप्तिके लिये (पवस्व) ब्रह्मानन्दका क्षरण
कीजिये ।

भावार्थ—जीवकी सर्वा तृप्ति परत्मानन्दसे ही होती है, अन्यथा नहीं ।

इति पञ्चाशत्तमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५०वां सूक्त और ७वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ५ उचथ्यः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, २ गायत्री । ३ ५ निचृद्गयत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ सौम्यस्वभावोत्पादनं वर्ण्यते ।

अब सौम्यस्वभावके उत्पादनका वर्णन करते हैं ।

अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनीहीन्द्राय पातवे ॥ १ ॥

अध्वर्यो इति । अद्रिभिः । सुतं । सोमं । पवित्रं । आ ।
सृज । पुनीहि । इंद्राय । पातवे ।

पदार्थः—(अध्वर्यो) हे अध्वर्युगणाः ! (सोमम्)
परमात्मानम् (अद्रिभिः सुतं) स्वेन्द्रियद्वारेण ज्ञानविषयं
(सृज) कुर्वन्तु (इंद्राय पातवे) जीवात्मतर्पणाय (पवित्रे
पुनीहि) स्वकीयमन्तःकरणं पवित्रं कुर्वन्तु ॥

पदार्थ—(अध्वर्यो) हे अध्वर्युलोगों ! (सोमम्) परमात्माको
(अद्रिभिः सुतम्) अपनी इन्द्रियोंद्वारा ज्ञानका विषय (सृज) करिये
(इंद्राय पातवे) और जीवत्माकी तृप्तिके लिये (पवित्रे पुनीहि)
अपने अन्तःकरणको पवित्र करिये ।

भावार्थ—परमात्माकी प्राप्तिके लिए अन्तःकरणका पवित्र होना
अत्यावश्यक है, इसलिए प्रत्येक जिज्ञासुको चाहिये कि पहले अपने अन्तः-
करणको पवित्र करे ।

दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

सुनोता मधुमत्तमम् ॥ २ ॥

दिवः । पीयूषं । उत्तमं । सोमं । इंद्राय । वज्रिणं । सुनोत ।
मधुमत्तमं ।

पदार्थः—हे अध्वर्यवः । यो हि (मधुमत्तमम्) सर्वरसेषूत्त-
मोऽस्ते (दिवः, पीयूषम्) अथ च द्युलोकस्य यदमृतमस्ति, एवं
भूतम् (उत्तमं, सोमम्) उत्तमं परमात्मानम् (इन्द्राय पातवे)
स्वस्य जीवात्मनस्तृप्तये (सुनोत) ध्यानविषयं कुरुत ॥

पदार्थ—हे अध्वर्युलोगो ! जोकि (मधुमत्तमम्), सवरसोंमें
उत्तम है (दिवः पीयूषम्) और द्युलोकका अमृत है ऐसे (उत्तमं सोमम्)
उत्तम परमात्माको (इन्द्राय पातवे) अपने जीवात्माकी तृप्तिके लिये
(सुनोत) ध्यानका विषय बनाओ ।

भावार्थ—जो अपनी तृप्तिके लिए एकमात्र परमात्माको ध्यानका
विषय बनाते हैं, वे ही उस ब्रह्मामृतका पान करते हैं अग्न्य नहीं ।

तव त्य इन्द्रो अन्धसो देवा मधोर्व्यश्नते ।

पवमानस्य मरुतः ॥३॥

तव।त्ये। इन्द्रो इति । अंधसः । देवाः । मधोः । वि । अश्नते ।
पवमानस्य । मरुतः ।

पदार्थः—(इन्दो) हे जगद्रक्षक परमात्मन् ! (पवमानस्य)
सर्वपवित्रकारकस्य (तव) भवतः (मधोः) मधुरस्य (अन्धसः)
रसस्य (देवाः त्ये मरुतः) दिव्यगुणसम्पन्ना विद्वांसः (व्यश्नते)
पानं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (पवमानस्य) सबको पवित्र
करने वाले) तव) आपके (मधोः) मधुर (अन्धसः) रसका (देवाः
त्ये मरुतः) दिव्यगुणसम्पन्न विद्वान् (व्यश्नते) पान करते हैं ।

भावार्थ—ब्रह्मासुतरसास्वादके लिए दिव्यशक्तियोंको उपलब्ध करना अत्यावश्यक है; इसलिए उक्त मन्त्रमें परमात्माने दिव्यशक्तियोंका उपदेश किया है ।

त्वं हि सोम वर्धयन्त्सुतो मदाय भूर्णये ।

वृषन्स्तोतारमृतये ॥४॥

त्वं । हि । सोम । वर्धयन् । सुतः । मदाय । भूर्णये ।
वृषन् । स्तोतारं । ऊतये ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं हि) त्वं यदा (सुतः) विद्वद्भिः साक्षात्कृतो भवामि तदा (मदाय) आनन्दाय (भूर्णये) दाक्ष्याय (ऊतये) रक्षायै च (स्तोतारम्) उपासकम् (वर्धयन्) समृद्धयन् (वृषन्) सर्वान् कामान् पूरयसि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं हि) आप जब (सुतः) विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये जाते हैं तो (मदाय) आनन्दके लिये और (भूर्णये) दक्षताके लिये तथा (ऊतये) रक्षाके लिये (स्तोतारम्) उपासकको (वर्धयन्) समृद्ध बनाते हुये (वृषन्) सब कामनाओंको पूर्ण करते हैं ।

भावार्थ—सर्वोपरि नीति और व्यवहारकुशलताकी नीति एकमात्र परमात्मा द्वारा उपादिष्ट वेदोंसे ही मिल सकती है अन्यत्र नहीं ।

अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं धारया सुतः ।

अभि वाजमुत श्रवः ॥५॥८॥

अभि । अर्ष । विचक्षण । पवित्रं । धारया । सुतः । अभि ।
वाजं । उत । श्रवः ।

पदार्थः—(विचक्षण) हे सम्पूर्णवित्परमात्मन् ! (सुतः) सम्यग्ध्यातो भवान् (धारया, पवित्रं अभ्यर्ष) आनन्द धारया पृतीभूतेऽन्तःकरणे निवसतु । अथ च (वाजम्) अन्नाद्यैश्वर्यम् एवं (उत, श्रवः) सुयशांसि च (अभि) प्रददातु ।

पदार्थ—(विचक्षण) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (सुतः) ध्यान-विषय किये गये आप (धारया पवित्रमभ्यर्ष) आनन्दकी धारासे पवित्र हुये अन्तःकरणमें निवास करिये और, (वाजम्) अन्नादिऐश्वर्य तथा (उत श्रवः) सुन्दरकीर्तिका (अभि) प्रदान करिये ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे ऐश्वर्यप्राप्तिकी प्रार्थना की गई है ।

इति एकपञ्चाशत्तमं सूक्तमष्टमो वर्गश्च समाप्तः ।

बह ५१ वां सूक्त और ८ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य द्वापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१-५ उच्यथ्यः ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः—

१ भुरिग्गायत्री । २ गायत्री । ३, ५ निवृद्धायत्री ।

४ विराड्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ सदुपदेशं वर्णयति ।

अब सदुपदेशका वर्णन करते हैं ।

परि द्युक्षः सनद्रयिर्भरद्वाजं नो अन्धसा ।

सुवानो अर्ष पवित्र आ ॥१॥

परि॑ । द्युक्षः । सनत्स्रयिः । भरत् । वाजं॑ । नः । अन्धसा ।
सुवानः । अर्ष॑ । पवित्रे॑ । आ ।

पदार्थः—हे जगदीश । भवान् (परि द्युक्षः) सर्वोपरि
विराजते । स त्वं (नः) अस्मभ्यं (सनद्रयिः) धनानि ददत
(अन्धसा) सहाज्जाद्यैश्वर्यैः (वाजम्) बलं (भरत्) परिपूरय ।
तथा (सुवानः) स्तवनानन्तरं भवान् (पवित्रे आ अर्ष)
शुद्धान्तःकरणे निवासं करोतु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (परि द्युक्षः) सर्वोपरि प्रकाशमान
है । आप (नः) हमारे लिये (सनद्रयिः) धनादिकोंको देते हुये (अन्धसा)
अन्नादि ऐश्वर्यके सहित (वाजं भरत्) बलको परिपूर्ण करिये और
(सुवानः) स्तुति किये जाने पर, आप (पवित्रे आ अर्ष) पवित्र अन्तः
करणमें निवास करिये ।

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि, हे जिज्ञासु जनो ! तुम
छोग जब अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाकर सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको उप-
लब्ध करनेकी जिज्ञासा अपने हृदयमें उत्पन्न करोगे तब तुम ऐश्वर्यको
उपलब्ध करोगे ।

तव॑ प्र॒लेभि॒रध्व॑भि॒रव्यो॑ वारे॒ परि॑ प्रि॒यः ।

स॒हस्र॑धा॒रो या॒त्तना॑ ॥२॥

तव॑ । प्र॒लेभिः॑ । अ॒ध्वऽभिः॑ । अ॒व्यः । वारे॑ । परि॑ । प्रि॒यः ।
स॒हस्र॑धा॒रः । या॒त् । तना॑ ।

पदार्थः—(जगदाधार परमात्मन् ! (तव, प्रियः, अव्यः)
भवत्प्रियो रक्षणीय उपासकः (प्रलेभिरध्वभिः) भवत् प्राचीनवे-

द्विविहितमार्गेण (सहस्रधारः) लवनेकागोदधाराभिश्च युतत्वात्
(तना) समृद्धीभूय (वारे परियात्) भवतः, प्रार्थनीयं पदं प्राप्नोतु ॥

पदार्थ—(तव प्रियः, अव्यः) हे भगवन् । आपका प्रिय
रक्षणीय उपासक (प्रजेभिरध्वभिः) आपके प्राचीन वेदविहितमार्गों-
द्वारा (सहस्रधारः) आपकी अनेकप्रकारकी धाराओंसे युक्त होनेसे
(तना) समृद्ध होकर (वारे परियात्) आपके प्रार्थनीय पदको प्राप्त हो ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मा वेदमार्गके आश्रयणका उपदेश-
करते हैं ।

चरुर्न सस्तमीह्वयेन्दो न दानमीह्वय ।

वधैर्वधस्त्रवीह्वय ॥ ३ ॥

चरुः । न । यः । तं । ई॒ख॒य । इ॒न्दो इति । न । दानं ।
ई॒ख॒य । व॒धैः । व॒ध॒स्त्रो इति वधस्त्रो । ई॒ख॒य ।

पदार्थ—(इन्दो) हे परमेश्वर ! (यः चरुः) यस्त्वं
चराचरग्रहणकर्तासि (तम्, न, ई॒ख॒य) स त्वम् आशु स्वरू-
पतां नय । अथच (दानम्, न, ई॒ख॒य) मह्यं दातव्यमपि वस्तु
ज्ञाति प्रापय । (वधैः, वधस्त्रो, ई॒ख॒य) हे प्रबलशक्त्याराति
नाशकर्त्तः ! परमात्मन् ! माम् शुभकर्माणि नियोजय ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (यः, चरुः) जो आप चरा-
चरको ग्रहण करने वाले हैं (तम्, न, ई॒ख॒य) वह आप अपने रूपको
शीघ्र प्राप्त कराइये । और (दानम्, न, ई॒ख॒य) मुझको दातव्य वस्तु-
को शीघ्र प्राप्त कराइये । (वधैः, वधस्त्रो, ई॒ख॒य) हे अपनी प्रबलशक्तियोंसे
शत्रुओंके नाश करने वाले आप मुझको सत्कर्पकी ओर प्रेरित कीजिये ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने सत्कर्मों बनानेका उपदेश दिया है ।

नि शुष्ममिन्दवेषां पुरुहूत जनानाम् ।

यो अस्माँ आदिदेशति ॥ ४ ॥

नि । शुष्मं । इन्दोइति । एषां । पुरुहूत । जनानां । यः ।
अस्मान् । आदिदेशति ।

पदार्थः—(इन्दो) हे सर्वनियन्तः परमेश्वर ! (पुरुहूत) हे बुधगणस्तुत ! (एषां, जनानां, बलं, नि) विदुषा मे-
तेषां मोजो वर्धय । (यः, अस्मान्, आदिदेशति) यो भवान्
अस्माकमनुशास्तास्ति ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (पुरुहूत) हे अखिल विद्वानों-
से स्तुति किये गये ! (एषां, जनानाम्, बलम्, नि) इन विद्वानोंके
बलोंको बढ़ाइये (यः, अस्मान्, आदिदेशति) जो कि अपि हम लोगों
का अनुशासन करते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने इस बातका उपदेश दिया
है कि जो पुरुष विद्या, तथा बलको उपलब्ध करके सत्कर्मों तथा
विनीत बनते हैं उन्हींसे भंसार शिक्षाका लाभ करता है ।

शतं न इन्द ऊतिभिः सहस्रं वा शुचीनाम् ।

पर्वस्व मंह्यत्तरयिः ॥ ५ ॥ ९ ॥

शतं । नः । इन्दोइति । ऊतिभिः । सहस्रं । वा । शुचीनां ।
पर्वस्व । मंह्यत्तरयिः ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे विश्वकर्तृः । (मंहयद्रयिः) त्वम्
महैश्वर्यादीन् वर्धयन् (ऊतिभिः) रक्षार्थं अत्र, “चतुर्थ्यर्थे तृतीया
भवति” (शुचीनां शतम्, न, सहस्रं, वा) पूतः शतसहस्रशक्तीः
(पवस्व) उत्पादय ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (मंहयद्रयिः) आप हमारे
धनादि ऐश्वर्यको बढ़ाते हुये (ऊतिभिः) रक्षाके लिये (शुचीनां) शतम्,
न, सहस्रं, वा) पवित्र सैकड़ों तथा सहस्रों शक्तियोंको (पवस्व) उत्पन्न
करिये ।

भावार्थः—परमात्माने मनुष्यके ऐश्वर्यके लिए सैकड़ों और
सहस्रों शक्तियोंको उत्पन्न किया है—मनुष्यको चाहिए कि कर्मयोगी बन
कर उन शक्तियोंका लाभ करे ।

इति द्विपञ्चाशत्तमं सूक्तं नवमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५२ वां सूक्त और ९ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, ३ निचृद्गायत्री । २, ४ गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

उते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः ।

नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥

उत् । ते । शुष्मासः । अस्थुः । रक्षः । भिन्दन्तः । अद्रिज्वः ।

नुदस्व । याः । परिस्पृधः ।

पदार्थः—(अद्रिवः) हे शस्त्रधारिन् ! (ते शुष्मासः) भवतः शत्रुशोषिकाः शक्तयः (रक्षः भिन्दन्तः) रक्षांसि नि-
मन् (उदस्थुः) सदेद्यता भवन्ति । (नुदस्व याः परिस्पृधः)
ये भवद्द्वेषिण स्तेषां शक्तीः स्तम्भय ॥

पदार्थः—(अद्रिवः) हे शस्त्रोंको धारण करने वाले ! (ते शुष्मासः) आपकी शत्रुशोषक शक्तियों (रक्षः भिन्दन्तः) राक्षसोंका नाश करती हुरीं (उदस्थुः) सदा उद्यत रहती हैं (नुदस्व याः परिस्पृधः) जो आपके द्वेषी हैं उनकी शक्तियोंको वेगरहित करिये ।

भावार्थः—परमात्मामें रागद्वेषादि भावोंका गन्ध भी नहीं है । जो लोग परमात्मोपदिष्ट मार्गको छोड़कर यथेष्टाचारमें रत हैं उनके यथा योग्य फल देनेके कारण परमात्मा उनका द्वेषा कथन किया गया है ।

अया निजग्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते ।

स्तवा अविभ्युषा हृदा ॥ २ ॥

**अया । निजग्निः । ओजसा । रथसङ्गे । धने । हिते ।
स्तवै । अविभ्युषा । हृदा ।**

पदार्थः—हे परमात्मन् । भवान् (अया ओजसा निजग्निः) अनेन स्वशत्रुदलनशीलमहाबलेन स्वशत्रुशक्तिशमकोस्ति । एतेन (रथसङ्गे धने हिते) शरीररूपरथस्य हितकारकधना-
धैश्वर्यानिमित्तं (अविभ्युषा हृदा स्तवै) निवृत्तमयान्तःकरणेन
भवन्तं स्तुमः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अया ओजसा निजग्निः) अपने इस शत्रुनाशनशील पराक्रमसे शत्रुकी शक्तियोंको शमन करने

वाले हैं । इस से (रथसङ्गे धने हिते) शरीररूप रथके हितकारक
भनादि ऐश्वर्यके निमित्त (अविभ्युषा हृदा स्तवै) अन्तःकरणोंसे
आपकी स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष शुभकार्य करते हुए परमात्माके उपासना-
समय निर्भयतासे उसकी समक्षता लाभ करते हैं वे सदैव तेजस्वी और
ब्रह्मवर्चस्वी आदि दिव्यभावोंको उपलब्ध करते हैं ॥२॥

अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या ।

रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३ ॥

अस्य । व्रतानि । न । आऽधृषे । पवमानस्य । दुऽध्या ।

रुज । यः । त्वा । पृतन्यति ॥३॥

पदार्थः—(पवमानस्य, अस्य) जगत्पवित्रयितुरनुशा-
सनं (दूढ्या) कश्चिदपि दुश्चरित्रः (नाधृषे) बाधितुं न श-
क्नोति । यतः (यः त्वा पृतन्यति) यो, भवत ईर्ष्यति तं
(रुज) अशक्ततां नयसि ।

पदार्थ—(पवमानस्य अस्य) जगत्पावक आपके नियमानुशा-
सनको (दूढ्या) कोई भी दुराचारी (नाधृषे) बाधित नहीं कर सकता,
क्योंकि (यः त्वा पृतन्यति) जो आपसे ईर्ष्या करता है उसको (रुज)
आप शक्तिहीन कर देते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा दुराचारियोंका अधःपतन करते है और
सदाचारियोंको सदैव उन्नतिशील बनाते हैं ॥३॥

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम् ।

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ४ ॥ १० ॥

तं । हिन्वा॒न्ति । म॒द॒च्युतं । हरि॑ । न॒दीषु । वा॒जिनं । इ॒दुं ।
इ॒न्द्राय । म॒त्सरं ॥४॥

पदार्थः—(म॒द॒च्युतम्) आनन्दक्षरणकर्ता (हरि॑) सर्व-
दुःखोपहर्ता (न॒दीषु वा॒जिनम्) समस्तशब्दायमानविद्युदा-
दिशक्तिषु बलाविर्भावकर्ता (इ॒दुं) सम्पूर्णब्रह्माण्डे देदीप्यमानः
(इन्द्राय म॒त्सरम्) विद्वद्भ्यो गर्वजनकधनरूपं त्वां (हिन्वन्ति)
विद्वांसो बुद्ध्या प्रेरयन्ति ।

पदार्थ—(म॒द॒च्युतम्) आनन्दको क्षरण करनेवाले (हरिम्)
सब दुःखोंके हरनेवाले (न॒दीषु वा॒जिनम्) सब शब्दायमान विद्युदादि
शक्तियोंमें बलको निवेश करनेवाले (इ॒दुम्) अखिल ब्रह्माण्डमें प्रका-
शमान (इन्द्राय म॒त्सरम्) विद्वानोंके लिये गर्वजनक धनरूप आपको
विद्वान् लोग (हिन्वन्ति) बुद्धिद्वारा प्रेरित करते हैं ।

भावार्थ—आनन्दका स्रोत परमात्मा ही सबका प्रकाशक है
उसीके प्रकाशसे सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥४॥

इति त्रिपञ्चाशत्तमं सूक्तं दशमोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ५३ वां सुक्त और १० वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य--

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१ २, ४ गायत्री । ३ निचृद्गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ सर्वथा परमात्मसेवनहेतु वर्ण्यते ।।

अथ केवल परमात्माके सेवनमें हेतु कहते हैं ।

अस्य प्रत्नामनु द्युत शुक्रं दुदुहे अह्यः ।।

पयः सहस्रसामृषिम् ॥ १ ॥

अस्य । प्रत्नां । अनु । द्युतं । शुक्रं । दुदुहे । अह्यः । पयः ।
सहस्रसां । ऋषिं ।

पदार्थः—(अह्यः) विज्ञानिनः पुरुषाः (अस्य) अ-
मुष्य परमात्मनः (प्रत्नाम् ऋषिम् अनु) विरचितप्रत्नवेदेन
(द्युतम् शुक्रम् सहस्रसाम्) दीप्तिमत् पूतामितशक्त्युत्पादकं
(पयः दुदुहे) ब्रह्मानन्दरूपं रसं दुहन्ति ।

पदार्थ—(अह्यः) विद्वानी लोग (अस्य) इस परमात्माके
(प्रत्नाम् ऋषिम् अनु) रचित प्राचीन वेदसे (द्युतम्) दीप्तिमान्
(शुक्रम्) पवित्र (सहस्रसाम्) अपरिमितशक्तियोंको उत्पन्न करनेवाले
(पयः दुदुहे) ब्रह्मानन्दरूप रसको दुहते हैं ।

भावार्थ—उक्त कामधेनुरूप परमात्मासे विद्वान् सदाचारी लोग
दुग्धामृतके दोग्धा बनकर संसारमें ब्रह्मामृतका संचार करते हैं ।

अयं सूर्य इवोपहृगयं सरांसि धावति ।

सप्त प्रवत् आ दिवम् ॥ २ ॥

अयं । सूर्यः । इव । उपहृक् । अयं । सरांसि । धावति ।
सप्त । प्रवत्तः । आ । दिवं ।

पदार्थः—(अयम्) असौ परमात्मा (सूर्यः इव, उप-
दृग्) सूर्यइव सर्वकर्मद्रष्टास्ति । यथा सूर्यः सर्वकर्मावलोकनसम-
र्थस्तथासावपीत्यर्थः । अथच (अयं सरांसि धावति) अयं पर-
मेश्वरः अधिकाधिकज्ञानेन सर्वत्र व्याप्तोस्ति । (सप्त प्रवतः
आदिवम्) यः परमात्मा, सप्तकिरणवन्तं सूर्यमात्मनिकृत्वा तथा
द्युलोकमप्येकदेशिनं विधाय स्थिरो वर्तते । १

पदार्थः—(अयम्) यह परमात्मा (सूर्यः इव उपदृग्) सूर्यके
समान मवके कर्मोंका द्रष्टा है और (अयं सरांसि धावति) यह पर-
मात्मा ज्ञानद्वारा सर्वत्र व्याप्त है (सप्त प्रवतः आदिवम् जो यह परमा-
त्मा सातकिरण वाले सूर्यको अपने भीतर लेकर और द्युलोकको भी एक
देशी बना कर स्थिर हो रहा है ।

भावार्थः—जिस प्रकार अन्य ब्रह्म उपग्रहोंकी अपेक्षासे सूर्य
स्वयं प्रकाश है इसी प्रकार सूर्य आदिकोंकी अपेक्षासे परमात्मा स्वयं
प्रकाश है । उस स्वयंप्रकाश स्वयंज्योतिकी उपासना करके सबको पवित्र
बननेका यत्न करना चाहिए ।

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि ।

सोमो देवो न सूर्यः ॥ ३ ॥

अयं । विश्वानि । तिष्ठति । पुनानः । भुवना । उपरि ।
सोमः । देवः । न । सूर्यः ।

पदार्थः—(सूर्यः न) रविरिव जगत्प्रेरकः (अयम्)
असौ परमात्मा (सोमः देवः) सौम्यस्वभावशीलोस्ति तथा
जगत्प्रकाशकोप्यस्ति । अथच (विश्वानि पुनानः) सर्व जगत्

पवित्रयन् (भुवनोपरि तिष्ठति) अल्लिलब्रह्माण्डोर्ध्वभागे अपि विराजमानो वर्तते ॥

पदार्थ—(सूर्यः, न) सूर्यके समान जगत्पेरक (अयम्) यह परमात्मा (सोमः, देवः) सौम्यस्वभाव वाला और जगत्प्रकाशक है। और (विश्वानि, पुनानः) सब लोकोंको पवित्र करता हुआ (भुवनोपरि, तिष्ठति) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके ऊर्ध्वभागमें भी वर्तमान है।

भावार्थ—उसी सर्वपावन परमात्माकी उपासना करनी चाहिये।

परि णो देववीतये वाजाँ अर्षसि गोमंतः ।

पुनान इन्द्रविन्द्र्युः ॥ ४ ॥ ११ ॥

परि । नः । देवजीतये । वाजान् । अर्षसि । गोमंतः ।
पुनानः । इन्द्रोऽइति । इन्द्र्युः ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे सर्वलोकस्वामिन् ! (नः) अस्मान् (परि पुनानः) सर्वतः पवित्रयन्, भवान् (देववीतये) देवतानां तर्पणाय (गोमंतः वाजान्) गवाद्यैश्वर्यान् (अर्षसि) ददाति (देवयुः) यतो भवान् दिव्यगुणयुक्तसमीचीनकर्मकुर्वता-मभिलाषुकोस्ति ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् (नः) हमको (परिपुनानः) सब ओरसे पवित्र करते हुए आप (देववीतये) देवोंकी तृप्तिके लिये (गोमंतः वाजान्) गवादि ऐश्वर्यको (अर्षसि) देते हैं (देवयुः) क्या-कि आप देवों अर्थात् दिव्यगुणसम्पन्न सत्कर्मियोंको चाहने वाले हैं ।

भावार्थ—परमात्माकी कृपासे ही मनुष्योंको दिव्यशक्तियें मिलती हैं। परमात्मा ही अपनी अपार दयासे मनुष्योंको दिव्यभाव-

पदार्थः—(सोच) हे परमात्मनः । आपः ६ न ६ । हमारे लिये (अन्धसा) अन्नादिकोंके सहित, (पृष्टम् पृष्टम्) अतिबलपूर्वक (यवम् यवम्) सञ्चित अनेक पदार्थोंको तथा (विष्वा च सीमन्ता) सम्पूर्ण सौमन्त्यको (प्रतिष्ठित) उत्पन्ना करिये ।

भावार्थः—सम्पूर्ण ऐश्वर्य और सम्पूर्ण सौभाग्यको देने का एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य नहीं ।

इन्द्रो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः ।

निर्बहिषि प्रिये सद् ॥ २ ॥

इन्द्रोऽइति । यथा । तव । स्तवः । यथा । ते । जातम् ।

अन्धसः । निर्बहिषि । प्रिये । सद् ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमेश्वर ! (यथा तव स्तवः) येन प्रकारेण भवद्यशः सर्वस्मिन् संसारे ऋचाभ्योति अथवा (यथा ते अन्धसः जातम्) येन प्रकारेण ऋचिपदार्थानां राशि भवतैव निर्मितः सैनैव प्रकारेण (निषदः प्रिये निर्बहिषि) यद्वहि भवतः प्रियं यज्ञपदं तस्मिन् आगत्य विमज्जताम् ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मनः । (यथा तव स्तवः) जिस प्रकार आपका यश संसार भरमें व्याप्त है और (यथा ते अन्धसः जातम्) जिस प्रकार अन्नादि पदार्थोंको समूह आपहीने रचा है उसी प्रकार (निषदः प्रिये निर्बहिषि) जो आपका प्रिय यज्ञस्थल है उसमें आकर आप विराजमान होयें ।

भावार्थः—परमात्मा भिन्न (दिव्यलोको) अपने-विभिन्न प्रावोंसे विधुषित करके देन ।

उत नो गोविदश्चवित्पवस्व सोमान्धसा ।

मक्षुतमेभिरहभिः ॥ ३ ॥

उत । नः । गोऽवित् । अश्चवित् । पवस्व । सोम । अंधसा ।

मक्षुतमेभिः । अहभिः ।

पदार्थः—(उत नः) योह्यस्मभ्यम् (गोवित् अश्च-
वित्) गवाँश्चैश्वर्यप्रापको भवानेव । अतः—(सोम) हे जगदाधार !
(मक्षुतमेभिः अहभिः) अचिरेणैव कालेन (अन्धसा पवस्व)
समस्तान्नादिसमृद्ध्या पवित्रय ॥

पदार्थः—(उत नः) जो कि हमारे लिये (गोवित् अश्चवित्)
गवाँश्चादि ऐश्वर्यके प्रापक आपही हैं इस लिये (सोम) हे परमात्मान् !
(मक्षुतमेभिः अहभिः) अति अल्पकाल ही में (अन्धसा पवस्व) सम्पूर्ण
अन्नादि समृद्धिसे पवित्र करिये ।

भावार्थः—सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका अधिपति एकमात्र परमात्मा ही
है । इसलिए उसीकी उपासना और मार्शना करनी चाहिये ।

यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य ।

स पवस्व सहस्रजित् ॥ ४ ॥ १२ ॥

यः । जिनाति । न । जीयते । हन्ति । शत्रुं । अभिऽइत्य ।

सः । पवस्व । सहस्रजित् ।

पदार्थः—(यः जिनाति) योहि भवान् सकलत्रह्माण्डा-
न्तर्गतपदार्थानायुषित् करोति अथच (न जीयते) स्वयं

मायुरहितः कदापि न भवति । तथा (शत्रुम् अभीत्य हन्ति)
योहि स्वव्यापनशीलशक्त्या बैरिबल मपहरति, परं स्वयंमहर्षणीय-
शक्तिमानस्ति (सहस्रजित्) सः सर्वोपरिशक्तिसम्पन्न स्त्वं
(पवस्व) मां सुरक्षय ॥

पदार्थ—(यः जिनाति) जो, आप सकल ब्रह्माण्डगत, पदार्थों-
को आयुरहित कर देते हैं और (न जीतये) स्वयं कदापि निरायुक्त
नहीं होते तथा (शत्रुम् अभीत्य हन्ति) जो आप अपनी व्याप्ति द्वारा
शत्रुओंकी शक्तियोंको हर लेते हैं और स्वयं महर्ष शक्ति वाले हैं, (सहस्र-
जित्) वह सर्वोपरिशक्तिसम्पन्न आप (पवस्व) हमको सुरक्षित करिये ।

भावार्थ—काल सब पदार्थोंको आयुको क्षय करके आप स्वयं
अविनाशी बना रहता है । परन्तु कालको अविनाशित्व भी सापेक्ष है
अर्थात् अनित्यपदार्थोंकी अपेक्षा काल को नित्य कहा जाता है परन्तु
परमात्माकी अपेक्षासे काल भी अनित्य है । इसलिए परमात्मा सर्वोपरि
कूटस्थ नित्य है, उसीकी उपासना मनुष्यको शुद्ध हृदयसे करनी चाहिए ।

इति पञ्चपञ्चाशत्तमं सूक्तं द्वादशोऽवर्गश्च समाप्तः ।

पह ५५ वां सूक्त औ १२ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋक्स्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य ।

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः
१, ३, गायत्री । ४ यवमध्या गायत्री ॥
षड्जः स्वरः ॥

सम्प्रति सदाचारिभिरेव परमात्मा लभ्य इति वर्ण्यते ॥ ३

अब परमात्मा सदाचारियोंको ही ज्ञानगोचर हो सकता है—
यह कहते हैं ।

परि सोमः ऋतं बृहदाशुः पवित्रे अर्षति ।

विघ्नत्रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥

परिः सोमः । ऋतं । बृहत् । आशुः । पवित्रे । अर्षति ।
विघ्नन् । रक्षांसि । देवयुः ।

पदार्थः—(सोम) है जगदीश्वर ! भवान् (ऋतम् बृहत् आशुः) सत्यस्वरूपवानरितं । तथा सर्वस्मादपि महान् अथ च शीघ्रगतिशीलोस्ति (देवयुः) सत्कर्मिणोषाञ्छन् तथा (रक्षांसि विघ्नन्) दुष्टान् घातयन् (पवित्रे अर्षति) पवित्रान्तःकरणे निवसति ।

पदार्थ—(सोम) है परमात्मन् ! आप (ऋतम् बृहत् आशुः) सत्यस्वरूप और सबसे महान् तथा शीघ्रगतिवाले हैं (देवयुः) सत्कर्मियोंको चाहते हुये और (रक्षांसि विघ्नन्) दुष्कर्मियोंको नाश करते हुये (पवित्रे अर्षति) पवित्र अन्तःकरणोंमें निवास करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा कर्मोंका यथायोग्य फलप्रदाता है; इस लिए उसके उपासकको चाहिए कि वह सत्कर्म करता हुआ उसका उपासक बने, ताकि उसे परमात्माके दंडका फल न भोगना पड़े । तात्पर्य यह है कि प्रार्थना उपासनसे केवल हृदयकी शुद्धि होती है पापोंकी क्षमा नहीं होती ।

यत्सोमो वाजमर्षति शतं धारा अपस्युवः ।

इन्द्रस्य सख्यमाविशन् ॥ २ ॥

यत् । सोमः । वाजं । अर्षति । शतं । धाराः । अपस्युवः ।
इन्द्रस्य । सख्यं । आविशन् ।

पदार्थः—(यत्, सोमः, वाजम्, अर्षति) योहि जग-
दीश्वरः बलं प्रददाति, अतः (अपस्युवः) कर्मयोगिजनाः (इन्द्र-
स्य, सख्यम्, आविशन्) परमैश्वर्यवत स्तस्य परमात्मनो मैत्री-
मात्रं प्राप्नुवन्तः (शतम् धाराः) तैर्नैव प्रदत्तानि बलानि,
आमोदधाराश्चोपभुञ्जन्ते ।

पदार्थः—(यत्, सोमः, वाजम्, अर्षति) जो परमात्मा बल-
का प्रदान करता है इससे (अपस्युवः) कर्मयोगी लोग (इन्द्रस्य,
सख्यम्, आविशन्) परमैश्वर्य वाले उस परमात्माके मैत्रीभावको प्राप्त
होते हुये (शतम् धाराः) उसके दिये हुये बल और आनन्दकी अनेक
धाराओंका उपभोग करते हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें परमात्माका कोई मित्र या अमित्र नहीं । जो
लोग परमात्माके उसकी आज्ञापालन करनेसे उसके अनुकूल चलते हैं
उनसे वह स्नेह करता है इसलिए वे मित्र कहलाते हैं और प्रतिकूलवर्ती
लोग स्नेहके पात्र नहीं होते, इसलिए अमित्र कहलाते हैं इसी लिए यहां
मित्र शब्द आया है । कुछ मानुषी मैत्रीके भावसे नहीं ।

अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत् ।

मृज्यसे सोम सातये ॥ ३ ॥

अभि । त्वा । योषणः । दश । जारं । न । कन्या । अनूषत् ।
मृज्यसे । सोम । सातये ।

पदार्थः—(कन्या, जारम्, न) यथा दीपन मग्नेः प्रभवति तथैव (दश, योषणः) दशेन्द्रियवृत्तयः (त्वा अभ्यनूषत) भवन्नुतिद्वारेण प्राप्ता भवन्ति । (सोम) हे नारायण । (सातये) भवानिष्टप्राप्तये (मृज्यसे) ध्यानगोचरः क्रियते ।

पदार्थ—(कन्या, जारम्, न) जिस प्रकार दीप्ति अग्निको प्राप्त होती है उसी प्रकार (दश, योषणः) दश इन्द्रियवृत्तियें (त्वा, अभ्यनूषत) आपको स्तुति द्वारा प्राप्त होती है (सोम) हे परमात्मन् ! (सातये) आप इष्टप्राप्तिके लिये (मृज्यसे) ध्यानगोचर किये जाते हैं ।

भावार्थ—संस्कारी पुरुषोंकी इन्द्रियवृत्तियें उसको विषय करती हैं असंस्कारियोंकी नहीं ।

त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्रव ।

नृन्स्तोतृन्पाहिं अंहसः ॥ ४ ॥ १३ ॥

त्वं । इन्द्राय । विष्णवे । स्वादुः । इन्दो इति । परि । स्रव । नृन् । स्तोतृन् । पाहि । अंहसः ।

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (त्वम्) भवान् (इन्द्राय विष्णवे) व्याप्तिशीलज्ञानयोगिने (स्वादुः) परमास्वादनीयः रसोस्ति । तदर्थं (परि स्रव) त्वं समस्ताभीष्टप्रदानं कुरु । (नृन् स्तोतृन् पाहि अंहसः) स्वापासकान् पापतस्त्रायस्व ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (त्वम्) आप (इन्द्राय विष्णवे) व्याप्तिशील ज्ञानयोगीके लिये (स्वादुः) परम आस्वादनीय रस हैं । उनके लिये (परि स्रव) आप सकल अभीष्टका प्रदान करिये (नृन् स्तोतृन् पाहि अंहसः) अपने उपासकोंको पापसे बचाइये ।

भावार्थ—ज्ञानयोगी अपने ज्ञानके प्रभावसे ईश्वरका साक्षात्कार करता है और अनिष्ट कर्मोंसे बचता है ।

इति षट्पञ्चाशत्तमं सूक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५६ वां सूक्त और १३ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ४ अवत्सारः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः
१, ३ गायत्री । २ निचृद्गायत्री । ४ ककुम्मी
गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मा स्वभक्तान् विविधानन्दैर्योजयति असतश्च-
दरिद्रयतीति वर्ण्यते ।

परमात्मा अपने भक्तोंको विविध आनन्दोंमें और दुराचारियों
को दाग्निद्रयसे युक्त करता है, यह कहते हैं ।

प्र ते धाराः असञ्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः ।

अच्छा वाजं सहस्रिणम् ॥ १ ॥

प्र । ते । धाराः । असञ्चतः । दिवः । न । यन्ति । वृष्टयः ।
अच्छ । वाजं । सहस्रिणं ।

पदार्थः—(दिवः, वृष्टयः न) धुलोकतो वृष्टिरिव (ते,
धाराः) ब्रह्मानन्दाय भवतो धाराः (असञ्चतः) अनेकप्रकाराः
(यन्ति) विद्वज्जनानां मन्तःकरणे प्रादुर्भवन्ति । भवान् स्वोपास-

कस्य (सहस्रिणं, वाजम्) बहुप्रकारैश्वर्यान् (अच्छ) अभि-
मुखं कर्गोतु ।

पदार्थ—(दिवः वृष्टयः न) द्युलोकसे वृष्टिके समान (ते, धाराः) आपके ब्रह्मानन्दकी धारायें (असञ्चतः) अनेक प्रकारकी (यन्ति) विद्वानोंके हृदयोंमें प्रादुर्भूत होती है, आप अपने उपासकों-को (सहस्रिणम् वाजम्) अनेक प्रकारके ऐश्वर्यके (अच्छ) अभि-
मुख करिये ।

भावार्थ—जिन लोगोंने सत्कर्मों द्वारा अपने आपको ज्ञान-
का पात्र बनाया है उनके अन्तःकरणमें परमात्माकी सुधामयी वृष्टि
सदैव होती रहती है ।

अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति ।

- हरिस्तुज्ञान आयुधा ॥ २ ॥

अभि । प्रियाणि । काव्या । विश्वा । चक्षाणः । अर्षति ।
हरिः । तुज्ञानः । आयुधा ।

पदार्थ—(हरिः) स परमात्मा (आयुधा, तुज्ञानः) स्वश-
स्त्रैः शत्रून् व्यथयन् (विश्वा काव्या चक्षाणः) सम्पूर्णकर्माणि पश्यन्
(प्रियाणि अभि अर्षति) प्रियान् स्वोपासकानभिगच्छति ॥

पदार्थ—(हरिः) वह परमात्मा (आयुधा तुज्ञानः) अपने
शस्त्रोंसे शत्रुओंको व्यथित करता हुआ (विश्वा काव्या चक्षाणः)
सम्पूर्ण कर्मोंको देखता हुआ (प्रियाणि अभि अर्षति) अपने प्रिय
उपासकोंकी ओर जाता है ।

भावार्थ—उसका दण्डरूप बज्र दुष्टोंके लिये सदैव उद्यत रहता
है और सत्कर्मी सदैव उससे निर्भय रहते हैं ।

स म॒र्मु॒जान॒ आयु॒भिरि॒भो॒ राजे॒व सु॒व्रतः॑ ।

श्ये॒नो न वंसु॑ षी॒दति॑ ॥ ३ ॥

सः । म॒र्मु॒जानः॑ । आयु॒भिः । इ॒भः । राजा॑ इ॒व । सु॒व्रतः॑ ।
श्ये॒नः । न । वंसु॑ । सी॒दति॑ ।

पदार्थः—(सुव्रतः, इभः, राजा, इव) शोभनानुशासन-
कर्तृनिर्भीकनृपतिरिव (सः) असौ परमात्मा (आयुभिः मर्मु-
जानः) ऋत्विग्भिः स्तुतः- (श्येनः वंसु, न) यथा विद्युदादयः
सूक्ष्मेषु पदार्थेषु तिष्ठन्ति, तथैव (सीदति) स ईश्वरस्तेषां मन्तः-
करणे अधितिष्ठति ॥

पदार्थः—(सुव्रतः, इभः, राजा, इव) सुन्दर अनुशासन वाले
निर्भीक राजाके समान (स) वह परमात्मा (आयुभिः, मर्मुजानः)
ऋत्विजों द्वारा स्तुति किया गया (श्येनः, वंसु, न) जिस प्रकार विद्यु-
दादिशक्तियों सूक्ष्म पदार्थोंमें रहती है उस प्रकार (सीदति) वह उनके
हृदयमें अधिष्ठित होता है ।

भावार्थ—जैसे ब्रह्माण्डगत प्रत्येक पदार्थमें विद्युत् व्याप्त है
इसी प्रकार परमात्मशक्ति भी सर्वत्र व्याप्त है ।

स नो॒ विश्वा॑ दि॒वो वसू॒तो पृ॒थिव्या॑ अधि॑ ।

पु॒नान॒ इ॒न्दो॒ भ॒र ॥ ४ ॥ १४ ॥

सः । नः । विश्वा॑ दि॒वः । वसू॑ उ॒तो॒इति॑ । पृ॒थि॒व्याः । अधि॑ ।
पु॒नानः । इ॒न्दो॒ इति॑ । आ । भ॒र ।

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (सः) सत्त्वम् (नः)

अस्मदर्थ (दिवः, विश्वा, वसु) द्युलोकसम्बन्धिसकलसम्पदः
(उतो) तथा (पृथिव्याः, अधि) भूमिसम्बन्धिसमस्तसम्पत्तीः
(आभर) आहर । अथच (पुनानः) मां पवित्रं कुरु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (सः) वह आप (नः) हमारे-
लिये (दिवः, विश्वा, वसु) द्युलोकसम्बन्धी सकल सम्पत्तियें (उतो)
तथा (पृथिव्याः, अधि) पृथिवीसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्पत्तियें (आभर)
आहरण कीजिये और (पुनानः) मुझको पवित्र करिये ।

भावार्थ—सम्पूर्ण संपत्तियोंका स्वामी एकमात्र परमात्माही-
है । इसलिए ऐश्वर्य प्राप्तिके लिए उसीकी शरणागत होना आवश्यक है ।

इति सप्तपञ्चाशत्तमं सूक्तं चतुर्दशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५७वां सूक्त और १४वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्कचस्य अष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य—

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, ३ निचृद्गायत्री । २ विराङ्गायत्री ।

४ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो विमुत्वं वर्ण्यते ।

अब परमात्माका सर्वव्यापक होना वर्णन करते हैं ।

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ १ ॥

तरत् । सः । मन्दी । धावति । धारा । सुतस्य । अन्धसः ।
तरत् । सः । मन्दी । धावति ।

पदार्थः—(मन्दी सः) उत्कृष्टानन्दयुक्तः स परमात्मा
(तरत्) पापिन स्तारयन् (सुतस्य अन्धसः धारा) उत्पन्नेन
ब्रह्मानन्दरसेन सह (धावति) स्तोतॄणां हृदि विराजमानो भवति ।
(तरत् सः मन्दी धावति) अथच स परमात्मा निश्चयेन सम
स्तपापकारिण स्तारयन् परमानन्दरूपेण व्याप्तो भवति ॥

पदार्थः—(मन्दी सः) परम आनन्दमय यह परमात्मा (तरत्)
पापियोंको तारता हुआ (सुतस्य अन्धसः धारा) उत्पन्न किये हुए
ब्रह्मानन्दके रस सहित (धावति) स्तोताओंके हृदयमें विराजमान
होता है । (तरत् सः मन्दी धावति) और वह परमात्मा निश्चय सव-
पापियोंको तारता हुआ परमानन्दरूपसे संसारमें व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थ—पापियोंको तारनेका अभिप्राय यह है कि जो लोग
पापका प्रायश्चित्त करके उसकी क्षरणको प्राप्त होते हैं वे फिर कदापि
पापपङ्कसे पीड़ित नहीं होते । अथवा यों कहो कि पापमयसंचित कर्मों-
की स्थिति उनके हृदयसे दूर हो जाती है । अन्य पापोंकी क्षमा ईश्वर
कदापि नहीं करता ।

उ॒त्ता वे॒द वसू॑नां॒ म॒र्त॒स्य दे॒व्यव॑सः ।

तर॒त्स म॒न्दी धा॑वति ॥ २ ॥

उ॒त्ता । वे॒द । वसू॑नां । म॒र्त॒स्य । दे॒वी । अव॑सः । तर॒त् ।
सः । म॒न्दी । धा॑वति ।

पदार्थः—(वसूनाम् उस्ता) अनेकविधरत्नाद्यैश्वर्यदात्री (देवी) तस्य परमात्मनो दिव्यशक्तिः (मर्त्तस्य अवसः वेद) जीवरक्षायां जागरूका भवति । (तरत् सः मन्दीधावति) तथाच स परमात्मा सर्वास्तारयन् आनन्दरूपेण सर्वत्र व्याप्तोस्ति ॥

पदार्थ—(वसूनाम् उस्ता) सर्वविध रत्नादि ऐश्वर्योक्ती प्रदात्री (देवी) उस परमात्माकी दिव्यशक्ति (मर्त्तस्य अवसः वेद) जीवोंकी रक्षा करनेमें जागरूक रहती है (तरत् सः मन्दी धावति) और वह परमात्मा सबको तारता हुआ आनन्दरूपसे सर्वत्र व्याप्त है)

भावार्थ—परमात्माके आनन्दसे ही आनन्दित होकर सब प्राणी सुखको उपलब्ध करते हैं । अर्थात् आनन्दमय एकमात्र परमात्माही है कोई अन्य नहीं ।

ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि ददद्मे ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ३ ॥

ध्वस्रयोः । पुरुसंत्योः । आ । सहस्राणि । ददद्मे । तरत् । सः । मन्दी । धावति ।

पदार्थः—हे परमात्मन् (ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः) भवतो व्याप्तिशाला या ज्ञानशक्ति स्तथा कर्मशक्तिश्च (सहस्राणि) अनेकप्रकारिकास्ति, ताः (आदद्मे) प्राप्तवाम (तरत् सः मन्दी धावति) भवान् सर्वान् तारयन् हर्षरूपेण सर्वस्मिन् व्याप्तो विराजते ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः) आपकी व्याप्ति-शक्ति जो ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति (सहस्राणि) अनेक प्रकारकी हैं

उनको (आदद्बहे) हम प्राप्त करें (तरत् सः मन्दी धावति) आप सबको तारते हुये हर्षरूपसे सर्वत्र विराजित हैं ।

भावार्थ—परमात्माकी ज्ञानशक्ति और कर्मशक्तिको लाभ करके कर्मयोगी और ज्ञानयोगी अपने कर्तव्यमें तत्पर रहते हैं ।

आ ययोस्त्रिंशत् तना सहस्राणि च दद्महे ।

तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ १५ ॥

आ । ययोः । त्रिंशत् । तना । सहस्राणि । च । दद्महे ।
तरत् । सः । मन्दी । धावति ।

पदार्थ—(ययोः) याभिः शक्तिभिः (त्रिंशत् तना) वयं शतत्रयवत्सरपर्यन्तं दीर्घायुषः तथा (सहस्राणि च आदद्महे) सहस्रशक्त्युत्पादनं कर्तुं शक्नुमः । एतादृक्छक्तिसम्पन्नः (मन्दी) आनन्दकारकः (सः) स परमात्मा (तरत्) सर्वपापिनस्तारयन् (धावति) अखिलसंसारं व्याप्तो भवति ।

पदार्थ—(ययोः) जिन शक्तियोंसे (त्रिंशत् तना) हम तीन-सौवर्ष तक दीर्घायु और (सहस्राणि च आदद्महे) सहस्रों शक्तियोंको उत्पन्न कर सकते हैं । ऐसी शक्तियोंवाला (मन्दी) आह्लादजनक (सः) वह परमात्मा (तरत्) सब पापियोंको तारता हुआ (धावति) सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त हो रहा है ।

भावार्थ—यद्यपि साधारणतया मनुष्यके आयुकी अवधि सौवर्ष तक है, तथापि कर्मयोगी अपने उग्रकर्मों द्वारा अपनी आयुको बढ़ा सकते हैं । इसी लिए “ भूयश्च शरदः शतात् ” इस वाक्यमें सौ से अधिककी प्रार्थना की गई है । और जो इस मंत्रमें पापोंके नाश-

का कथन है वह पापवासनाके क्षयके अभिप्रायसे है । मारुत्वकर्मोंके नाश-
के अभिप्रायसे नहीं ।

इति अष्टपञ्चाशत्तमं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५८वां सूक्त और १५ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्यैकोनषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१ गायत्री २ आर्चीस्वराङ्गायत्री । ३, ४

निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ स्वाभ्युन्नतिं वाञ्छन्तिः अवन्ध्यशासनः परमात्मैव
प्रार्थनीय इत्युच्यते ।

अभ्युन्नतिको चाहने वाला केवल परमात्माकी ही प्रार्थना-
करे, यह कहते हैं ।

पवस्व गो॒जिद॑श्च॒जिद्वि॑श्च॒जित्सोम॑ रण्यजित् ।

प्रजाव॒द्रत्न॑मा भ॒र ॥ १ ॥

पवस्व । गो॒जित् । अ॒श्चजित् । वि॒श्चजित् । सोम॑ ।
रण्य॒जित् । प्रजा॑वत् । रत्नं॑ । आ । भ॒र ॥ १ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (गोजित्, अश्चजित्) भवान्
गवाश्वाद्यैश्वर्यैर्युक्त स्तथा (रण्यजित्) रणे दुष्टेभ्यः पराजयप्रदा-
ता अथ च (विश्वजित्) संसारे सर्वोपर्यस्ति भवान्, अतो

मां (पवस्व) पवित्रयतु । तथा (प्रजावद्रत्नमाभर) सन्तानादि-
युक्तरत्नैः परिपूर्ण करोतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (गोजित्, अश्वजित्) आप गवाः-
श्वादि ऐश्वर्योत्से विराजमान तथा (रण्यजित्) संग्राममें दुराचारियों-
को पराजय प्राप्त कराने वाले और (विश्वजित्) संसारमें सर्वोपरि हैं ।
आप हमको (पवस्व) पवित्र करिये । और (प्रजावद्रत्नम् आभर) सन्ता-
नादिधुक्त रत्नोंसे परिपूर्ण करिये ।

भावार्थ—परमात्माकी दयासे ही पुरुषको विविध प्रकारके
रत्नोंका लाभ होता है ।

पवस्वान्द्र्यो अदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः ।

पवस्व धिषणाभ्यः ॥ २ ॥

पवस्व । अत्भ्यः । अदाभ्यः । पवस्व । औषधीभ्यः ।
पवस्व । धिषणाभ्यः ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! त्वम् (अदाभ्यः) अदम्भनी-
योसि (अद्भ्यः) जलैः (औषधिभ्यः) औषधैः (धिषणाभ्यः)
तथा बुद्धिभिः (पवस्व) मां सुरक्षय ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (अदाभ्यः) अदम्भनीय हैं
(अद्भ्यः) जलोंसे (औषधिभ्यः) औषधियोंसे (धिषणाभ्यः) तथा
बुद्धिओंसे (पवस्व) हमको सुरक्षित कीजिये ।

भावार्थ—तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब शक्तियोंके ऊपर
विराजमान है । सबका शासन करने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं ।

त्वं सोम॒ पर्व॒मानो॒ विश्वा॒नि दुरि॒ता तर॑ ।

क॒विः सी॒द नि ब॒र्हिषि॑ ॥ ३ ॥

त्वं । सोम॒ । पर्व॒मानः । विश्वा॒नि । दुः॒ऽइ॒ता । तर॒ । क॒विः ।
सी॒द । नि । ब॒र्हिषि॑ ॥३॥

पदार्थः—(सोम) हे भगवन् (त्वम्) भवान् (विश्वा-
नि दुरिता तर) समस्तपापान् दूरीकरोतु (कविः) सम्पूर्णकर्मा-
भिज्ञो भवान् (बर्हिषि) यज्ञस्थलेषु (निषीद) विराजताम् ।

पदार्थ—(सोम) हे भगवन् ! (त्वम्) आप (विश्वानि दुरिता
तर) सम्पूर्ण पापोंको दूर करिये (कविः) सर्वकर्माभिज्ञ आप (बर्हिषि)
यज्ञस्थलोंमें (निषीद) विराजमान होय ।

भावार्थ—मलिनवासनाओंके क्षयके लिए परमात्मासे सदैव
प्रार्थना करनी चाहिए ।

पर्व॒मान स्व॑र्वि॒दो जाय॑मानो॒भवो॑ म॒हान् ।

इ॒न्दो विश्वा॑ अ॒भीद॑सि ॥ ४ ॥ १६ ॥

पर्व॒मान । स्वः । वि॒दः । जाय॑मानः । अ॒भवः । म॒हान् ।
इ॒न्दोइति॑ । विश्वा॑न् । अ॒भि । इत् । अ॒सि ॥४॥

पदार्थः—(पर्वमान) हे सर्वपावक ! (इन्दो) हे जगदीश्वर !
भवान् (अभवः) अनादिरस्ति । अथच (महान्) पूजनीयोस्ति
तथा (विश्वान् अभि इदसि) सर्वानधःकुर्वन् सर्वोपरिविराज-
मानोस्ति । (जायमानः) भवान् विज्ञानिनामन्तःकरणे प्रादुर्भवन्
(स्वः विदः) समस्तप्रकाराभीष्टस्य प्रदानं करोतु ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सर्वपावक ! (इन्द्रो) परमात्मन् ! आप (अभवः) अनादि हैं और (महान्) पूजनीय है तथा (विश्वान्, अभि, इदसि) सबको नीचे किये हुये आप सर्वोपरि विराजमान है । (जायमानः) आप विज्ञानियोंके हृदयमें प्रादुर्भूत होते हुये (स्वः, विदः) सर्वविध अभीष्टोंको प्रदान करिये ।

भावार्थ—उसी परमात्माकी उपासनासे सब इष्ट फलोंकी प्राप्ति होती है ।

इति एकोनपष्ठिनमं सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ५९वां सूक्त और १६वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य पठितमस्य सूक्तस्य—

१ ४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, २, ४ गायत्री । ३ निचृदुष्णिक् ॥ स्वरः १,

२, ४ षड्जः । ऋषभः ॥

अत्र तद्गुणकीर्तनेन परमात्मा स्तूयते—

अब उसके गुणोंके कीर्तनसे परमात्माकी स्तुति करते हैं ।

प्र गायत्रेण गायत् पवमानं विचर्षणिम् ।

इन्द्रं सहस्रचक्षसम् ॥ १ ॥

प्र । गायत्रेण । गायत् । पवमानं । विचर्षणिं । इन्द्रं । सहस्रचक्षसं ॥ १ ॥

पदार्थः—हे होतारो जनाः ! यूयम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्य-सम्पन्न (पवमानम्) सर्वपवितारं (सहस्रचक्षसम्) बहुविध-

वेदादिशब्दवन्तं (विचर्षणिम्) सर्वद्रष्टारं परमात्मानं (गाय-
त्रेण) गायत्रादिछन्दसा (प्रगायत) गानं कुरुत ॥

पदार्थ—हे होता लोगो ! तुम (इन्दुम्) परमैश्वर्यसम्पन्न (पव-
मानम्) सबको पवित्र करने वाले (सहस्रचक्षसम्) अनेकविध वेदादि-
वाणी वाले (विचर्षणिम्) सर्वद्रष्टा परमात्माको (गायत्रेण) गायत्रादि-
छन्दोसे (प्रगायत) गान करो ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम वेदा-
ध्ययनसे अपने आप को पवित्र करो ।

तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रभर्णसम् ।

अति वारमपाविषुः ॥ २ ॥

तं । त्वा । सहस्रचक्षसं । अथोइति । सहस्रभर्णसं । अति ।
वारं । अपाविषुः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् (तम्, त्वा) लोकप्रसिद्ध त्वां स्तो-
तारो जनाः (अति) अत्यन्तं (अपाविषुः) स्तुतिद्वारा प्रकाशितं
कुर्वन्ति । यो भवान् (सहस्रचक्षसम्) अनेकवेदवाग्रचयिता-
स्ति तथा (सहस्रभर्णसम्) सर्वेषां जीवानां पोषकः, अथच
(वारम्) भजनीयोस्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तम्, त्वा) लोकप्रसिद्ध उन आपको-
स्तोता लोग (अति) अत्यन्त (अपाविषुः) स्तुतिद्वारा प्रकाशित करते-
हैं । जो आप (सहस्रचक्षसम्) अनेक वेदवाक्के रचयिता हैं तथा
(सहस्रभर्णसम्) सम्पूर्ण जीवोंके पोषक हैं और (वारम्) भजनीय हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन किया गया है और एकमात्र उसीको उपास्यदेव वर्णन किया है ।

अति वारान्पवमानो असिष्यदत्कलशां अभि धावति ।
इन्द्रस्य हार्द्याविशन् ॥ ३ ॥

अति । वारान् । पवमानः । असिष्यदत् । कलशान् ।
अभि । धावति । इन्द्रस्य । हार्दि । आऽविशन् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! भवान् (इन्द्रस्य, हार्दि, आवि-
शन्) विज्ञानिनां हृदये निवसन् (वारान् अतिपवमानः) स्वो-
पासकानतिपवित्रयन् (कलशान्, अभि, धावति) तेषा मन्तः-
करणेषु स्वयं प्रादुर्भवन् (असिष्यदत्) सर्वत्र स्वस्यन्दनशील-
शक्तिभिः पूरितोस्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य, हार्दि, आविशन्)
विज्ञानीके हृदयमें निवास करते हुये (वारान् अतिपवमानः) अपने-
उपासकोंको अत्यन्त पवित्र करते हुये (कलशान्, अभि, धावति)
उनके अन्तःकरणोंमें आप प्रादुर्भूत होते हुये (असिष्यदत्) सर्वत्र अपनी-
स्यन्दनशील शक्तियोंसे पूरित हैं ।

भावार्थ—परमात्मा ज्ञानप्रद होकर शुद्धान्तःकरणोंमें सदैव-
विराजमान रहता है । इस लिये परमात्मज्ञानके लिये बुद्धिका निर्मल
करना अत्यावश्यक है ।

इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे ।

प्रजावद्रेत आ भर ॥ ४ ॥ १७ ॥

इन्द्रस्य । सोम । राधसे । शं । पवस्व । विश्वर्षणे । प्रजाऽ
वत् । रेतः । आ । भ॒र ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश्वर ! (इन्द्रस्य, राधसे)
कर्मयोगिनामैश्वर्याय भवान् (शं, पवस्व) आमोदस्य क्षरणं क-
रोतु । अथच (प्रजावत्, रेतम्, आभर) प्रजादिभिर्युतमैश्वर्यं
परिपूर्णं करोतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रस्य, राधसे) कर्मयोगीके
ऐश्वर्यके लिये आप (शं, पवस्व) आनन्दका क्षरण कीजिये । और
(प्रजावत्, रेतम्, आभर) प्रजादिकोंसे सम्पन्न ऐश्वर्यको परिपूर्ण करिये ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मासे अभ्युदयकी प्रार्थना की गई है
कि हे परमात्मन् ! आप हमको कर्मयोगी बनाकर अभ्युदयशील बनाएँ ॥

इति पण्डितमं सूक्तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ६०वां सूक्त और १७वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ त्रिंशद्वचस्यैकषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१-३० अमहीयुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ४, ५, ८, १०, १२, १५, १८, २२-२४, २९, ३० निचृद्-

गायत्री । २, ३, ६, ७, ९, १३, १४, १६, १७ २०, २१,

२६ २८ गायत्री । ११, १९ विराङ्गायत्री । २५

ककुम्भती गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथेश्वरेण क्षात्रधर्म उपदिश्यते ।

अब ईश्वर क्षात्र धर्मका उपदेश करते हैं ।

अ॒या वी॒ती परि॑ स॒व यस्त॑ इ॒न्दो म॒देष्व॑ ।

अ॒वाह॑न्न॒व॒तीर्न॒व ॥ १ ॥

अ॒या । वी॒ती । परि॑ । स॒व । यः । ते । इ॒न्दो इति॑ । म॒देषु॑ ।

आ । अ॒वऽअ॒हन् । न॒व॒तीः । न॒व ॥ १ ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे सेनाधीश ! (यः) यो वैरी (ते) तव (म॒देषु) सर्वसुखकारकप्रजारक्षणेषु (आ) विघ्नं करोतु तं (अया, वीती, परिस्रव) स्व क्रीयाभिः क्रियाभि रभिभूतं कुरु । अथ च (अवाहन्, नवतीः, नव) नवनवतिविशदुर्गाणां विध्वंसनं कुरु ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे सेनापते ! (यः) जो शत्रु (ते) तुम्हारे (म॒देषु) सर्वसुखकारक प्रजापालनमें (आ) विघ्न करे, उसको (अया, वीती, परिस्रव) अपनी क्रियाओंसे अभिभूत करो । और (अवाहन्, नवतीः, नव) निन्यानवे प्रकारके भी दुर्गोंका ध्वंसन करो ॥

भावार्थः—इस मन्त्रमें क्षात्रधर्मका वर्णन है । और परमात्मासे इस विषयका बल मांगा गया है कि हम सब प्रकारसे शत्रुओंका नाश करके संसारमें न्यायका प्रचार करें ।

पुरः स॒द्य इ॒त्थाधि॑ये दि॒वो॒दासाय॑ श॒म्बरम्॑ ।

अध॑ त्यं तु॒र्वशं॑ यदु॒म् ॥ २ ॥

पुरः । स॒द्यः । इ॒त्थाऽधि॑ये । दि॒वऽदा॑साय । श॒म्बरं॑ । अध॑ ।

त्यं । तु॒र्वशं॑ । यदु॒म् ॥ २ ॥

पदार्थः—हे कर्मयोगिन् ! यः (इत्याधिये, दिवोदासाय) सत्यधीमतस्तथा द्युलोकसम्बन्धिकर्मणि कुशलस्य भवतः (शम्बरम्) शत्रुरस्ति (त्यम् तुर्वशम् यदुम्) तं घातकमनुष्यं (अध) अथ च तस्य (पुरः) पुरं ध्वंसय ॥

पदार्थः—हे कर्मयोगिन् ! जो (इत्याधिये, दिवोदासाय) सत्य-बुद्धिवाले और द्युलोक सम्बन्धी कर्मोंमें कुशल आपके (शम्बरम्) शत्रु है (त्यम्, तुर्वशम्, यदुम्) इस हिंसक मनुष्यको (अध) और उसके (पुरः) पुरको ध्वंसन करो)

भावार्थः—कर्मयोगी लोग शत्रुओंके पुरोंको सर्वप्रकारसे भेदन कर सकते हैं अन्य नहीं ।

परि॑ णो॒ अश्व॑मश्व॒विद्वोम॑दि॒न्दो॒ हिर॑ण्यवत् ।

क्षर॑ सहस्रिणी॒रिषः॑ ॥ ३ ॥

परि॑ । नः॒ । अश्वं॑ । अश्व॒ऽवित् । गो॒ऽमत् । इ॒न्दो इति॑ ।
हिर॑ण्य॒ऽवत् । क्षर॑ । सह॒स्रिणीः॑ । इषः॑ ॥३॥

पदार्थः—(इन्दो) हे कर्मयोगिन् ! (अश्ववित्) अश्वादिभिर्युतो भवान् (नः) अस्मभ्यम् (परि) सर्वतः स्वकर्म-द्वारेण (अश्वमत्, गोमत्, हिरण्यवत्) घोटकगोहिरण्यादि-युतान् (सहस्रिणीः इषः) बहुविधैश्वर्यान् (क्षर) उत्पादयतु ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे कर्मयोगिन् ! (अश्ववित्) अश्वादिकों-से युक्त आप (नः) हमारे लिये (परि) सब ओरसे अपने कर्मयोग-द्वारा (अश्वमत्, गोमत्, हिरण्यवत्) अश्व, गो, हिरण्यादि युक्त (सह-स्रिणीः, इषः) अनेक प्रकारके ऐश्वर्योंको (क्षर) उत्पन्न करिये ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें कर्मयोगियोंके द्वारा अनन्त प्रकारके ऐश्वर्योंकी उपलब्धिका वर्णन किया गया है ।

पवमानस्य ते वयं पावत्रमभ्युन्दतः ।

सखित्वमा वृणीमहे ॥ ४ ॥ १७ ॥

पवमानस्य । ते । वयं । पवित्रं । अभिऽउन्दतः । सखि-
त्वं । आ । वृणीमहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—(पवमानस्य) स्वाश्रितजनान्पवित्रयन् (पवि-
त्रम्) पूतमनुष्यस्य (अभ्युन्दतः) उत्साहकर्तुः (ते) तव
(सखित्वम्) मैत्रीकरणाय (वयं) वयम् (आवृणीमहे)
प्रार्थयामः ॥

पदार्थ—(पवमानस्य) अपने आश्रितजनोंको पवित्र करते-
हुये (पवित्रम्, अभ्युन्दतः) और पवित्र किये हुये मनुष्यको उत्सा-
हित करने वाले (ते) तुझारे (सखित्वम्) मैत्रीभावके लिये (वयम्)
हम लोग (आवृणीमहे) प्रार्थना करते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माके सद्गुणोंको धारण करके
परमात्माके साथ मैत्रीभावका वर्णन किया गया है ।

ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति धारया ।

तेभिर्नः सोम मृळय ॥ ५ ॥ १८ ॥

ये । ते । पवित्रं । ऊर्मयः । अभिऽक्षरन्ति । धारया । तेभिः ।
नः । सोम । मृळय ॥ ५ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यप्रकृते कर्मयोगिन् ! (ये, ते, ऊर्मयः) याः शरणागतरक्षिका भवतः शक्तयः (पवित्रम्) शुद्धान्तःकरणवंतं मनुष्यं (धारया) प्रवाहरूपेण (अभिक्षरन्ति) अभिगता भवन्ति । (तेभिः) ताभिः शक्तिभिः (नः) अस्मान् (मृलय) सुरक्षिता निवधाय सुख्य ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव कर्मयोगिन् ! (ये, ते, ऊर्मयः) जो आपकी शरणरक्षक शक्तियें (पवित्रम्,) शुद्ध हृदय वाले मनुष्यकी ओर (धारया) प्रवाहरूपसे (अभिक्षरन्ति) अभिगत होती हैं (तेभिः) उन शक्तियोंसे (नः) हमको (मृलय) सुरक्षित करके सुखी करिये ।

भावार्थः—कर्मयोगीके उद्योगादि भावोंको धारण करके स्वयं उद्योगी बननेका उपदेश इस मन्त्रमें किया गया है ।

स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम् ।

ईशानः सोम विश्वतः ॥ ६ ॥

सः । नः । पुनानः । आ । भर । रयिं । वीरवतीं । इषं ।
ईशानः । सोम विश्वतः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(सोम) हे बुधवर ! (सः) स त्वं परमात्मा (विश्वतः, ईशानः) सर्वतः स्वाधिकारं स्थापयन् (नः, पुनानः) अस्मान् पवित्रयन् (वीरवतीम्) महावीरयुताभिः (इषम्, रयिं) अन्नधनादिसंपत्तिभिः (आ, भर) आत्मजनस्थानानि परिपूरय ॥

पदार्थः—(सोम) हे विद्वन् ! (सः) वह आप (विश्वतः, ईशानः) चारों ओरसे अपना अधिकार जमाते हुए (नः पुनानः)

हम लोगोंको पवित्र करते हुये (वीरवतीम्) बड़े बड़े वीरोंसे युक्त (इषम्, रयिम्) अन्नधनादि सम्पत्तिते (आ, भर) अपने जनस्थानों-को परिपूर्ण करिये ।

भावार्थ—विद्वान् लोग अपने विद्याबलसे अपने देशको एश्वर्यों-से परिपूर्ण करते हैं। इसलिये विद्वानोंका सत्कार करना परम कर्तव्य है।

एतमु त्वं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम् ।

समादित्येभिरख्यत ॥ ७ ॥

एतं । ऊं इति । त्वं । दश । क्षिपः । मृजन्ति । सिन्धु-
मातरं । सं । आदित्येभिः । अख्यत ॥७॥

पदार्थः—(एतम्, त्वम्, उ) ते भवन्तं (दश, क्षिपः, मृजन्ति) दशेन्द्रियाणि नियततया ज्ञानक्रियायां दक्षतां सम्पादयन्ति । यतो भवान् (सिन्धुमातरम्) सामुद्रिकपदार्थज्ञाता, तथा (आदित्येभिः समख्यत) विद्युदादिशक्त्या सूक्ष्मातिसूक्ष्मपदार्थ-ज्ञाता भवति । “आदित्यः कस्मादादत्ते रसानादत्ते भासं ज्योतिषा मादीप्तो भासेति ” नि. अ०. २ । खं. १३ ।

पदार्थ—(एतम्, त्वम्, उ) उन आपको (दश, क्षिपः, मृजन्ति) दसों इन्द्रियों नियत होनेसे ज्ञानक्रियादक्ष बनाती हैं । जिससे आप (सिन्धुमातरम्) समुद्रविषयक पदार्थोंके ज्ञाता तथा (आदित्येभिः, समख्यत) विद्युदादिशक्तियों द्वारा सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंके ज्ञाता हो जाते हैं “आदित्यः कस्मादादत्ते रसानादत्ते भासं ज्योतिषा मादीप्तो भासेति” नि अ. २ । खं. १३ ।

भावार्थ—ईश्वरका साक्षात्कार बुद्धिकी वृत्तियोंके द्वारा होता है॥

समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ ।

सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ ८ ॥

सं । इन्द्रेण । उत । वायुना । सुतः । एति । पवित्रे । आ ।

सं । सूर्यस्य । रश्मिभिः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(सुतः) सुसंस्कृतः कर्मयोगी (सूर्यस्य, रश्मिभिः, सम्) तैजसपदार्थाश्रयेण (इन्द्रेण, उत, वायुना) विद्युत्, अन्यैः संमिल्य (पवित्रे, आ समेति) महापवित्रकार्यसिद्धिं करोति ॥

पदार्थः—(सुतः) सुसंस्कृत कर्मयोगी (सूर्यस्य, रश्मिभिः, सम्) तैजस पदार्थोंके आश्रयसे (इन्द्रेण, उत, वायुना) विद्युत्, और-से मिल कर (पवित्रे, आ समेति) बड़े बड़े पवित्र कार्योंको सिद्ध करता है ।

भावार्थः—कर्मयोगी सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंकी सिद्धि कर लेता है । अर्थात् उससे कोई काम भी अशक्य नहीं । कर्मयोगीके सामर्थ्यमें समग्र काम है । इस बातका वर्णन इस मन्त्रमें किया गया है ।

स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान् ।

चारुमित्रे वरुणे च ॥ ९ ॥

सः । नः । भगाय । वायवे । पूष्णे । पवस्व । मधुमान् ।

चारुः । मित्रे । वरुणे । च ॥ ९ ॥

पदार्थः—(मधुमान्) मधुरानन्दोत्पादकः (चारुः) सर्वत्रगतिशीलः (सः) स भवान् (नः) महां (मित्रे) उचितकर्मकर्त्रे, तथा (वरुणे) यः सत्कारार्हस्तस्मै (भगाय)

ऐश्वर्याय (वायवे) सुन्दरगतये च (पूष्णे) तथा पुष्टिप्राप्तये
(पवस्व) उद्योगसहितो भवतु ॥

पदार्थ—(मधुमान्) मधुर आनन्दके उत्पादक (चारुः)
सर्वत्र गति वाले (सः) वह आप (नः) मुझको (मित्रे) और उचित
कर्म करने वालेको तथा (वरुणे) जो सत्कार करने योग्य है उसको
(भगाय) ऐश्वर्य (वायवे) सुन्दरगति (पूष्णे) तथा पुष्टि प्राप्त होनेके
लिये (पवस्व) सोद्योग होयँ ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मासे उद्योगकी प्रार्थना की गई है
परमात्माकी परमकृपासे ही पुरुष उद्योगी बन कर परम ऐश्वर्यको प्राप्त
होता है ।

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि षड्भूम्या ददे ।

उग्रं शर्म महि श्रवः ॥१०॥१९॥

उच्चा । ते । जातं । अंधसः । दिवि । सत् । भूमिः । आ ।
ददे । उग्रं । शर्म । महि । श्रवः ॥१०॥

पदार्थ—(ते, अंधसः) हे कर्मयोगिन् ! भवदुत्पादित-
पदार्थानाम् (उच्चा, जातम्) उच्चसमूहं (भूमिः, आददे)
समस्ताः पृथिवीस्था जना गृह्णन्ति (उग्रम् शर्म) यो ह्यत्यन्त-
सुखस्वरूपोस्ति तथा (महि, श्रवः) भवतो महायशः (दिवि-
षत्) द्युलोकेपि व्याप्तम् ॥

पदार्थ—(ते, अंधसः) हे कर्मयोगिन् ! तुम्हारे पैदा किये
हुये पदार्थोंके (उच्चा, जातम्) उच्च समूहको (भूमिः आददे) सम्पूर्ण

पृथिवी भरके लोग ग्रहण करते हैं (उग्रम्, शर्म) जो कि अत्यन्त सुख-
स्वरूप है तथा (महि श्रवः) आपका महत् यश (दिविषत्) द्युलोकमें
भी व्याप्त है ।

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुषके उत्पन्न किये हुए कलाकौशलसे
सम्पूर्ण लोग लाभ उठाते हैं ।

एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम् ।

सिषासन्तो वनामहे ॥ ११ ॥

एना । विश्वानि । अर्यः । आ । द्युम्नानि । मानुषाणां ।
सिषासन्तः । वनामहे ॥ ११ ॥

पदार्थ—(अर्यः) प्रजास्वामी (एना) स्वक्रियाभिः
(मानुषाणाम्) मनुष्याणाम् (विश्वा, द्युम्नानि) सम्पूर्णसम्पत्तिः
(आ) आहरति “संचयंकरोतीति यावत्” । (सिषासन्तः) एता-
दृशस्य प्रभो भक्तौ तत्परा भवन्तो वयम् (वनामहे) तस्य-
प्रार्थनां कुर्मः ॥

पदार्थ—(अर्यः) प्रजाओंका स्वामी (एना) अपनी क्रियाओं-
में (मानुषाणाम्) मनुष्योंकी (विश्वा, द्युम्नानि) सम्पूर्ण सम्पत्तियों-
का (आ) आहरण अर्थात् संचय करता है (सिषासन्तः) ऐसे स्वामी-
की भक्तिमें तत्पर रहते हुए हम (वनामहे) उसकी प्रार्थना करते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें स्वामिभक्तिका वर्णन किया गया है । तात्प-
र्य यह है कि स्वामिभक्तिसे पुरुष उच्च पदवीको प्राप्त होता है ।

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

वरिवोवित्परि स्रव ॥ १२ ॥

सः । नः । इन्द्राय । यज्यवे । वरुणाय । मरुत्स्यः ।
वरिवऽवित् । परि । सव ॥१२॥

पदार्थः—(सः) स कर्मयोगी (वरिवोवित्) समस्त-
धनप्रापको भवान् (नः) अस्माकम् (यज्यवे) प्रशंसनी-
यानां (इन्द्राय, वरुणाय, मरुत्स्यः) तैजसजलीयवायवीय-
पदार्थानां संसिद्धये (परिस्रव) उद्यतो भवतु ॥

पदार्थः—(सः) वह कर्मयोगी (वरिवोवित्) सम्पूर्ण धनो-
का प्रापयिता आब (नः) हमारे (यज्यवे) प्रशंसनीय (इन्द्राय,
वरुणाय, मरुत्स्यः) तैजस, जलीय तथा वायवीय पदार्थोंकी सिद्धिके
लिये (परिस्रव) उद्यत होयें ।

भावार्थ—अग्नि तथा जलादि सब पदार्थ कर्मयोगी पुरुषोंके
द्वारा सब प्रकारके सुखोंको उत्पन्न करते हैं ।

उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् ।

इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १३ ॥

उपोऽइति । सु । जातं । अप्स्तुरं । गोभिः । भंगं । परिऽ-
कृतं । इन्दुं । देवाः । अयासिषुः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(सुजातं) सुसंस्कारयुक्तः (अप्तुरम्) अनेक-
विधकर्मणां प्रेरकः, (गोभिः पण्डितम्) शुद्धेन्द्रियवान् (भंगम्)
शत्रुभञ्जकः, यः (इन्दुम्) परमप्रकाशवान् कर्मयोग्यस्ति, तस्य
(देवाः) स्वाभ्युदयेच्छुका जनाः (अयासिषुः) अनुसरणं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(सुजातं) सुन्दर संस्कार युक्त (अप्तरम्) अनेक कर्मों-
का प्रेरक (गाभिः परिष्कृतम्) शुद्ध इन्द्रियों वाला (भंगम्) शत्रुओंका
भञ्जक जो (इन्दुम्) परम प्रकाश वाला कर्मयोगी है उसका (देवाः) अपनी
अभ्युन्नति चाहने वाले लोग (आयासिषुः) अनुसरण करते हैं ।

भावार्थ—अभ्युदयाभिलाषी जनोंको चाहिये कि वे उक्तगुण-
वाले कर्मयोगीका आश्रयण करें ।

तमिर्द्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव ।

य इन्द्रस्य हृदंसनिः ॥ १४ ॥

तं । इत् । वर्धन्तु । नः । गिरः । वत्सं । संशिश्वरीः इव ।

यः । इन्द्रस्य । हृदंसनिः ॥ १४ ॥

पदार्थ—(यः) योहि राष्ट्रजनः (इन्द्रस्य, हृदंसनिः) स्वकीयप्रभोर्भक्तोस्ति (तम्) तं (इत्) निश्चयेन (नः, गिरः) उपदेशप्रयुक्ता मदीया वाण्यः (वर्धन्तु) वर्धयन्तु । (वत्सम्, संशिश्वरीः, इव) यथा दुग्धपरिपूर्णा गौः स्ववत्सं वर्धयति, तथैव ।

भावार्थ—(यः) जो राष्ट्र (इन्द्रस्य, हृदंसनिः) अपने स्वामी-
का भक्त है (तम्) उसको (इत्) निश्चय (नः, गिरः) उपदेश प्रयुक्त
मेरी वाणियों (वर्धन्तु) बढ़ायें (वत्सम्, संशिश्वरीः, इव) जिस प्रकार
दुग्धसे परिपूर्ण गौ अपने बच्चेको बढ़ाती है उसी प्रकार ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें स्वामिभक्तिका उपदेश किया गया है ।

अर्षी णः सोमं शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम् ।

वर्धा समुद्रमुक्थ्यम् ॥ १५ ॥ २० ॥

अ॒र्ष॒ । नः॒ । सो॒म॒ । शं॒ । ग॒वे॒ । धु॒क्ष॒स्व॒ । पि॒प्यु॒षी॑ । इ॒षं॒ ।
व॒र्धं॒ । स॒मु॒द्रं॒ । उ॒क्थ्यं॑ ॥१५॥२०॥

पदार्थः—(सोम) हे कर्मयोगिन् ! त्वम् (नः) अस्माकं (गवे) वाण्यै (शं, अर्ष) सुखं वधय । (पिप्युषीम्, इषम्, धुक्षस्व) अथ च तृप्तये अन्नादिपदार्थानुत्पादय (समुद्रम्, उक्थ्यम्, वर्ध) समुद्रइवाचलैश्वर्यान्वर्धय ॥

पदार्थः—(सोम) हे कर्मयोगिन् ! आप (नः) हमारी (गवे) वाणीके लिये (शम्, अर्ष) सुखको बढ़ाइये (पिप्युषीम्, धुक्षस्व) और तृप्ति करनेमें पर्याप्त अन्नादि पदार्थोंको उत्पन्न करिये (समुद्रम्, उक्थ्यम्, वर्ध) समुद्रके समान अचल ऐश्वर्यको बढ़ाइये ।

भावार्थ—हे मनुष्यों ! यदि, आप ऐश्वर्यको बढ़ाना चाहते हैं तो कर्मयोगियोंसे प्रार्थना करके उद्योगी बनिये ।

प॒व॒मा॒नो॒ अजी॒जन॒द्वि॒वश्चि॒त्रं न त॑न्य॒तुम् ।

ज्योति॑र्वै॒श्वान॒रं बृ॒हत् ॥ १६ ॥

प॒व॒मा॒नः । अ॒जी॒ज॒न॒त् । दि॒वः । चि॒त्रं । न । त॑न्य॒तुं । ज्योतिः॑ ।

वै॒श्वान॒रं । बृ॒हत् ॥ १६ ॥

पदार्थः—(पवमानः) सर्वपवित्रकर्ता कर्मयोगी (दिवः, तन्यतुम्, न) द्युलोकस्य शस्त्ररूपविद्युदिव (बृहत्, वैश्वानरम्, ज्योतिः) विद्युदादितैजसमहापदार्थान् (अजीजनत्) उत्पादयति ॥

पदार्थः—(पवमानः) सबको पवित्र करनेवाला कर्मयोगी (दिवः, तन्यतुम्, न) द्युलोककी शस्त्ररूप विद्युत्के समान (बृहत्, वैश्वानरम्, ज्योतिः) बड़े विद्युदादि तैजस पदार्थको (अजीजनत्) पैदा करता है ।

भावार्थ—कर्मयोगी द्वारा ही विद्युदादि पदार्थ उपयोगमें आ सकते हैं । इसलिये हे मनुष्यों ! तुमको चाहिये कि तुम कर्मयोगियोंको उत्पन्न करके अपने देशको अभ्युदयशाही बनाओ ।

पवमानस्य ते रसो मदो राजन्नुच्छुनः ।

वि वारमव्यमर्षति ॥ १७ ॥

पवमानस्य । ते । रसः । मदः । राजन् । अदुच्छुनः ।

वि । वारं । अव्यं । अर्षति ॥ ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे कर्मकुशल ! (पवमानस्य, ते) सर्वसुख-
दातुर्भवतः (रसः) उत्पादितं सुखम् अथच (मदः) आन-
न्दः (राजन्) हे स्वामिन् ! (अदुच्छुनः) योहि विघ्नविघाताभिः
रहितोस्ति, सः (वारम्, अव्यम्) यो भवतः दृढभक्तोस्ति, तं
(वि) विशेषरूपेण (अर्षति, गच्छति ॥

पदार्थ—हे कर्मदक्ष ! (पवमानस्य, ते) सबको सुख देने
वाले आपको (रसः) पैदा किया हुआ सुख और (मदः) आह्लाद
(राजन्) हे स्वामिन् ! (अदुच्छुनः) जो विघ्नकारियोंसे रहित है वह
(वारम्, अव्यम्) जो आपका दृढ़ भक्त है उसकी ओर (वि) विशेष
रूपसे (अर्षति) जाता है ।

भावार्थ—इस मंत्रमें ईश्वरकी भक्तिका उपदेश किया गया है
ईश्वरके गुण, कर्म, स्वभावको समझ कर जो पुरुष ईश्वर परायण होता है
उसको सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ।

पवमान रसस्तव दक्षो वि राजति द्युमान् ।

ज्योतिर्विश्वं स्वर्दृशे ॥ १८ ॥

पवमान । रसः । तव । दक्षः । वि । राजति । बुभुक्षुमान् ।
ज्योतिः । विश्वम् । स्वः । दृशे ॥ १८ ॥

पदार्थः—(पवमान) हे जनरक्षक ! (तव) भवतः
(रसः) रक्षाजनितसुखम् (बुभुक्षुमान्) सुन्दरं (दक्षः) अंप्रयास-
लभ्यम् (विराजति) विराजितमस्ति । अथच (स्वः) सर्वान्
(दृशे) पदार्थान्द्रष्टुं, त्वम् (विश्वम्, ज्योतिः) समस्तजगद्-
व्यापिनीः सूक्ष्मशक्तीः उत्पादयसि ।

पदार्थ—(पवमान) हे मजारक्षक ! (तव) तुम्हारा (रसः)
रक्षाजनित सुख (बुभुक्षुमान्) सुन्दर (दक्षः) अनायासलभ्य (विरा-
जित है । और (स्वः) सब (दृशे) पदार्थोंके देखनेके लिये आप (विश्वम्,
ज्योतिः) सर्वव्यापिनी सूक्ष्मशक्तियोंको पैदा करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माकी कृपासे मनुष्यमें दिव्यशक्तियें उत्पन्न होतीं
हैं । जिससे मनुष्य देवभावको धारण करता है ।

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा ।

देवावीरघशंसहा ॥ १९ ॥

यः । ते । मदः । वरेण्यः । तेन । पवस्व । अंधसा । देव-
अवीः । अघशंसहा ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे स्वामिन् ! त्वम् (देवावीः, अघशंसहा)
सदाचारिणां रक्षकोसि, तथा दुष्टानां घातकोसि (यः) यत्
(ते) तव (वरेण्यः, रसः) भजनीयं सुखमस्ति (तेन, अंध-
सा) तेन तृप्तिकारकेण सुखेनास्मान् (पवस्व) पवित्रय ॥

पदार्थ—हे स्वामिन् । आप (देवावीः अयशंसहा) सदाचारियोंके रक्षक तथा दुष्टोंको मारने वाले हैं (यः) जो (ते) तुम्हारा (वेरेण्यः, रसः) भजनीय सुख है (तेन, अन्धसा) उस तृप्तिकारक-सुखसे हम लोगोंको (पवस्व) पवित्र करिये ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे आनन्दोपलब्धिकी प्रार्थना की गई है ।

जघ्निर्वृत्रममित्रियं सस्त्रिर्वाजं दिवेदिवे ।

गोषा उ अश्वसा असि ॥ २० ॥ २१ ॥

जघ्निः । वृत्रं । अमित्रियं । सस्त्रिः । वाजं । दिवेदिवे ।

गोऽसाः । ऊं इति । अश्वऽसाः । असि ॥ २० ॥

पदार्थ—(अमित्रियम्, वृत्रम्, जघ्निः) भवान् यो भवदाज्ञाप्रतिकूलस्तं पापिनं हन्ति तथा (वाजम्, दिवेदिवे, सस्त्रिः) प्रतिदिनं संग्रामाय सैनिकविभागे तत्परोस्ति (गोषाः, उ, अश्वसाः, असि) गवाश्वदिहितकृज्जीवानां वर्धकोस्ति ॥

पदार्थ—(अमित्रियम्, वृत्रम्, जघ्निः) आप जो आपकी आज्ञाके प्रतिकूल है उस पापीके हन्ता है । तथा (वाजम्, दिवेदिवे, सस्त्रिः) प्रतिदिन संग्रामके लिये सैनिक विभागमें तत्पर रहते हैं (गोषाः, उ, अश्वसाः, असि) गो, अश्व आदि हितकारक जीवोंके बढ़ाने वाले हैं ।

भावार्थ—परमात्माका वज्र दुष्टोंके दमनके लिये सदैव उद्यत रहता है । इस मंत्रमें परम त्माकी दंडशक्तिका वर्णन किया गया है ।

संमिश्रो अरुषो भव सूपस्थाभिर्न धेनुभिः ।

सीदञ्छयेनो न योनिमा ॥ २१ ॥

संमिश्रः । अरुषः । भव । सुऽउपस्थामिः । न । धेनुभिः
सीदन् । श्येनः । न । योनिं । आ ॥२१॥

पदार्थः—भवान् (श्येनः, न, योनिम्, आसीदन्) विद्यु-
दिव स्वस्थाने तिष्ठन् (न) तत्काल एव रणे (सूपस्थामिः,
धेनुभिः संमिश्रः,) दृढस्थितिमद्भिरिन्द्रियैर्मिश्रितः “ साव-
धानीभूयेत्यर्थः ” (अरुषः, भव) देदीप्यमानो भवतु ॥

पदार्थः—आप (श्येनः, न, योनिम्, आसीदन्) विद्युत्के
समान अपने स्थानमें स्थित होते हुये (न) तत्काल ही युद्धमें (सूपस्था-
मिः, धेनुभिः, संमिश्रः) दृढ़ स्थिति वाली इन्द्रियोंसे मिश्रित अर्थात्
सावधान होकर (अरुषः, भव) देदीप्यमान होयै ।

भावार्थः—परमात्माकी शक्तियें विद्युत्के समान सदैव उग्ररूपसे
विद्यमान रहती है । जो पुरुष उनके विरुद्ध करता है उसको आत्मिक
सामाजिक और शारीरिक रूपसे अवश्यमेव दण्ड मिलता है ।

स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे ।

वृत्रिवांसं महीरपः ॥ २२ ॥

सः । पवस्व । यः । आविथ । इन्द्रं । वृत्राय । हन्तवे । वृत्रि-
वांसं । महीः । अपः ॥२२॥

पदार्थः—(यः) येन भवता (वृत्राय, हन्तवे) दुष्टा-
चारिप्रतिपक्षिहननाय (महीः, अपः, वृत्रिवांसम्) सर्वास्वव-
स्थासु अप्रतिहताः (इन्द्रम्, आविथ) शक्तयः सुरक्षिताः (सः)
एवं भूतो भवान् (पवस्व) मम रक्षां करोतु ॥

पदार्थ—(सः) जो आप (वृत्राय, इन्तवे) दुष्टाचारी प्रतिपक्षा-
के हनन करनेके लिये (महीः, अपः, वाग्निर्वासम्) सब अवस्थाओंमें
अप्रतिहत (इन्द्रम्, आविथः) शक्तियोंको सुरक्षित रखते हैं (सः) एवं
भूत आप (पवस्व) मेरी रक्षा करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मासे रक्षाकी प्रार्थना-
की गई है ।

सुवीरा॑मो व॒यं ध॒ना ज॒येम सोम मी॒ढुः ।

पु॒नानो॑ वर्ध॒ नो गि॒रः ॥ २३ ॥

सु॒वीरा॑सः । व॒यं । ध॒ना । ज॒येम । सो॒म । मी॒ढुः । पु॒नानः॑ ।
वर्ध॒ । नः । गि॒रः ॥ २३ ॥

पदार्थः—(मीढुः) हे सुखवर्षक ! (नः) अस्माकम्
(गिरः) वाक्छक्ति (पुनानः) वर्धयन् (वर्ध) अस्मानपि
आनन्दय, यतः (सोम) हे प्रभो (वयम्) वयम् (सुवीरासः)
सुवीरैः संगता भवन्तः (धनं जयेम) अनेकविधसंपत्तीनां
लाभं कुर्मः ॥

पदार्थ—(मीढुः) हे सुखकी वर्षा करने वाले ! (नः) हमारी
(गिरः) वाक्छक्तिको (पुनानः) बढ़ाते हुये (वर्ध) हमको भी
अभिनन्दित करिये । जिससे (सोम) हे स्वामिन् (वयम्) हम (सुवी-
रासः) सुन्दर वीरोंसे संगत होकर (धनम्, जयेम) अनेक प्रकारकी
सम्पत्तिका लाभ करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मासे प्रगल्भवक्ता बननेकी प्रार्थना
की गई है ।

त्वोतासस्तवावसा स्याम वन्वन्त आमुः ।
 सोम व्रतेषु जागृहि ॥ २४ ॥
 त्वाऽऽतासः । तव । अवसा । स्याम । वन्वन्तः । आऽमुः ।
 सोम । व्रतेषु । जागृहि ॥ २४ ॥

पदार्थः—(त्वोतासः, तव अवसा) हे प्रभो ! तवरक्षया
 रक्षिताः सन्तो वयम् (वन्वन्तः) भवत्सेवायां तत्परा भवन्तः
 (आमुः, स्याम) तव विरोधिनां विनाशका भवेम । (सोम)
 हे सौम्यस्वभाव ! त्वम् (व्रतेषु, जागृहि) स्वकीयेषु नियमेषु
 जागृतो भव ।

पदार्थः—(त्वोतासः, तव, अवसा) हे प्रभो ! तुम्हारी रक्षासे
 सुरक्षित होकर हम (वन्वन्तः) आपकी सेवामें तत्पर होते हुये (आमुः,
 स्याम) आपके विरोधियोंके विनाशक हो जायें (सोम) हे सौम्यचित्त-
 वाले । आप (व्रतेषु, जागृहि) अपने नियमोंमें सदैव जागृत हैं ।

भावार्थ—जो परमात्मा अपने नियमोंमें सदैव जागृत है अर्थात्
 जिसके नियम सदैव अटक हैं उन नियमोंके अनुयायी होकर हम ईश्वर-
 नियम विरोधियोंको दखन करें ।

अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अरावणः ।
 गच्छन्निद्रस्य निष्कृतम् ॥ २५ ॥ २॥
 अपऽघ्नन् । पवते । मृधः । अप । सोमः । अरावणः ।
 गच्छन् । निद्रस्य । निऽस्कृतम् ॥ २५ ॥

पदार्थः—(सोमः) रक्षाकर्ता प्रभुः (मृधः, अपघ्नन्,) घातकान्निघ्नन्, अथच (अरावणः) येचेमं देयं धनं न ददते, तान् (इन्द्रस्य) स्वकर्माधिकारिणः (निष्कृतम्) अधिकारे (अपगच्छन्) दुर्गतिरूपेण स्थापयन् (पवते) संसारं निर्विघ्नं कराति ॥

पदार्थ—(सोमः) रक्षा करने वाला स्वामी (मृधः, अपघ्नन्) हिंसकोंको मारता हुआ (अरावणः) जो लोग इसको देय धन नहीं देते उनको (इन्द्रस्य) अपने कर्माधिकारीके (निष्कृतम्) अधिकारमें (अपगच्छम्) दुर्गति रूपसे स्थापन करता हुआ (पवते) संसारकी निर्विघ्न करता है ।

भावार्थ—जो अपने रक्षक स्वामी अर्थात् राजाकी देयधन (कर) नहीं देते वे राजनियमसे दण्डनीय होते हैं ।

महो नो राय आ भर पवमान जहि मृधः ।

रास्वेन्दो वीरवयशः ॥ २६ ॥

महः । नः । रायः । आ । भर । पवमान । जहि । मृधः ।

रास्व । इन्दो इति । वीरवत् । यशः ।

पदार्थः—(इन्दो) हे ऐश्वर्यसम्पन्न ! भवान् (नः) अस्मान् (महः, रायः, आभर) पवित्रधनैः परिपूरयतु (पवमान) हे जगत्त्रातः ! (मृधः, जहि) हिंसकाञ्जाशयतु (वीरवत्, यशः, रास्व) वीरसहितं यशः प्रकटयतु ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे ऐश्वर्यसम्पन्न ! भवान् (नः) हमको (महः, रायः आभर,) पवित्र धनसे परिपूर्ण करिये (पवमान) हे सर्व-

रक्षक ! (मृषः, जहि) हिंसकोको नष्ट करिये (वीरवत्, यशः, राख वीरोंके सहित यशको प्रकट करिये ।

भावार्थ—इस मंत्रमें राजधर्मका उपदेश है । जो पुरुष राज-धर्मको पालन करते हैं, वे वीरपुरुषोंको उत्पन्न करके प्रजाको सर्वथा सुरक्षित करते हैं ।

न त्वां शतं चन द्रुतो राधो दित्सन्तमा मिनन् ।

यत्पुनानो मखस्यसे ॥ २७ ॥

न । त्वा । शतं । चन । द्रुतः । राधः । दित्सन्तं । आ । मि-
नन् । यत् । पुनानः । मखस्यसे ॥ २७ ॥

पदार्थ—(यत्, पुनानः मखस्यसे) यो भवान् स्वप्रजाः सुखीकर्तुं धनं जिघृक्षति अतः (राधः) धनम् (आदित्सन्तम्) गृह्णन् (त्वा) त्वां (शतं, चन, द्रुताः) शतशोदुष्टजनाः (न, मिनन्) वाधितुं न शक्नुवन्ति ॥

पदार्थ—(यत्, पुनानः, मखस्यसे) आप जो कि अपनी प्रजाओंको सुखी करनेके लिये धन ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं इस-से (राधः) धनको (आदित्सन्तम्) ग्रहण करते हुये (त्वा) तुमको (शतम्, चन, द्रुताः) सैकड़ों कुटिल दुष्ट (न, मिनन्) वाधित नहीं कर सकते ।

भावार्थ—जो राजा प्रजाकी रक्षाके निमित्त 'कर' लेता है उसे कोई दूषित नहीं कर सकता है । और उसकी रक्षासे सुरक्षित होकर प्रजा सर्वथैव निर्बिघ्न रहती है, उसमें दुष्ट दस्यु आदि कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते ।

पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधि नो यशसो जनै ।

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ २८ ॥

पवस्व । इन्दो इति । वृषा । सुतः । कृधि । नः । यशसः । जनै ।

विश्वाः । अप । द्विषः । जहि ॥ २८ ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रभो ! भवान् (वृषा) सर्वकामना-
पूरकोरिति (सुतः, पवस्व) त्वम् सेवितानां सेवकानां रक्षां कुरु
(नः, यशसः, कृधि, जने) तथा मनुष्येषु मां यशस्विनं कुरु (विश्वा,
अपद्विषः जहि) समस्तनिषिद्धकर्मतत्परान् शत्रून् घातय ।

पदार्थः—(इन्दो) हे स्वामिन् ! आप (वृषा) सब कामनाओं-
के प्रापण करनेमें समर्थ हैं (सुतः, पवस्व) आप सेवन किये गये अपने
सेवकोंकी रक्षा कीजिये (नः, यशसः, कृधि, जने) और मनुष्योंमें
मुझको यशस्वी बनाइये (विश्वा अपद्विषः, जहि) सम्पूर्ण बुरे कामोंमें-
तत्परशत्रुओंको मारिये ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे यशस्वी बननेकी प्रार्थना की गई है ।

अस्य ते सख्ये वयं तवेन्दो युष्म उत्तमे ।

सासह्याम पृतन्यतः ॥ २९ ॥

अस्य । ते । सख्ये । वयं । तव । इन्दो इति । युष्मे ।

उत्तमे । सासह्याम । पृतन्यतः ॥ २९ ॥

पदार्थः—(अस्य, ते, सख्ये) तव मित्रतां प्राप्य (इन्दो)
हे सुयशःप्रकाशित ! (तव, उत्तमे, युष्मे) तवोत्तमयशो निमित्तं

वयं (पृतन्यत, ससह्याम) रणे युद्धनिमित्तमागतान् शत्रून् अभिभवेमः ॥

पदार्थ—(अस्य, ते, सख्ये) तुझारे मित्र भावको प्राप्त होकर (इन्द्रो) हे सुन्दर यशसे प्रकाशित ! (तव, उत्तमे, युष्मे) तुझारे उत्तम यशके निमित्त हम (पृतन्यतः, ससह्याम) संग्राममें युद्धके निमित्त आये हुये प्रतिपक्षियोंको अभिभूत करें ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माने राजधर्ममें साहाय्यका उपदेश किया है ।

या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे ।

रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३० ॥ २३ ॥

या । ते । भीमानि । आयुधा । तिग्मानि । सन्ति । धूर्वण
रक्ष । समस्य । नः । निदः ॥ ३० ॥

पदार्थ—हे सेनापते (धूर्वणे) शत्रुघातनाय (या) यानि (ते) तव (भीमानि, तीग्मानि, आयुधा सन्ति) भयंकराणि तीक्ष्णशस्त्राणि तैः (नः) अस्मान् (समस्य निदः) सर्वविधैरपयशोभिः (रक्ष) त्रायस्व ॥

पदार्थ—और हे सेनापते ! (धूर्वणे) शत्रुओंके नाशके लिये (या) जो (ते) आपके (भीमानि, तिग्मानि, आयुधा, सन्ति) भयंकर तीक्ष्ण शस्त्र हैं तिनसे (नः) हमको (समस्य, निदः) संवप्रकारके अपयशोंसे (रक्ष) बचाइये ।

भावार्थ—तीक्ष्ण शस्त्रों वाले सेनापति प्रजाओं का सब प्रकार की विपत्तियोंसे बचाते हैं ।

इति इत्येकष्टितमं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ६१ वां सूक्त और २३ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ त्रिंशद्वचस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य—

१-३० जमदग्निर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-
१, ६, ७, ९, १०, २३, २५, २८, २९ निचृद्गायत्री । २,
५, ११-१९, २१-२४, २७, ३०-गायत्री । ३ ककु-
म्भती गायत्री । ४ पिपीलिकामध्या गायत्री । ८,
२०, २६ विराङ्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ सेनाधीशः प्रशस्यते ।

अब सेनापतिकी प्रशंसा की जाती है ।

एते असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः ।

विश्वान्यभि सौभगा ॥ १ ॥

राते । असृग्रं । इन्दवः । तिरः । पवित्रं । आशवः । विश्वानि ।
अभि । सौभगा ॥ १ ॥

पदार्थः—(एत) अयम् (आशवः) क्रियादक्षः (इन्दवः)
सेनापतिः (पवित्रे, अभि) स्वकीयप्रजार्थं (विश्वानि) सर्वविधान्
(तिरः) द्विगुणान् (सौभगा) भोग्यपदार्थान् (असृग्रम्) उत्पादयति ॥

पदार्थः—(एते) यह (आश्रयः) क्रियादक्ष (इन्द्रवः) सेना-
धीश (पवित्रम् अभि) अपनी पवित्र प्रजाके लिये (विश्वानि) सब-
प्रकारके (तिरः) द्विगुण (सौभगा) भोग्य पदार्थोंको (अस्त्रम्) पैदा
करता है ।

भावार्थः—हम मंत्रमें सेनापतिके गुणोंका वर्णन किया है ।

विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः ।

तना कृण्वन्तो अर्वते ॥ २ ॥

विघ्नन्तः । दुःश्रिता । पुरु । सुगा । तोकाय । वाजिनः ।
तना । कृण्वन्तः । अर्वत ॥ २ ॥

पदार्थः—(वाजिनः) परिपूर्णबलवान् अयं सेनापतिः (पुरु,
दुरिता, विघ्नन्तः) गुर्वधिचौरपद्मन् (तोकाय) अस्त्रसंता-
नानां (अर्वते) व्यापकीभवनाय (सुगा) सर्वविधसुखानि
तथा (तना) धनानि (कृण्वन्तः) संचयं कुर्वन् भोग्यपदार्था-
नुत्पादयति ॥

पदार्थः—(वाजिनः) पर्याप्त बल वालो सेनापति (पुरु, दुरिता,
विघ्नन्तः) बड़ी बड़ी आपत्तियोंको हनन करते हुये (तोकाय) हमारी
सन्तानोंको (अर्वते) व्यापक होनेके लिये (सुगा) सब प्रकारके सुखों
तथा (तना) धनोंका (कृण्वन्तः) संचय करते हुये भोग्यपदार्थोंको
उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थः—जो सेनापति प्रजाकी सन्तानोंको व्यापक होने के
लिये सब रास्तोंको निष्कंटक बनाता है । उक्तगुणों वाला सेनापति राज-
का अंग होकर राज्यकी रक्षा करता है ।

कृ॒ण्वन्तो॒ वरि॒वो गवे॒ऽभ्यर्ष॑न्ति सु॒ष्टुति॑म् ।

इळा॑म॒स्मभ्यै॑ सं॒यत॑म् ॥ ३ ॥

कृ॒ण्वन्तः । वरि॒वः । गवे॑ । अ॒भि । अ॒र्षति॑ । सु॒ऽस्तुति॑म् ।
इळा॑ । अ॒स्मभ्यै॑ । सं॒यत॑म् ॥३॥

पदार्थः—(गवे, वरिवः, कृण्वन्तः)—मम गवाद्यर्थं
बहुविधपदार्थानुत्पादयन् अथ च (अस्मभ्यम्) अस्मभ्यम्
(संयतम्) सुदृढम् (इलाम्) अन्नं संचयन् (सुष्टुतिम्)
अस्मत्सुन्दरप्रार्थनां (अभ्यर्षति) दत्तचिताः सन्तः शृण्वन्ति ॥

पदार्थः—(गवे, वरिवः, कृण्वन्तः) हमारे गवादिकोंके लिये
अनेक पदार्थोंको उत्पन्न करते हुये और (अस्मभ्यम्) हमारे लिये
(संयतम्) सुदृढ़ (इलाम्) अन्नको संचित करते हुये (सुष्टुतिम्)
हमारी सुन्दर प्रार्थनाको (अभ्यर्षन्ति) दत्तचित्त होकर सुनते हैं ।

भावार्थ—जो सेनापति प्रजाके लिये ऐश्वर्य उत्पन्न करता है
और प्रजाकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है, वह धर्मका पालन करता
हुआ भलीभांति प्रजाओंकी रक्षा करता है ।

असा॑व्यं शु॒र्मदा॑या॒प्सु दक्षो॑ गिरि॒ष्ठाः ।

श्ये॒नो न योनि॑मास॒दत् ॥ ४ ॥

असा॑वि । मदा॑य । अ॒प्सु । दक्षः । गिरि॒ऽस्थाः । श्ये॒नः ।
न । योनि॑म् । आ । अ॒स॒दत् ।

पदार्थः—(अप्सु, दक्षः) क्रियाकुशलः (गिरिष्ठा, श्येनः,

न) मेघस्थितविद्युदिव शीघ्रकारी (अंशुः) तेजस्वी सेनाधीशः
(असावि) ईश्वरत उत्पन्नः (योनिम्, आसदत्) स्वपदवीं
गृह्णाति ॥

पदार्थः—(अप्सु, दक्षः) क्रियाओंमें कुशल (गिरिष्ठाः, श्येनः,
न) मेघमें स्थित विद्युत्के समान शीघ्रकारी (अंशुः) तेजस्वी सेना-
पति (असावि) ईश्वरसे पैदा किया गया (योनिम्, आसदत्) अपनी
पदवीको ग्रहण करता है ।

भावार्थः—उक्त गुणसम्पन्न सेनापति ईश्वरकी आज्ञासे उत्पन्न होता-
है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम उक्त-
गुणों वाले पुरुषको सेनापति मानो । और ऐमे सेनापतियोसे राजधर्मका
दृढ़ प्रबन्ध करके प्रजामें रक्षाका प्रचार करो ।

शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धूतो नृभिः सुतः ।

स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ ५ ॥ २४ ॥

शुभ्रं । अंधः । देववातं । अप्सु । धूतः । नृभिः सुतः ।
स्वदन्ति । गावः । पयःभिः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(देववातम्) दिव्यगुणसम्पन्नस्य रक्षयोत्प-
न्नम् तथा (नृभिः, सुतः) प्रजाभिरुत्पादितम् (अप्सु, धूतः)
जलैः शुद्धम् च (शुभ्रमन्धः) वीर्यबुद्धिवर्धनेन उज्ज्वलम् अन्नं
(गावः पयोभिः) गोदुग्धसंस्कृतम् (स्वदन्ति) प्रजा उपभुञ्जन्ते ।

पदार्थः—(देववातम्) उस दिव्यगुणसम्पन्न सेनाधिपकी रक्षा-
से सुरक्षित तथा (नृभिः, सुतः) प्रजाओं द्वारा पैदा किये गये जो अन्न

(अप्सु, भूतः) और जो जलसे शुद्ध किया गया है (शुभ्रम्, अन्धः) वीर्य और बुद्धिके वर्धक उस उज्ज्वल अन्नको (गावः, पयाभिः) भली-भाँति जो कि गऊके दुग्धसे संस्कृत है ऐसे अन्नको (स्वदन्ति) प्रजा-गण उपभोग करते हैं ।

भावार्थ—जिस देशमें प्रजाकी रक्षा करने वाले सेनाधीश होते हैं, उस देशकी प्रजा, नाना प्रकारके अन्नको दुग्धसे मिश्रित करके उपभोग करती है ।

तात्पर्य यह है कि राजधर्मसे सुरक्षित ही ऐश्वर्यको भोग सक्त हैं, अन्य नहीं । इसलिये परमात्माने इस मंत्रमें राजधर्मका उपदेश किया है ।

आदीमश्वं न हेतारोऽशूशुभ्रमृताय ।

मध्वो रसं सधमादे ॥ ६ ॥

आत् । ईं । अश्वं । न । हेतारः । अशूशुभ्रम् । अमृताय ।
मध्वः । रसं । सधमादे ।

पदार्थः—(सधमादे) यज्ञस्थलेषु (आत्) आनन्दिते-
सति (हेतारः) प्रार्थयितृप्रजाः (अश्वं) आशु राष्ट्रव्यापकं
(मध्वो रसः) मधुरस इवास्वादनीयम्-आनन्दम् (अमृताय) भूयोपि
सुगोप्तुं (अशूशुभ्रम्) स्तुतिपूर्वकं सुभृषयन्ति ।

पदार्थ—(सधमादे) यज्ञस्थलोंमें (आत्) आनन्दित होनेके
अनन्तर (हेतारः) प्रार्थयिता प्रजालोक (अश्वम्, न) शीघ्रही राष्ट्रभर-
में व्यापक (मध्वः, रसम्) मधुरसके समान आस्वादनीय आनन्दका
(अमृताय) फिरभी सुरक्षित होनेके लिये (अशूशुभ्रम्) स्तुतिद्वारा
सुभूषित करते हैं ।

भावार्थ—जो लोग कर्मकाण्डी बनकर पशु करते हैं, वे लोग अपने शुभ कर्मोंसे प्रजाको विभूषित करते हैं ।

यास्ते धारां मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये ।

ताभिः पवित्रमासदः ॥ ७ ॥

याः । ते । धाराः । मधुश्चुतः । असृग्रं । इंदो इति ।
ऊतये । ताभिः । पवित्रं । आ । असदः ।

पदार्थः—(इन्दो) हे कर्मप्रधानसेनापते ! (याः) याः (मधुश्चुतः) मोदवृष्टिकारिण्यो भवदीयाः (धाराः) बह्वचः शाखाः (ऊतये) जनरक्षणाय (असृग्रम्) इतस्ततो व्याप्ताः सन्ति (ताभिः) ताभिः (पवित्रम्) सत्कर्म कुर्वाणम् (आसदः) अनुगृहाण ।

पदार्थः—(इन्दो) हे कर्मप्रधान सेनापते ! (याः) जो (मधुश्चुतः) आनन्दकी वर्षा करनेवाली आपकी (धाराः) अनेक शाखाएँ (ऊतये) प्रजाओंके रक्षणार्थ (असृग्रम्) इधर उधर फैली हुई हैं (ताभिः) उनसे (पवित्रम्) सत्कर्मोंको (आसदः) अनुगृहीत करिये ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि सेनाधीश अपनी सुरक्षारूप वृष्टिसे प्रजाओंको आनन्दसे सुसिद्धित करे ।

सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो रोमाण्यव्यया ।

सीदन्योना वनेष्वा ॥ ८ ॥

सः । अर्ष । इन्द्राय । पीतये । तिरः । रोमाणि । अव्यया ।
सीदन् । योना । वनेषु । आ ।

पदार्थ—हे प्रभो (सः) पूर्वोक्तस्त्वम् (योना आसीदन्)
 आपदे तिष्ठन् (वनेषु) स्वराष्ट्रे (इन्द्राय, पीतये) विज्ञानिनां तृप्तये
 (अर्पे) व्यापको भव (तिरः, रोमाणि, अव्यया) अथचान्त-
 रित जीवात्मनां समस्तरोमाणि रक्षय ॥

पदार्थ—हे स्वामिन् ! (सः) पूर्वोक्त आप (योना, आसीदन्)
 अपने पदपर स्थित होते हुये (वनेषु) अपने राष्ट्रमें (इन्द्राय पीतये)
 विज्ञानीकी तृप्तिके लिये (अर्पे) व्यापितशील होयें (तिरः, रोमाणि,
 अव्यया) और अन्तर्हित जीवोंको भी रोमरोम प्रति अव्यय अर्थात्
 एक रक्षित करिये ।

भावार्थ—इस मंत्रमें यह प्रतिपादन किया गया है कि राजधर्म-
 की रक्षा द्वारा देश में ज्ञान और विज्ञानकी वृद्धि होती है ।

त्वमिन्दो परि' स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः ।

वरिवोविद्घृतं पयः ॥ ९ ॥

त्वं । इन्दो इति । परि' । स्रव । स्वादिष्ठः । अङ्गिरःभ्यः ।
 वरिवः । वित् । घृतं । पयः ।

पदार्थः—(इन्दो) हे तेजस्विन् ! (त्वम्) भवान्
 (स्वादिष्ठः) परमप्रियोस्ति अथच । (वरिवोवित्) सर्वप्रजानां
 धनप्रापकोस्ति । (अङ्गिरोभ्यः) भवान् विद्वद्भ्यः (घृतम्, पयः)
 घृतदुग्धादिपदार्थान् (परिस्रव) उत्पादयतु ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे तेजस्विन् ! (त्वम्) आप (स्वादिष्ठः)
 परमप्रिय हैं । और (वरिवोविद्) सब प्रजाओंके धनोंके प्रापयिता हैं

(अङ्गिरोभ्यः) आप विद्वानोंके लिये (घृतम्, पयः) घृत दूग्धादि पदार्थ (परिस्रव) उत्पन्न करिये ।

भावार्थ—प्रजाओंको चाहिये कि वे सदैव अपने राजपुरुषोंसे ऐश्वर्यकी प्रार्थना करके संसारमें ऐश्वर्य बढ़ानेका यत्न करें ।

अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति ।

हिन्वान् आप्यं बृहत् ॥ १० ॥ २५ ॥

अयं । विचर्षणिः । हितः । पवमानः । सः । चेतति ।
हिन्वानः । आप्यं । बृहत् ।

पदार्थः—(सः, अयम्) असौ सेनापतिः (विचर्षणिः प्रजाहितदृष्टिः (हितः) तथा सर्वहितकारकः (पवमानः) दुष्टान् दण्डेन शोधयन् (बृहत् आप्यम् हिन्वानः) अनेकविधभोज्य-पदार्थमुत्पादयन् (चेतति) सर्वथा जागरणावस्थया विराजते ।

पदार्थ—(सः, अयम्) यह सेनापति (विचर्षणिः) प्रजाओंको विशेष रूपसे देखने वाला (हितः) और सबका हितकारक (पवमानः) दुष्टोंको दण्ड द्वारा शुद्ध करता हुआ (बृहत् आप्यम् हिन्वानः) बहुतसे भोग्य पदार्थको उत्पन्न कराता हुआ (चेतति) सर्वथा जाग्रता-वस्थासे विराजमान है ।

भावार्थ—जा सेनापति अपने कर्ममें तत्पर रहता है अर्थात् राज-धर्मका यथाविधि पालन करता है वह, प्रजामें सब प्रकारसे सुख उत्पन्न करता है ।

ए॒ष वृ॒षा वृष॑व्रतः प॒व॒मानो अ॒श॒स्ति॒हा ।

कर॒द॒सूनि दा॒शुषे ॥ ११ ॥

ए॒षः । वृ॒षा । वृष॑व्रतः । प॒व॒मानः । अ॒श॒स्ति॒हा । कर॑त् ।
व॒सूनि दा॒शुषे ।

पदार्थः—(वृषा) कामना वर्षकः (वृषव्रतः) अभीष्ट-
पूर्णरूपव्रतधारी (पवमानः) सर्वपात्रकः (अशस्तिहा) दुष्ट-
घातकः (एषः) अयं सेनापतिः (दाशुषे) भागदात्रे (वसूति
करत्) अनेकविध धनप्राप्त्यै प्रयत्नं करोति ।

पदार्थ—(वृषा) कामनाओंकी वर्षा करने वाला (वृषव्रतः)
कामनापूर्णरूप ही व्रत धारण करने वाला (पवमानः) सर्वपात्रक (अश-
स्तिहा) दुष्टाचारियोंका नाशक (एषः) यह सेनापति (दाशुषे) भाग
देने वालेके लिये (वसूति, करत्) मत्स्येक प्रकारके धनोंकी प्राप्तिका प्रयत्न
करता है ।

भावार्थ—उक्तगुणसम्पन्न सेनापति सब प्रकारके ऐश्वर्यउत्पन्न
करके प्रजामें सुख बढ़ाता है ।

आ प॒व॒स्व स॒हा॒सि॒णं र॒यिं गोम॑न्तम॒श्विन॑म् ।

पु॒रु॒श्च॒न्द्रं पु॒रु॒ःस्पृ॒हम् ॥ १२ ॥

आ । प॒व॒स्व । स॒हा॒सि॒णं । र॒यिं । गोम॑न्तं । अ॒श्विन॑म् ।
पु॒रु॒ःच॒न्द्रं । पु॒रु॒ःस्पृ॒हम् ।

पदार्थः—हे सेनाधिपते ! (सहासिणम्) भवान् अनेक-
विधैः (गोमन्तम्, अश्विनम्) गवाश्वादिभिः सह (चन्द्रम्)

आनन्दजनकं (पुरुस्पृहम्) सर्वजनप्रार्थनीयं (पुरु, रयिम्)
अधिकं धनम् (आ पवस्व) सर्वथा संचिनोतु ॥

पदार्थ—हे सेनाधीश ! (सहास्रिणम्) आप प्रत्येक प्रकारके
(गोमन्तम् अश्विनम्) गो अश्वदिक्के सहित (चन्द्रम्) हर्षोत्पादक
(पुरुस्पृहम्) अनेक लोगोंसे प्रार्थनीय (पुरु, रयिम्) बहुतसे धनको
(आ पवस्व) सर्वथा सञ्चित करिये ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने सेनाधीशके गुणोंका वर्णन किया
है कि सेनाधीश सहस्र प्रकारके ऐश्वर्योंको प्रजाजनोके लिये उत्पन्न करे ।

एष स्य परिषिच्यते मर्मृज्यमान आयुभिः ।

उरुगायः कविक्रतुः ॥ १३ ॥

एषः । स्यः । परि । सिच्यते । मर्मृज्यमानः । आयुभिः ।
उरुगायः । कविक्रतुः ।

पदार्थः—(एषः स्यः) सोऽसौ (कविक्रतुः) योहि
विद्वत्सु श्रेष्ठः तथा (उरुगायः) सर्वजनैः प्रशंसितः एवं भूतः
सेनापतिः (आयुभिः) समस्तप्रजाभिः (मर्मृज्यमानः) शुद्धा-
चरणेन सिद्धः (परिषिच्यते) नेतृत्वपदे अभिषिच्यते ।

पदार्थ—(एषः स्यः) वह यह (कविक्रतुः) जो कि विद्वानोंमें
श्रेष्ठ और (उरु गायः) सब लोगोंसे प्रशंसित है, ऐसा सेनापति (आ-
युभिः) सब प्रजाओं द्वारा (मर्मृज्यमानः) शुद्धाचरण रूपसे सिद्ध-
किया गया (परिषिच्यते) नेतृत्वपद पर अभिषिक्त किया जाता है ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि जो उक्तगुणसम्पन्न
पुरुष है वही सेनापतिके पद पर नियुक्त करना चाहिये ।

सहस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः ।

इन्द्राय पवते मदः ॥ १४ ॥

सहस्रोतिः । शतामघः । विमानः । रजसः । कविः ।
इन्द्राय । पवते । मदः ।

पदार्थः—(इन्द्राय) स सेनापतिः महदैश्वर्यप्राप्तये
(सहस्रोतिः) सहस्रशःशक्तीर्दधाति । तथा (शतामघः)
अनेकप्रकारेण धनं संचिनुते । तथा (विमानः, रजसः) प्रजा-
रक्षणाय रजोगुणप्रधानो भवति । अथ च (कविः) सर्वशास्त्र-
मर्मवित् तथा (इन्द्राय मदः) विज्ञानिनां सत्कारकर्ता तृप्ति-
कर्ता च (पवते) विशेषं गोपायति ॥

पदार्थः—(इन्द्राय) वह सेनापति इन्द्र अर्थात् सर्वोपरि ऐश्वर्य-
सम्पन्न होनेके लिये (सहस्रोतिः) सहस्रों प्रकारकी रक्षण शक्तिको धारण
करना । है और (शतामघः) सैकड़ों प्रकारके धनोंका सञ्चय करता है
(विमानः रजसः) और प्रजारक्षणार्थ रजोगुणप्रधान होता है (कविः)
सब शास्त्रोंका प्राज्ञ तथा (इन्द्राय मदः) विज्ञानियोंका सत्कर्ता और
तृप्तिकर्ता तथा (पवते) उनको विशेष रूपासे रक्षा करता है ।

भावार्थ—जो विद्वानोंका रक्षक तथा सत्कार करने वाला
और विद्याके प्रचारमें प्रेमी होता है वही सेनापति प्रशंसित कहा जाता है ।

गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते ।

विर्योना वसताविष ॥ १५ ॥ २६ ॥

गिरा । जातः । इह । स्तुतः । इंदुः । इन्द्राय । धीयते ।
विः । योना । वसतौऽव ।

पदार्थः—(विः वसतौ इव) “विरिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मणः, अथापि इषुनामेह भवत्येतस्मादेव” नि. अ. २। ६। यथा शत्रुत आत्मरक्षणाय बाणो ज्यायां स्थाप्यते तथैव (इह, जातः, इन्दुः) आस्मिन्लोके सर्वैश्वर्यतां प्राप्तः सेनापतिः (गिरा, स्तुतः) सर्वजनवाचा स्तुतः (इन्द्राय) रक्षानिर्भीकतायै (योना, धीयते) उच्चपदोपरि प्रतिष्ठितः क्रियते ॥

पदार्थः—(विः, वसतौ, इव) “विरिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मणः अथापि इषुनामेह भवत्येतस्मादेव” नि. अ. २। ६। जिस प्रकार शत्रुसे रक्षाके लिये बाण ज्यामें स्थापित किया जाता है उसी प्रकार (इह, जातः इन्दुः) इस लोकमें सब ऐश्वर्यको प्राप्त सेनापति (गिरा, स्तुतः) सबकी बाणियों द्वारा स्तुत (इन्द्राय) रक्षा करनेसे निर्भीक होनेके लिये (योना, धीयते) उच्च पद पर स्थापित किया जाता है।

भावार्थः—जिस प्रकार शस्त्र अपने नियत स्थानोंमें स्थित होकर राजधर्मकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सेनापति अपने पद पर स्थिर होकर राजधर्मकी रक्षा करता है।

पवमानः सुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत् ।

चमूषु शक्मनासदम् ॥ १६ ॥

पवमानः । सुतः । नृभिः । सोमः । वाजैश्च । असरत् ।

चमूषु । शक्मना । आसदम् ।

पदार्थः—(नृभिः सुतः) विद्वद्भिः प्रजाभिरभिषिक्तः (सोमः) सौम्यगुणपूर्णः सेनापतिः (पवमानः) समस्तजमान् पवित्रयन् (चमूषु) सेनासु (शक्मना) स्वपराक्रमेण (आसदम्)

स्वशत्रोरभिमुखं गन्तुं (वाजम्, इव) विद्यदादिशक्तिरिव (असरत्) गच्छति ।

पदार्थ—(नृभिः सुतः) विदुषी प्रजाओंके द्वारा अभिषिक्त (सोमः) सौम्य सेनाधीश (पवमानः) सबको पवित्र करता हुआ (चमूषु) सेनाओंमें (शक्मना) अपने पराक्रमसे (आसदम्) अपने शत्रुकी ओर अभिगमन करनेके लिये (वाजम्, इव) विद्युदादि अद्भुत-शक्तिके समान (असरत्) गमन करता है ।

भावार्थ—सोम यहां सेनाधीशका नाम है क्योंकि सेनाधीशको भी धीरताके लिये सौम्यस्वभावकी आवश्यकता है । इस लिये उसे सोम-रूपसे वर्णन किया है ।

तं त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे ।

ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥ १७ ॥

तं । त्रिपृष्ठे । त्रिवन्धुरे । रथे । युञ्जन्ति । यातवे । ऋषीणां सप्त । धीतिभिः ॥ १७ ॥

पदार्थ—(ऋषीणाम्, सप्त, धीतिभिः) योहि ऋषिभिः “विज्ञानिशिम्पिभिरितियावत्” रचितः सप्तविधकर्मपरिपूर्णः तथा (त्रिपृष्ठे) उपवेशनस्थानत्रययुक्तः (त्रिवन्धुरे) त्रिषु उच्चैः नीचैः वर्तते (रथे) एवंभूते रथे (तम्) तं सेनापतिम् (यातवे युञ्जन्ति) यात्रार्थं प्रयुञ्जन्ति ।

पदार्थ—(ऋषीणाम्, सप्त, धीतिभिः) जो कि ऋषियों अर्थात् विद्वानों शिल्पियोंके द्वारा रचित है तथा सात प्रकारके आकर्षणादि गुणोंसे

संयुक्त है तथा (त्रिपृष्ठे) तीन उपवेशनस्थानोंसे युक्त तथा (त्रिवन्धुरे) तीन जगह ऊँचा नीचा है (रथे) ऐसे रथमें (तम्) उस सेनापतिको (यातवे, युञ्जन्ति) यात्रा करनेके लिये प्रयुक्त करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम अपने सेनापतिओंके लिये ऐसे यान बनाओ, जो अनन्त प्रकारके आकर्षण-विकर्षणादि गुणोंसे युक्त हों । और जल स्थल तथा नभो मंडलमें सर्वत्रैव अव्याहतगति होकर गमन कर सकें ।

तं सोतारो धनस्पृतमाशुं वाजाय यातवे ।

हरिं हिनोत वाजिनम् ॥ १८ ॥

तं । सोतारः । धनस्पृतं । आशुं । वाजाय । यातवे ।

हरिं । हिनोत । वाजिनं ॥ १८ ॥

पदार्थ—(सोतारः) हे अभिषेक्तारोऽमात्यादयः ! (धनस्पृतम्) योहि धनसञ्चयकर्तास्ति तथा (आशुं) बहुव्यापनशीलोस्ति अथ च (हरिम्) शत्रुघातकोस्ति (वाजिनम्) तथा बलवानस्ति, तं (वाजाय) शक्तिवर्धनाय (यातवे) यात्रां कर्तुं (हिनोत) यूयं प्रेरयत ।

पदार्थ—(सोतारः) हे अमात्यादि अभिषेक्ता लोगो ! (धनस्पृतम्) जो कि धनोंका सञ्चय करने वाला है तथा (आशुं) बहुव्यापी है (हरिम्) और शत्रुओंका विघातक (वाजिनम्) सुन्दर बलवाला है उसको (वाजाय) शक्ति बढ़ानेको (यातवे) यात्रा करनेके लिये (हिनोत) प्रेरणा करो ।

भावार्थ—हे प्रजाजनों ! तुम लोग जो उक्तगुण सम्पन्न पुरुष है-उसको अपने अभ्युदयके लिये सेनाधीशादि पदों पर नियुक्त करो ।

आविशन्कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः ।

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ १९ ॥

आविशन् । कलशं । सुतः । विश्वाः । अर्षन् । अभि ।
श्रियः । शूरः । न । गोषु । तिष्ठति ॥ १९ ॥

पदार्थः—(सुतः) अभिषिक्तः सेनाधीशः (कलशं, आविशन्) शब्दायमानशस्त्रेषु प्रविशन् शस्त्रविद्यां शिक्षन् इत्यर्थः (विश्वाः श्रियः अभ्यर्षन्) समस्तां लक्ष्मीं प्रापयन् (गोषु) इन्द्रियेषु (शूरः, न) वीर इव जितेन्द्रिय इवेति यावत् (तिष्ठति) स्थितो भवति ॥

पदार्थ—(सुतः) अभिषिक्त सेनापति (कलशम्, आविशन्) शब्दायमान शस्त्रोंमें प्रवेश करता हुआ अर्थात् शस्त्रविद्याको सीखता हुआ (विश्वाः श्रियः अभ्यर्षन्) सम्पूर्ण लक्ष्मीको प्राप्त करता हुआ (गोषु) इन्द्रियोंमें (शूरः, न) शूरके समान अर्थात् जितेन्द्रियकी तरह (तिष्ठति) स्थित होता है ।

भावार्थ—जा पुरुष जितेन्द्रिय और दृढ़व्रती होते हैं वेही राजधर्मके किये उपयुक्त होते हैं, अन्य नहीं ।

आ ते इन्द्रो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः ।

देवा देवेभ्यो मधु ॥ २० ॥ २७ ॥

आ । ते । इन्द्रो इति । मदाय । कं । पयः । दुहन्ति । आयवः ।
देवाः । देवेभ्यः । मधु ॥ २० ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्यशालिन् ! (ते) भवतः (मदाय) आनन्दाय (आयवः, देवाः) दिव्यशक्तिमन्तो-
भवदनुयायिनोजनाः (देवेभ्यः) ज्ञानक्रियाशालिभिः विद्वद्भिः
(मधु) सुभोग्यं (पयः) दुग्धरूपं (कं) सुखम् (आ)
समन्तात् (दुहन्ति) दुहते ।

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्यशालिन् ! (ते) आपके (मदाय)
आनन्दके लिये (आयवः, देवाः) दिव्य शक्ति वाले आपके अनुयायी-
लोग (देवेभ्यः) ज्ञानक्रियाशाली विद्वानोंसे (मधु) सुन्दर भोग-
योग्य (पयः) दूध रूपी (कम्) सुखको (आ) भलीभांति (दुहन्ति)
दुहते हैं ।

भावार्थः—हे परमात्मन् ! आपके अनुयायी लोग कामधेनु रूप
पृथिव्यादिलोकलोकान्तरोंसे अनन्तप्रकारके अमृतोंको दुहते हैं ।

आ नः सोमं पवित्र आ सृजता मधुमत्तमम् ।

देवेभ्यो देवश्रुत्तमम् ॥ २१ ॥

आ । नः । सोमं । पवित्रे । आ । सृजत । मधुमत्तमम् ।
देवेभ्यः देवश्रुत्तमम् ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे पण्डिताः ! यूयं (नः) अस्माकं (सोमम्)
सौम्यस्वभाववन्तं स्वामिनं (आ, सृजत) इत्थं साधयत,
यथा (मधुमत्तमम्) मधुरप्रकृतिषूत्तमो भवतु । अथ च देवेभ्यः
(देवश्रुत्तमम्) विद्वज्जनप्रार्थनां शृणोतु ।

पदार्थः—हे विद्वानो ! तुम (नः) हम लोगोंके (सोमम्)

सौम्य स्वभाव वाले स्वामीको (आ,सृजत) इस प्रकार सिद्ध करो जिससे (मधुत्तमम्) मधुर स्वभाव वालोंमें उत्तम हो । और (देवेभ्यः, देवश्रुत्तमम्) सब देवों अर्थात् विद्वानोंकी मर्थना सुनने वाला हो ।

भावार्थ—हे प्रजाजनों ! तुम ऐसे सेनापतिको वरण करो जो मधुर स्वभाव वाला हो और सबकी मर्थनाओं पर ध्यान देने वाला हो ।

ए॒ते सोमा॑ अ॒सृक्ष॑त गृ॒णा॒नाः श्र॒व॑से म॒हे ।

म॒दि॒न्त॑मस्य॒ धार॑या ॥ २२ ॥

ए॒ते । सोमा॑ । अ॒सृक्ष॑त । गृ॒णा॒नाः । श्र॒व॑से । म॒हे ।
म॒दि॒न्त॑मस्य । धार॑या ॥ २२ ॥

पदार्थः—(एते, सोमाः) इमे सेनाधीशः (महे, श्रवसे, गृणाः) महायशसे संस्तुताः (मदिन्तमस्य, धारया) आनन्द-दायकशौर्यादिशक्तिधारासहिताः (असृक्षत) उत्पाद्यन्ते ॥

पदार्थ—(एते, सोमाः) ये सेनापति (महे, श्रवसे गृणाः) महायशके लिये स्तुति किये गये (मदिन्तमस्य, धारया) आह्लादक शौर्य-वीर्यादि शक्तियोंकी धाराके सहित (असृक्षत) पैदा किये जाते हैं ।

भावार्थ—उक्त गुणों वाले सेनापति संसारमें यश और बल-बढ़ानेके लिये उत्पन्न किये जाते हैं ।

अ॒भि ग॒व्या॑नि वी॒तये॑ नृ॒म्णा पु॒नानो॑ अ॒र्ष॑सि ।

स॒न॒द्वा॒जः परि॑ स्र॒व ॥ २३ ॥

अ॒भि । ग॒व्या॑नि । वी॒तये॑ । नृ॒म्णा । पु॒नानः॑ । अ॒र्ष॑सि ।
स॒न॒त्स्वा॒जः । परि॑ । स्र॒व ।

पदार्थः—हे विभो ! (वीतये) उपभोगाय (गव्यानि, नृम्णा) गोधनानि (अभिपुनानः) निर्विशानि कुर्वन् (अर्षसि) भवान् गमनं करोति (सनद्वाजः) सर्वासां शक्तीनां विभागं-कुर्वन्, (परिस्रव) भवान् सर्वत्र व्यापको भवतु ॥

पदार्थ—हे स्वामिन् ! (वीतये) उपभोगके लिये (गव्यानि, नृम्णा) गोसम्बन्धी धनोंको (अभिपुनानः) निर्विघ्न करते हुए (अर्षसि) आप गमन करते हैं (सनद्वाजः) सब शक्तियोंको सर्वत्र विभक्त करते-हुए आप (परिस्रव) सर्वत्र व्यापक होयें ।

भावार्थ—जो सेनापति पृथिव्यादि रज्जोंको निर्विघ्न करनेके लिये अपनी जीवनयात्रा करते हैं वे, सेनाधीशादि पदोंके लिये उपयुक्त होते हैं ।

उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः ।

गृणानो जमदग्निना ॥ २४ ॥

उत । नः । गोमतीः । इषः । विश्वाः । अर्ष । परिष्टुभः ।
गृणानः । जमदग्निना ।

पदार्थः—(उत) तथा (जमदग्निना गृणानः) समधि-ज्वलितप्रतापतया सर्वैः स्तूयमानो भवान् (नः) अस्मभ्यं (परिष्टुभः) निश्चलाः (विश्वाः) बहुविधाः (गोमतीः इषः) गवादिपदार्थयुक्ताः शक्तीः (अर्ष) प्रापयतु ।

पदार्थ—(उत) और (जमदग्निना, गृणानः) प्रज्वलित प्रताप-होनेसे सब लोगोंसे स्तूयमान आप (नः) हमारे लिये (परिष्टुभः) जो-कि किसीप्रकार नहीं चकनेवाली ऐसी (विश्वाः) सब प्रकारकी (गोमतीः इषः) गवादिपदार्थ युक्त शक्तिको (अर्षः) प्राप्त कराइये ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे प्रजाननो ! तुम-
लोग उक्तगुणसम्पन्न राजपुरुषोंके सदैव अनुयायी बने रहो, ताकि वे-
तुम्हारे लिये पृथिव्यादिलोकलोकान्तरोंके ऐश्वर्योंसे तुम्हें विभूषित करें ।

पर्वस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः ।

अभि विश्वानि काव्या ॥ २५ ॥ २८ ॥

पर्वस्व । वाचः । अग्रियः । सोम । चित्राभिः । ऊतिभिः ।

अभि । विश्वानि । काव्या ॥ २५ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभावशालिन् ! (अग्रियः)
यतोऽस्मात्स्वग्रणीर्भवान्, अतः (चित्राभिः ऊतिभिः) बहुविध-
बिचित्ररक्षाभिः (वाचः) स्वाज्ञाविषयिणी वाचं, तथा (विश्वानि-
काव्या) समस्तवेदादिकाव्यानि (अभिरक्ष) सुरक्षयतु ।

पदार्थः—(सोम) हे सौम्य ! (अग्रियः) आप जोकि हम-
लोगोंमें अग्रणी हैं इससे (चित्राभिः, ऊतिभिः) अनेकप्रकारकी विचित्र
रक्षाओंसे (वाचः) अपनी आज्ञाविषयक वाणीको तथा (विश्वानि,
काव्या) सम्पूर्ण वेदादि काव्योंको (अभिरक्ष) सुरक्षित कीजिये ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमेश्वरसे रक्षार्थ प्रार्थना की गई है ।

त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन् ।

पर्वस्व विश्वमेजय ॥ २६ ॥

त्वं । समुद्रियाः । अपः । अग्रियः । वाचः । ईरयन् । पर्वस्व ।

विश्वंऽएजय ॥ २६ ॥

पदार्थः—(विश्वमेजय) भयङ्करस्तयाखिलजगद्वशकर्त्तृः !
हेपरमात्मन् ! मयान् (अग्रियः) मुख्योस्ति (वाचः ईरयन्)
स्वानुशासनेन (समुद्रियाः अपः) सागरसम्बन्धिजलानि (पवस्व)
बाधाराहितानि कमेतु ॥

पदार्थ—(विश्वमेजय) हे सब संसारको भयसे अपने वशमें रखने-
वाले ! आप (अग्रियः) प्रधान हैं (वाचः ईरयन्) अपने अनुशासन द्वारा
(समुद्रियाः, अपः) समुद्र सम्बन्धी जलोंको (पवस्व) निर्बाध करिये ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माकी कृपासे ही सब पदार्थ निर्विघ्न
रह सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसीका वर्णन किया गया है ।

तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे ।

तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः ॥ २७ ॥

तुभ्यं । इमा । भुवना । कवे । महिम्ने । सोम । तस्थिरे ।
तुभ्यं । अर्षन्ति । सिन्धवः ।

पदार्थः—(कवे) हे विद्वन् ! (इमा भुवना) अयं लोकः
(तुभ्य महिम्ने) भवतौमाहात्म्याय (तस्थिरे) ईश्वरद्वारेण-
स्थितो वर्तते । तथा (सोम) हे सौम्य ! (सिन्धवः) समस्ता-
नद्यः (तुभ्यम्) भवत उपभोगाय (अर्षन्ति) ईश्वरद्वारा बहन्ति ।

पदार्थ—(कवे) हे विद्वन् ! (इमा भुवना) यह लोक (तुभ्य-
महिम्ने) तुम्हारी ही महिमाके लिये (तस्थिरे) ईश्वरद्वारा स्थित है और-
(सोम) हे सौम्य ! (सिन्धवः) सब नदियाँ (तुभ्यम् अर्षन्ति) तुम्हारे
उपभोगके लिये ही ईश्वर द्वारा स्यन्दमान हो रहीं हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माके महत्त्वका वर्णन किया गया है-
कि अनेक प्रकारके भुवनोंकी रचना और समुद्रोंकी रचना उसके-

महत्त्वको वर्णन करती है । अर्थात् सम्पूर्ण प्रकृतिके कार्य उसके एकदेशमें है । परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । अर्थात् परमात्मा अनन्त है- और प्रकृति तथा प्रकृतिके कार्य शान्त हैं ।

प्र ते दिवो न वृष्टयो धारा यंस्यस्रतः ।

अभि शुक्रामुपस्तिरम् ॥ २८ ॥

प्र।ते।दिवः।न।वृष्टयः।धाराः।यंति।अस्रतः।अभि।
शुक्रां।उपस्तिरं।

पदार्थः—हे चमूपते ! (दिवः वृष्टयः न) यथा नभ-
स्तोऽनेकजलधारापातस्तथा (ते) भवतः (धाराः) रक्षाकर्त्र्यः
सेनाः (अस्रतः) पृथक् पृथक् (प्रयन्ति) इतस्ततोविचरन्ति
तथा (शुक्राम् अभि) स्वपवनीयप्रजाः (उपस्तिरम्) बाढमनु-
गृह्णन्ति ॥

पदार्थ—हे सेनापते ! (दिवः वृष्टयः न) जिस प्रकार आकाश-
से जलकी अनेक धाराओंका पात होता है उसी प्रकार (ते) आपकी-
(धाराः) रक्षक सेनायें (अस्रतः) पृथक् पृथक् (प्रयन्ति) इधर उधर-
विचरती हैं और (शुक्राम्, अभि) अपनी रक्षणीय पवित्र प्रजाको-
(उपस्तिरम्) भलीभाँति अनुगृहीत करती हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार सेनापतिकी सेनायें इतस्ततः विचरती-
हुई उसके महत्त्वको बतलाती हैं उसी प्रकार अनन्त ब्रह्माण्ड परमात्मा-
के महत्त्वको सेनाओंकी नाई सुशोभित करते हैं ।

इन्द्रायेन्दुं पुनीतनोग्रं दक्षाय साधनं ।

ईशानं वीतिराधसं ॥ २९ ॥

इन्द्राय । इ॒दुं । पु॒नी॒त॒न॒ । उ॒ग्रं । द॒क्षाय । सा॒ध॒नं । ई॒शानं ।
वी॒ति॒रा॒ध॒सं ।

पदार्थः—हे प्रजावर्ग ! योहि (उग्रम्) अत्यन्ततेजस्वी-
अस्ति अथच (दक्षाय साधनम्) येन भवन्तः समस्तकृत्येषु-
कौशलत्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति अथच यः (ईशानम्) स्वयमेवैश्वर्यप्रापणे
प्रभुरस्ति, तथा (वीतिराधसम्) यश्च सर्वविधैश्वर्यदातास्ति एवं भूतं
(इन्दुं) ऐश्वर्यशालिनं स्वकीयं सेनाधिपतिं (इन्द्राय) सर्वैश्वर्य-
सम्पन्नतायै (पुनीतन) संघीभूय यथाशक्त्युपसेवनं कुर्वन्तु ।

पदार्थ—हे प्रजालोगो ! जोकि (उग्रम्) महातेजस्वी है और-
(दक्षाय, साधनम्) जिसके द्वारा तुम लोग दक्ष अर्थात् सब कार्योंमें-
कुशल हो सकते हो और जो (ईशानम्) स्वयं परमैश्वर्यको प्राप्त करने-
में समर्थ है और (वीतिराधसम्) जो सब प्रकारके ऐश्वर्योंका दाता है-
ऐसे (इन्दुम्) अपने ऐश्वर्यशाली सेनाधीशको (इन्द्राय) ऐश्वर्य सम्पन्न-
होनेके लिये (पुनीतन) सब संमिलित होकर यथाशक्ति उपसेवन करो ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें सेनापतिकी आज्ञाका पालन करना-
कथन किया गया है, कि जो लोग ऐश्वर्यशाली होना चाहें वे अपने-
सेनाधीशकी आज्ञाका पालन करें ।

प॒व॒मान॑ ऋ॒तः क॒विः सोमः॑ प॒वि॒त्र॒मा॒स॒दत् ।

द॒ध॒त्स्तो॒त्रे सु॒वी॒र्यं ॥ ३० ॥ २९ ॥

प॒व॒मान॑ । ऋ॒तः । क॒विः । सोमः॑ । प॒वि॒त्रं । आ । अ॒स॒दत् ।

द॒ध॒त् । स्तो॒त्रे । सु॒वी॒र्यं ॥ ३० ॥

पदार्थः—(पबमान) हे जगद्रक्षक ! भक्तान् (ऋतः) सत्यशीलः (कविः) पण्डितः (सोमः) उदारचिच्छास्ति । अथ-
च (स्तोत्रं सुवीर्यम् दधत्) स्वीयस्तोतृन् अनुयायिवर्गाश्च पराक-
मशीलान् कुर्वन् (पवित्रे आसदत्) सत्कर्मि करोति सुरक्षितं च ॥

इति द्विषष्ठितमं सूक्तसूत्रं त्रिंशो वर्गश्च समाप्तः ।

पदार्थ — (पबमान) हे सबके रक्षक ! आप (ऋतः) सत्यता-
को धारण करने वाले (कविः) विद्वान् (सोमः) उदार है । और स्तोत्रे
सुवीर्यम् दधत्) अपने स्तोत्राओं तथा अनुयायियोंके लिये सुन्दर पराक्रम-
को धारण करते हुए (पवित्रम् आसदत्) सत्कर्मि तथा सुरक्षित करते हैं ।

भावार्थ — इस मन्त्रमें राजधर्मकी रक्षार्थ परिश्रमी बननेके लिये
ईश्वरसे प्रार्थना की गई है ।

यह ६२ वां सूक्त और २९ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ त्रिषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१-३० निधुविः काश्यप ऋषिः ॥ पबमानः सोमो देवता ॥

छन्द-१, २, ४, १२, १७, २०, २२, २३, २५, २७, २८,

३० निचृद्गायत्री । ३, ७-११, १६, १८, १९, २१,

२४, २६ गायत्री । ५, १३, १५ विराड्गायत्री ।

६, १४, २९ ककुम्भती गायत्री ॥

षड्जः स्वरः ॥

अथ प्रकारान्तरेण राजधर्म उपदिश्यते—

आ पबस्व सहस्रिणं रयिं सोम सुवीर्यम् ।

अस्मे श्रवांसि धारय ॥ १ ॥

आ । पवस्व । सहस्रिणं । रयिं । सोम । सुवीर्यं ।
अस्मे इति । श्रवांसि । धारय ॥२॥

पदार्थः—(सोम) सूते चराचरं जगदिति सोमः हे परमात्मन् ! भवान् (सहस्रिणं स्ववीर्यम्) मह्यम् बहुविधबल-प्रदानं करोतु । तथा (रयिं) सर्वविधैश्वर्यं प्रददातु च (अस्मे) अस्मासु (श्रवांसि) अखिलप्रकारविज्ञानानि (धारया) धारयतु (आपवस्व) सर्वतः पवित्रयतु च ॥

अब दूसरी तरहसे राजधर्मका उपदेश करते हैं ।

पदार्थ—(सोम) हे जगदीश्वर ! आप (सहस्रिणं स्ववीर्यं) अनन्त प्रकारका बल हमको प्रदान करें (रयिं) और अनन्त प्रकारका-ऐश्वर्य (अस्मे) हममें (श्रवांसि) सब प्रकारके विज्ञान (धारया) प्रदान करें । (आपवस्व) सब तरहसे पवित्र करें ।

भावार्थ—राजधर्मकी पूर्तिके लिये इस मन्त्रमें अनेक प्रकारके बलोंकी परमात्मासे याचना की गई है ।

हृषमूर्जं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः ।

चमूष्वा नि षीदसि ॥ २ ॥

हृषं । ऊर्जं । च । पिन्वसे । इन्द्राय । मत्सरिन्तमः । चमूषु ।

आ । नि । षीदसि ॥२॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (चमूषु) सर्वासु सेनासु (आ-निषीदसि) निग्रामकरूपेणस्थितोऽसि । भवान् (इन्द्राय)

परमैश्वर्यशालिने शूराय (मत्सरित्तमः) अतिमदकारकं बीरभाव-
मुत्पादयतु । (इषं च) ऐश्वर्यं (ऊर्जं) बलं च (पिन्वसे)
धारयतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (चमूषु) आप सब सेनाओंमें (आ-
निषोदसि) नियामक रूपसे स्थित है । आप (इन्द्राय) शूरवीरके-
लिये (मत्सरित्तमः) अत्यन्त मद करने वाला बीरताका भाव उत्पन्न-
करें । (इषं च) ऐश्वर्यं (ऊर्जं) बल (पिन्वसे) धारण कराइये ।

भावार्थ—राजधर्मके लिये अनन्तप्रकारके ऐश्वर्यकी आवश्यकता-
होती है । इस लिये परमात्मासे इस मन्त्रमें अनन्त सामर्थ्यकी प्रार्थनाकी-
गई है ।

सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे अक्षरत् ।

मधुमाँ अस्तु वायवे ॥ ३ ॥

सुतः । इन्द्राय । विष्णवे । सोमः । कलशे । अक्षरत् । मधु-
मान् । अस्तु । वायवे ॥३॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (सुतः सोमः) साधनैः सिद्धः
सौम्यस्वभावः (इन्द्राय) ज्ञानयोगिने (विष्णवे) बहुव्याप-
काय (वायवे) कर्मयोगिने (मधुमान् अस्तु) सशीलमाधुर्यादि-
भावप्रदातास्तु । अथ च (कलशे) तेषामन्तःकरणेषु (अक्ष-
रत्) निरन्तरं प्रवाहितो भवतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतः सोमः) साधनोंसे सिद्ध किया-
हुआ सौम्यस्वभाव (इन्द्राय) ज्ञानयोगीके लिये (विष्णवे) जो बहु-

व्यापक है (वायवे) कर्मयोगीके लिये (मधुमाँ अस्तु) सुशीलतायुक्त-
माधुर्यादि भावोंको देने वाला हो । और (कलशे) उनके अन्तःकरणोंमें
(अक्षरत् सदैव प्रवाहित होता रहे ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने सर्वोपरि शीलकी शिक्षा दी है-
कि हे पुरुषो ! तुम अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनाओ ताकं तुमारा अन्तः-
करण धृत्यादि धर्मके लक्षणोंको धारण करके राजधर्मके धारणके योग्य बने ।

एते असृग्रमाशवोऽति बह्रांसि बभ्रवः ।

सोमा ऋतस्य धारया ॥ ४ ॥

एते । असृग्रं । आशवः । अति । बह्रांसि । बभ्रवः । सोमाः ।
ऋतस्य । धारया ॥ ४ ॥

पदार्थः—(एते) इमे (सोमाः) सौम्यस्वभावाः (बभ्रवः)
ये दृढाः सन्ति ते (ऋतस्य) सत्यतायाः (धारया) धाराभिः
(अतिबह्रांसि) राक्षसानतिक्रमन्तः (आशवः) येऽत्यन्त-
तेजस्विनः सन्ति, हे परमेश्वर ! तान् त्वं (असृग्रम्) उत्पादय ।

पदार्थ—(एते) ये (सोमाः) सौम्यस्वभाव (बभ्रवः) जो-
दृढ़ता युक्त हैं वे (ऋतस्य) सचाईकी (धारया) धारासे (अतिबह-
रांसि) राक्षसोंको अतिक्रमण करते हुए (आशवः) जो अत्यन्त तेजस्वी-
हैं हे परमात्मन् ! आप (असृग्रम्) उनको उत्पन्न करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि राजधर्मानुयायीपुरुषो !
तुम लोग उग्र स्वभावको बनाओ ताके दृष्ट दस्यु और राक्षस तुम्हारे
रौद्र स्वभावसे भयभीत होकर कोई अनाचार न फैला सकें ।

इन्द्रं वर्धतो अप्तुरः कृण्वतो विश्वमार्यं ।

अपघ्नतो अरावणः ॥५॥

इन्द्रं । वर्धतः । अप्तुरः । कृण्वतः । विश्वं । अर्यं । अपघ्नतः । अरावणः ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रं वर्धन्तः) शूरमहत्वं वर्धयन् तथा तत् (अप्तुरः) गत्वरं (कृण्वन्तः) कुर्वन् (अरावणः) समस्तान् शत्रून् (अपघ्नन्तः) नाशयन् (विश्वं) सर्वविधं (अर्यम्) आर्यलं ददातु ।

पदार्थ—(इन्द्रं) शूरवीरके महत्त्वको (वर्धन्तः) बढ़ाते हुए और उसको (अप्तुरः) गतिशील (कृण्वन्तः) करते हुए और (अरावणः) सब शत्रुओंको (अपघ्नन्तः) नाश करते हुए (विश्वं) सब प्रकारके (अर्यं) आर्यत्वको दें ।

भावार्थ—परमात्मामे प्रार्थना है कि परमात्मा श्रेष्ठस्वभावका प्रदान करे, ताके आर्यताको धारण करके पुरुष राजधर्मका शासन करे ।

सुता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षति बभ्रवः ।

इन्द्रं गच्छंत इंदवः ॥६॥

सुताः । अनु । स्वं । आ । रजः । अभि । अर्षति । बभ्रवः । इन्द्रं । गच्छंतः । इंदवः ॥६॥

पदार्थः—(सुताः) संस्कृतास्तथा (स्वं रजः) स्वकीयं स्थानं (आगच्छन्तः) प्राप्तवन्तः (इन्द्रं) परमात्मानं प्राप्य

(इन्द्रवः) ये प्रकाशस्वरूपसंकल्पाः (बभ्रवः) स्थिराः सन्ति ते (अन्वभ्यर्षन्ति) परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थः—(सुताः) संस्कार किये हुए और (स्वं) अपने (रजः) स्थानको (आगच्छन्तः) प्राप्त होते हुए (इन्द्रं) परमात्माको प्राप्त होकर (इन्द्रवः) प्रकाशस्वरूपसंकल्प (बभ्रवः) जो स्थिर हैं वे (अन्वभ्यर्षन्ति) परमात्माका प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—जो लोग अपनी चित्तवृत्तियोंको निर्मल करते हैं वे एक प्रकारसे व्यवसायात्मक बुद्धिका बनाते हैं । अथवा यों कहो कि तदा “द्रष्टुः स्वरूपे ऽवस्थानम्” यो. १ । ३ । इस योगसूत्रमें वर्णित-किये हुए आत्मस्वरूपमें स्थिति पाकर शुद्ध होते हैं । चित्तवृत्ति, संकल्प-ये पर्याय शब्द हैं । परमात्माने इस मन्त्रमें इस बातका उपदेश किया है- कि हे मनुष्यो ! आप शुद्ध संकल्प होकर मेरी ओर आये ।

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ।

हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥

अया । पवस्व । धारया । यया । सूर्य । अरोचयः ।
हिन्वानः । मानुषीः । अपः ।

पदार्थः—हे जगदीश ! भवान् (अया धारया) तेन प्रकाशेन प्रकाशयन् (यया) येन (सूर्यमरोचयः) सूर्यप्रकाशयति मां प्रकाशयतु । अथ च (मानुषीः) मनुष्याणां (अपः) कर्माणि (हिन्वानः) यथायोग्यं प्रेरयन् (पवस्व) मां पवित्रयतु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (अया) उस (धारया) प्रकाश-

से प्रकाशित करते हुए (यथा) जिससे (सूर्यमरोचयः) सूर्यको आप प्रकाशित करते हैं, उससे मुझे भी प्रकाशित कीजिये । और (मानुषीः) मनुष्योंके (अपः) कर्मोंकी (हिन्वानः) यथायोग्य प्रेरणा करते हुए (पवस्व) आप हमको पवित्र करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मासे यथायोग्य न्यायकी प्रार्थना है । यद्यपि परमात्मा स्वभावसिद्ध न्यायकारी है, तथापि परमात्माने इस मन्त्रमें “हिन्वानः मानुषीरपः” इस वाक्यसे यथायोग्य कर्मोंका फलप्रदाता कथनकरके यह सिद्ध किया कि तुम परमात्माके न्याय तथा नियमके अनुकूल काम करो ।

अयुक्त सूर एतशं पर्वमानो मनावधि ।

अन्तरिक्षेण यातवे ॥८॥

**अयुक्त । सूरः । एतशं । पर्वमानः । मनौ । अधि ।
अन्तरिक्षेण । यातवे ॥८॥**

पदार्थः—(पर्वमानः) सर्वपावकः परमात्मा (मनावधि) यः खलु नगाधिपोस्ति स ईश्वरः (अन्तरिक्षेण) अविज्ञेयमार्गेण (यातवे) गन्तुं (सूरः) सरतीति सूरः योऽन्तरिक्षेण मार्गेण-गतिं करोति (एतशं) एतादृशशक्तिविशेषं सूर्यम् (अयुक्त) याजयति ।

पदार्थः—(पर्वमानः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (मनावधि) जो मनुष्यमात्रका स्वामी है, वह (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष-मार्ग द्वारा (यातवे) जानेके लिये (सूरः) जो अन्तरिक्ष मार्गसे गमन-करता है (एतशं) ऐसे शक्ति सम्पन्न सूर्यको (अयुक्त) जोड़ता है ।

भावार्थ—परमात्माने अपने सामर्थ्यसे अनन्त शक्तिउत्पन्न किये हैं ।

उ॒त त्या ह॒रितो दश॒ सूरों अ॒युक्त॒ यात॑वे ।

इ॒न्दुरिन्द्र॒ इति॑ ब्रुवन् ॥१॥

उ॒त । त्याः । ह॒रितः । दश॑ । सूरः । अ॒युक्त॒ । यात॑वे ।

इ॒न्दुः । इन्द्रः । इति॑ । ब्रुवन् ॥१॥

पदार्थः—(उत)अपिच (इन्दुः) उनत्ति प्रेमातिशयेन प्रसन्नं करोतीति इन्दुः सर्वाह्लादकः (इन्द्रः) सम्पूर्णैश्वर्ययुक्तः परमात्मा (इति) उक्तनामभिः (ब्रुवन्) कथनं कुर्वन् यः पुरुषः (यातवे) स्वीय-शारीरिकयात्रायै (त्याः) ताः (हरितः) पाप नाशिनीः (दश) दश-विधाः (सूरः) वृत्तीः (अयुक्त) योजयति स परमानन्दतां याति ।

पदार्थः—(उत और (इन्दुः) जो पुरुष अपने प्रेमसे सब पुरुषोंके हृदयोंको स्निग्ध करे उसका नाम यहाँ इन्दु है (इन्द्रः) जो सर्वेश्वर्य युक्त परमात्मा है (इति) उसको ऐसे नामोंसे (ब्रुवन्) कथनकरता हुआ जो पुरुष (यातवे) अपनी शारीरिक यात्राके लिये (त्याः) उन (हरितः) पापको नष्टकर नेवाली (दशसूरः) दश प्रकारकी वृत्तियोंको (अयुक्त) जोड़ता है वह परमानन्दको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—जो पुरुष अपनी इन्द्रियवृत्तियोंको सब ओरसे इटा कर एक परमात्मामें लगाते हैं वे परमानन्दको प्राप्त होते हैं । इस मन्त्रमें परमात्माने इन्द्रियवृत्तियोंको रोक कर ईश्वरमें लगानेका उपदेश किया है । इसका नाम ईश्वरयोग है “पराञ्छिखानि व्यतृणत् स्वयम्भू तस्मात् पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्” परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुखी बनाया है इसलिये वे बाहरकी ओर जाती हैं । इनके रोकनेका उपाय उक्त मन्त्रमें बतलाया है ।

परीतो वायेव सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम् ।

अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥१०॥३१॥

परि॑ । इतः॑ । वाये॑व । सु॒तं । गिरः॑ । इन्द्रा॑य । मत्स॒रम् ।

अव्यः॑ । वारे॑षु । सि॒ञ्चत ॥१०॥

पदार्थः—(गिरः) हे स्तोतागे जनाः ! भवन्तः (इन्द्राय) कर्मयोगिने तथा (वायेव) ज्ञानयोगिने (इतः) कर्मभूमौ (मत्सरं सुतं) आह्लादजनकं शीलं वर्षयन्तु । तथा (वारेषु) समस्त-वरणीयपदार्थेषु (अव्यः परिषिञ्चत) परितोरक्षावृष्टिं कुर्वन्तु ।

पदार्थ—(गिरः) हे स्तोता लोगो ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगी-के लिये और (वायेव) ज्ञानयोगीके लिये (इतः) इस कर्मभूमिमें (मत्सरं) आह्लादजनक (सुतं) शीलकी वृष्टि करें । और (वारेषु) सब वरणीय-पदार्थोंमें (अव्यः) रक्षाकी (परिषिञ्चत) सब ओरसे वृष्टि करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि वेदवेत्ता लोग ज्ञान-योग तथा कर्मयोगका उपदेश करते हैं वे मानों अमृतकी वृष्टिमें अकर्मण्यता-रूप मृत्युसे मृत लोगोंका पुनरुज्जीवन करते हैं ।

पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम् ।

यो दूणाशो वनुष्यता ॥११॥

पव॑मान । वि॒दाः । र॒यिं । अ॒स्मभ्यं॑ । सो॒म । दु॒ष्टरं॑ । यः ।

दुः॒ऽन॒शः । व॒नुष्य॑ता ॥११॥

पदार्थः—(पवमान) पवित्रः हे परमात्मन् ! (सोम)

हे सौम्यस्वभाव ! भवान् (अस्मभ्यं) अस्मभ्यम् तं (रयिं) धनं
(विदाः) ददातु (यः) यत् (वनुष्यता) शत्रुभिः (दूणाशः)
अजेयम् तथा (दुष्टम्) दुष्प्राप्यमस्ति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् !
(सोम) हे सौम्यस्वभाव ! (अस्मभ्यं) हमारे लिये उस (रयिं) धनको
(विदाः) दें (यः) जो (वनुष्यता) शत्रुओंसे (दूणाशः) अजेय है
(दुष्टम्) और अप्राप्य है ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने उस अलभ्य लाभका उपदेश
किया है जो ज्ञान विज्ञान रूपी धन है । ज्ञान विज्ञान रूप धनको कोई-
पुरुष बलात्कारसे छीन वा चुरा नहीं सकता । इसी लिये कहा है कि हे-
वेदानुयायियो ! आप उक्त धनका संचय करें ।

अभ्यर्ष सहस्रिणं रयिं गोमन्तमश्विनम् ।

अभि वाजमुत श्रवः ॥१२॥

अभि । अर्ष । सहस्रिणं । रयिं । गोमन्तं । अश्विनं ।

अभि । वाजम् । उत । श्रवः ॥१२॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! भवान् (सहस्रिणं रयिं) बहुविधानि
धनानि यानि (गोमन्तं) भूमिहिरण्यादियुतानि तथा (अश्विनम्)
नानाविधवाहनपरिपूर्णानि अथ च (वाजम्) बलयुक्तानि (उत)
अथच (श्रवः) यशोरूपाणि तानि (अभ्यर्षं) अस्मभ्यं ददातु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (सहस्रिणम् रयिम्) अनन्तप्रका-
रके धनोंको जो (गोमन्तं) अनेक प्रकारकी भूमि हिरण्यादि युक्त है तथा-
(अश्विनम्) जो विविध यानों से परिपूर्ण है और जो (वाजम्) बलरूप-
(उत) और (श्रवः) यशोरूप है उसको (अभ्यर्षं) आप हमको दें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मान अनन्त प्रकारके धनोंकी उप-
लब्धिका उपदेश किया है ।

सोमो देवो न सूर्योऽद्रिभिः पवते सुतः ।

दधानः कलशे रसम् ॥१३॥

सोमः । देवः । न । सूर्यः । अद्रिभिः । पवते । सुतः ।
दधानः । कलशे । रसं ।

पदार्थः—(सोमः) सूते चराचरं जगदिति सोमः समस्त-
विश्वविधाता (देवः) दिव्यगुणसम्पन्नः ईश्वरः (सूर्यः न) सूर्य
इव (अद्रिभिः) स्वकीयशक्तिभिः (पवते) पवित्रयति । तथा यः
(सुतः) स्वयंसिद्धः परमात्मा (कलशे) अखिलपदार्थेषु (रसं)
आनन्दं (दधानः) धारयति ।

पदार्थः—(सोमः) सब संसारको उत्पन्न करनेवाला (देवः)
दिव्यस्वरूप (सूर्यः न) सूर्यके समान (अद्रिभिः) अपनी शक्तियोंसे
(पवते) पवित्र करता है । और (सुतः) स्वतःभिद्ध परमात्मा जो
(कलशे) प्रत्येक पदार्थमें (रसं) रसको (दधानः) धारण करता है ।

भावार्थ—परमात्मदेवही प्रत्येक पदार्थमें रसको उत्पन्न करता-
है । और वही अपनी शक्तियोंसे सबको पवित्र करता है ।

एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य धारया ।

वाजं गोमन्तमक्षरन् ॥१४॥

एते । धामानि । आर्या । शुक्राः । ऋतस्य । धारया ।
वाजम् । गोमन्तं । अक्षरन् ॥ १४ ॥

पदार्थः—(एते शुक्राः) प्रागुक्तशीलस्वभावः परमेश्वरः यः (ऋतस्य धारया) सत्यधाराभिः (वाजम्) बलं तथा (गोमंतं) ऐश्वर्यं (अक्षरन्) वर्षयते स ईश्वरः (आर्या) आर्यपुरुषाणां (धामानि) स्थानरूपोऽवगन्तव्यः ।

पदार्थ—(एते शुक्राः) पूर्वोक्त शीलस्वभाव जो (ऋतस्य धारया) सचाईकी धाराओंसे (वाजम्) बलको और (गोमंतं) ऐश्वर्यको (अक्षरन्) बरमाते हैं वे (आर्या) आर्यपुरुषोंके (धामानि) स्थान समझने चाहिये ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि श्रेष्ठपुरुषोंकी स्थिति-का हेतु एकमात्र शुभस्वभाव वा शीलही समझना चाहिये । अर्थात् शुभ-शीलसे ही उनकी दृढ़ता और उनका आर्यत्व बना रहता है । इस लिये शीलको सम्पादन करना आर्योंका परम कर्तव्य है ।

सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमासो दध्याशिरः ।

पवित्रमत्यक्षरन् ॥ १५ ॥ ३२ ॥

सुताः । इन्द्राय । वज्रिणे । सोमासः । दधिऽआशिरः ।
पवित्रं । अति । अक्षरन् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(सुताः सोमासः) स्वयंसिद्धः परमात्मा (अतिपवित्रं-दध्याशिरः) यः सर्वोपरि पवित्रताधिकरणः स परमेश्वरः (इन्द्राय वज्रिणे) कर्मयोगिपुरुषेभ्यः (अक्षरन्) परमानन्दस्य वृष्टिं करोति ।

पदार्थ—(सुताः सोमासः) स्वयंसिद्ध परमात्मा (अतिपवित्रं-दध्याशिरः) जो सर्वोपरि पवित्रताका अधिकरण है वह (इन्द्राय वज्रिणे) कर्मयोगी पुरुषके लिये (अक्षरन्) परमानन्दकी वृष्टि करता है ।

भावार्थ—परमात्मा कर्मयोगी पुरुषके लिये आनन्दकी वृष्टि

करता है । इसका तात्पर्य यह है कि उद्योगी पुरुषोंके लिये परमात्मा-सदेव आनन्दका प्रदान करता है । यद्यपि परमात्माका आनन्द सबके-सन्निहित है तथापि उसके आनन्दको उद्योगी कर्मयोगी ही लाभ कर-सक्ते हैं । इस अपूर्वताका इस मन्त्रमें उपदेश किया गया है । -

प्र सोम मधुमत्तमो राये अर्ष पवित्र आ ।

मदो यो देववीतमः ॥१६॥

प्र । सोम । मधुमत्तमः । राये । अर्ष । पवित्र । आ ।

मदः । यः । देववीतमः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(सोम) हे जगन्नेयन्तः ! भावत्कः (यः) यः (मदः) रसः (मधुमत्तमः) अतिस्वादुरस्ति, तथा (देववीतमः) दिव्यस्वरूपस्ति रसं (राये) अस्मदैश्वर्याय (पवित्रे) शुद्धान्तःकरणेषु (प्रार्ष) प्रापय ।

पदार्थ—(सोम) हे परमेश्वर ! आपका (यः) जो (मदः) रस (मधुमत्तमः) अत्यन्त स्वादु तथा (देववीतमः) दिव्यस्वरूप है उसको (राये) हमारे ऐश्वर्यके लिये (पवित्रे) पवित्रान्तःकरणोंमें (प्रार्ष) प्राप्त कराइये ।

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माके आनन्दका अनुसन्धान करते हैं अर्थात् परमात्माको ध्येय बनाकर उसके आह्लादसे आह्लादित-होते हैं वे सब प्रकारसे अभ्युदयके पात्र होते हैं ।

तमी मृजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम् ।

इन्द्रमिन्द्राय मत्सरम् ॥१७॥

तं । ई॒मि॒ति । मृ॒ज॒न्ति । आ॒यवः । हरि॑ । न॒दीषु॑ । वा॒जिनं॑ ।
इ॒दं । इ॒न्द्राय॑ । म॒त्सरं॑ ॥ १७ ॥

पदार्थः—(तं हरिं) पूर्वोक्तगुणसम्पन्नं (इ॒दं) स्वप्ने-
म्णाद्रिकारकम् अथच (इन्द्राय मत्सरं) कर्मयोगिनामाह्लादकारकं
(ई, वाजिनं) समृद्धिषु बलस्वरूपं तथा (नदीषु) समस्ताभ्युदयेषु
(आयवः) मनुष्याः (मृजन्ति) अविद्यारूपजवनिकामुत्पाटय
बुद्धिविषयं कुर्वन्ति ।

पदार्थः—(तं, हरिं) उक्त गुणसम्पन्न परमात्माका (इ॒दं)
जो सबको अपने प्रेमसे आर्द्रित करने वाला है और (इन्द्राय मत्सरम्)
कर्मयोगीके लिये आह्लादको उत्पन्न करने वाला है (ई वाजिनम्) बल-
स्वरूपको समृद्धियोंमें (नदीषु) सम्पूर्ण अभ्युदयोंमें (आयवः) मनुष्य-
लोग (मृजन्ति) अविद्याके परदेको हटा कर बुद्धिविषय बनाते हैं ।

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग आवरण-
को दूर करके परमात्माका साक्षात्कार करते हैं, वे सब प्रकारके अभ्यु-
दयोंको प्राप्त होते हैं ।

आ प॒वस्व॑ हिर॒ण्यव॑द॒श्वाव॑त्सोम वी॒रव॑त् ।

वा॒जं गो॑म॒न्तमा॑ भर॑ ॥ १८ ॥

आ । प॒व॒स्व । हिर॒ण्य॒व॒त् । अ॒श्व॒व॒त् । सो॒म । वी॒र॒व॒त् ।

वा॒जं । गो॒म॒न्तं । आ । भ॒र ॥ १८ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (आपवस्व)
अस्मान् परितः पवित्रयतु । भवान् (हिरण्यवत्) समस्तैश्वर्यवानस्ति

अथ च (अश्वावत्) सर्वशक्तिसम्पन्नोस्ति (वीरवत्) विविधवी-
रस्वाम्यस्ति त्वम् मां (गोमंतं वाजं) ज्ञानस्यैश्वर्येण (आभर) परिपूरय ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (आपवस्व) हमको सब ओरसे
पवित्र करें । आप (हिरण्यवत्) सबप्रकारके ऐश्वर्य वाले हैं (अश्वावत्)
सर्वशक्तिसम्पन्न है (वीरवत्) विविध प्रकारके वीरोंके स्वामी है । आप
हमको (गोमंतं वाजं) ज्ञानके ऐश्वर्यसे (आभर) भरपूर कारिये ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होते हैं उनको परमात्मा
ज्ञान विज्ञानादि अनन्त प्रकारके ऐश्वर्यसे परिपूर्ण करता है ।

परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेषु सिञ्चत ।

इन्द्राय मधुमत्तमम् ॥१९॥

परि वाजे । न । वाजयुं । अव्यः । वारेषु । सिञ्चत ।

इन्द्राय । मधुमत्तमं ॥१९॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (इन्द्राय) कर्मयोगिने (मधु-
मत्तमं) सवोत्कृष्टमाधुर्य (परि सिञ्चत) सिंचय । (अव्यः) सर्वरक्ष-
को भवान् (वारेषु) वरणीयपदार्थेषु (वाजयुं न) वीर इव
(वाजे) संग्रामे रक्षां करोतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (मधु-
मत्तमम्) सर्वोपरि माधुर्यको (परि सिञ्चत) सिंचन करें (अव्यः) सबको
रक्षा करने वाले आप (वारेषु) वरणीय पदार्थोंमें (वाजयुं न) वीरोंके
समान (वाजे) युद्धमें रक्षा करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग कर्मयोगी
और उद्योगी बनकर अपने लक्ष्यकी पूर्तिमें कटिबद्ध रहते हैं परमात्मा
वीरोंके समान उनकी रक्षा करता है ।

क॒विं मृ॒जन्ति॒ म॒र्ज्यं धी॒भिर्वि॒प्रां अ॒व॒स्यवः ।

वृ॒षा क॒नि॒क्रद॑र्षति ॥२०॥३३॥

क॒विं । मृ॒ज॒न्ति॒ । म॒र्ज्यं । धी॒भिः । वि॒प्राः । अ॒व॒स्यवः । वृ॒षा ।
क॒नि॒क्रत् । अ॒र्ष॒ति॒ ।

पदार्थः—(अवस्यवः) रक्षाकर्तारः (विप्राः) मेधाविनः
(धीभिः) बुद्ध्या (मर्ज्यं) शुद्धस्वरूपं तथा (कविं) सर्वज्ञं
परमात्मानं (मृजन्ति) ध्यानविषयं कुर्वन्ति । स परमात्मा (वृषा)
अभिलाषपूरकः एवंभूतः परमेश्वरः (कनिक्त्र) वेदवाणीं प्रददत
(क्षरति) आमोदस्य वृष्टिं करोति ।

पदार्थः—(अवस्यवः) रक्षा करने वाले (विप्राः) मेधावीलोग
(धीभिः) बुद्धिद्वारा (मर्ज्यं) शुद्धस्वरूप तथा (कविं) सर्वज्ञ परमात्मा-
को (मृजन्ति) ध्यानका विषय बनाते हैं वह परमात्मा (वृषा) जोकि
कामनाओंको वृष्टी करने वाला है एवंभूत ईश्वर (कनिक्त्र) वेदवाणी
को प्रदान करता हुआ (क्षरति) आनन्दकी वृष्टि करता है,

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माने इस बातका उपदेश किया है-
कि जो लोग संस्कृतबुद्धि द्वारा उसका ध्यान करते हैं उनको परमात्माका
साक्षात्कार होता है । इसी लिये उपनिषद्में कहा है कि “ दृश्यते त्व-
ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ” कि सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्मबुद्धि
द्वारा उसके साक्षात्कारको प्राप्त होते हैं ।

वृ॒षणं धी॒भिर॒प्तु॒रं सोम॑मृ॒तस्य॑ धार॒याम् ।

म॒ती वि॒प्राः स॒म॒स्वर॑न् ॥२१॥

वृषणं । धीभिः । अप॒स्तुरं॑ । सोमं॑ । ऋ॒तस्य॑ । धार॒या ।
म॒ती । वि॒प्राः । सं । अ॒स्वर॒न् ॥२१॥

पदार्थः—(विप्राः) बुद्धिमन्तः पुरुषाः (वृषणं) कामना-
वर्षकं (सोमं) परमात्मानं (धीभिः) शुद्धबुद्ध्या (मती) स्तुत्या
तथा (ऋतस्य धारया) सत्यधारणतया (समस्वरन्) बुद्धि-
विषयं कुर्वति

पदार्थः—(विप्राः) मेधावीजन (वृषणं) कामनाओंकी वृष्टि-
कराने वाले (सोमं) परमात्माको (धीभिः) शुद्धबुद्धि द्वारा (मती)
स्तुतिसे तथा (ऋतस्य धारया) सत्यकी धारणासे (समस्वरन्) बुद्धि-
विषय करते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार करनेका उपदेश
किया है ।

पव॒स्व दे॒वायु॒षगिन्द्रं॑ गच्छतु ते॒ मदः॑ ।

वा॒युमा रो॒ह धर्म॑णा ॥२२॥

पव॒स्व । दे॒व । आ॒युषक् । इंद्रं॑ । ग॒च्छतु॒ । ते॒ । मदः॑ ।
वा॒युं । आ । रो॒ह । धर्म॑णा ।

पदार्थः—(देव) हे परमैश्वर्यसम्पन्नपरमात्मन् !
भवान् मां (पवस्व) पवित्रयतु (ते) भवतः (मदः) आनन्दः
(आयुषक्) उपासकं (इंद्रं) कर्मयोगिनं (गच्छतु) प्राप्नोतु ।
तथा भवान् (वायुं) ज्ञानयोगिनं पुरुषं (धर्मणा) उपास्य-
भावेन (आरोह) प्राप्नोतु ।

पदार्थः—(देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन् ! आप मुझ-
को (पवस्व) पवित्र करें । (ते) आपका (मदः) परम आनन्द (आयुषक्)
उपासक (इन्द्रं) कर्मयोगी पुरुषको (गच्छतु) प्राप्त हो । तथा आप
(वायुं) ज्ञानयोगी पुरुषको (धर्मणा) उपास्यभावसे (आरोह) प्राप्त हों ।

भावार्थ—जो पुरुष ज्ञानयोगी वा कर्मयोगी बनकर परमात्मा-
के उपासक बनते हैं परमात्मा उन्हें तद्धर्मतापत्तियोग द्वारा पवित्र करता-
है । अर्थात् अपने शिष्यादिभावोंको प्रदान करके उनको शुद्ध करता है ॥

पवमान् नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम् ।

प्रियः समुद्रमा विश ॥२३॥

पवमान् । नि । तोशसे । रयिं । सोम । श्रवाय्यम् । प्रियः ।
समुद्रम् । आ । विश ।

पदार्थः—(पवमान) सर्वपावकपरमात्मन् ! (सोम)
सौम्यस्वभाव ! यो भवान् (श्रवाय्यं, रयिम्) दुष्टानां धनं (नितोशसे)
नितरां नाशयति सः (प्रियः) आनन्दप्रदस्त्वम् (समुद्रं) आर्द्भी-
भूते मदन्तःकरणे (आविश) विराजमानो भवतु ।

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले ! (सोम) हे-
परमात्मन् ! जो आप (श्रवाय्यं, रयिम्) दुष्टोंके धनको (नि तोशसे)
भलीभांति नष्ट करते हैं वह (प्रियः) आनन्ददाता आप (समुद्रं)
आर्द्भीभूत हमारे अन्तःकरणमें (आविश) विराजमान होयें ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माके रौद्रभावका वर्णन किया-
है । जैसा कि “भयं वज्रमुद्यत” इस उपनिषद् वाक्यमें परमात्माके
बज्रको भयरूपसे वर्णन किया गया है । इसी प्रकार यहाँ परमात्माका
स्वरूप दुष्टोंके प्रति भयप्रद वर्णन किया है ।

अपघ्नन्पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः ।

नुदस्वादवयुं जनम् ॥२४॥

अपघ्नन् । पवसे । मृधः । क्रतुवित् । सोम । मत्सरः । नुदस्व
अदेवयुं । जनं ॥२४॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश्वर ! भवान् (मत्सरः) परमा-
नन्ददाता तथा (क्रतुवित्) सर्वशक्तिसम्पन्नोस्ति । यो भवान् (मृधः)
दुष्टान् (अपघ्नन्) नाशयन् शिष्टान् (पवसे) गोपायति स त्वं
(अदेवयुं) दुराचारिणं (जनं) रक्षःसमूहं (नुदस्व) नाशयतु ।

पदार्थः—(सोम) हे परमेश्वर ! आप (मत्सरः) परम आनन्द-
देने वाले तथा (क्रतुवित्) सर्वशक्तिसम्पन्न हैं । जो आप (मृधः)
दुष्टोंको (अपघ्नन्) हनन करते हुए (पवसे) रक्षा करते हैं वह आप
(अदेवयुं) दुष्टाचारी (जनं) राक्षससमूहको (नुदस्व) हनन करिये ।

भावार्थः—इस मंत्रमें भी परमात्माके रौद्ररूपका वर्णन किया-
गया है ।

पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः ।

अभि विश्वानि काव्या ॥२५॥३४॥

पवमानाः । असृक्षत । सोमाः । शुक्रासः । इन्दवः । अभि ।
विश्वानि । काव्या ।

पदार्थः—(शुक्रासः) यः बलवान् तथा (इन्दवः)
दीप्तिमानस्ति एतादृशः (पवमानाः) रक्षकः (सोमाः) परमात्मा
(विश्वानि) सम्पूर्ण (काव्या) वेदं (अभ्यसृक्षत) प्रकाशयति ।

पदार्थः—(शुक्रासः) जो बलवान् तथा (इन्द्रवः) दीप्तिमान् है ऐसा (पवमानाः) रक्षा करने वाला (सोमाः) परमात्मा (विश्वानि) सम्पूर्ण (काव्या) वेदको (अभ्यसृक्षत) प्रकाशित करता है ।

भावार्थः—इस मंत्रमें इस बातका कथन है कि परमात्मा सब ज्ञानोंका स्रोत तथा वेदका प्रकाशक है । जैसा कि “तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऋचः सामानि जज्ञिरे” इत्यादि मंत्रोंमें अन्यत्र भी वर्णन किया है कि परमात्मासे ऋगादि वेद उत्पन्न हुए ।

पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्द्रवः ।

घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२६॥

पवमानासः । आशवः । शुभ्राः । असृग्रं । इन्द्रवः । घ्नन्तः । विश्वाः । अप । द्विषः ।

पदार्थः—(अपाद्विषः) मत्सरान् (घ्नन्तः) नाशयन् (पवमानासः) देशपवितारः शूरवीरादयः (आशवः) अतिशीघ्रकारिणः (शुभ्राः) सुन्दराङ्गाः (इन्द्रवः) ऐश्वर्यशालिनः (विश्वाः असृग्रं) सर्वविधैश्वर्याणि उत्पादयन्ति ।

पदार्थः—(अपाद्विषः) अनुचित द्वेषियोंको (घ्नन्तः) नाश करते-हुए (पवमानासः) देशको पवित्र करने वाले शूरवीर (आशवः) अतिशीघ्रता करने वाले (शुभ्राः) सुन्दर (इन्द्रवः) ऐश्वर्यशाली (विश्वाः असृग्रं) सब प्रकारके ऐश्वर्योंको उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि जो शूरवीर अन्यायकारी दुष्टोंको दमन करते हैं वे देशके लिये अनन्त प्रकारके ऐश्वर्योंको उत्पन्न करते हैं ।

पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत ।

पृथिव्या अधि सानवि ॥२७॥

पवमानाः । दिवः । परि । अंतरिक्षात् । असृक्षत् । पृथिव्याः ।
अधि । सानवि ॥ २७ ॥

पदार्थः—शूरादयः (दिवस्परि) द्युलोकादुपरि (अंतरिक्षात्)
अंतरिक्षतः तथा (पृथिव्याः अधि) पृथ्वीलोकस्य मध्ये (सा-
नवि) शौर्येण सर्वोपरि विराजते ते वीराः (पवमानाः) स्वयं
पवित्रीभूय (असृक्षत) शुभगुणमुत्पादयन्ति ।

पदार्थ—जो शूरवीर (दिवस्परि) द्युलोकसे ऊपर (अंतरिक्षात्)
अंतरिक्ष और (पृथिव्याः अधि) पृथिवी लोकके बीचमें (सानवि) शूर
वीरताधर्मसे सर्वोपरि होकर विराजमान हैं वे (पवमानाः) स्वयं पवित्र
होकर (असृक्षत) शुभगुणोंको उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम अपने
शूर वीरतादि धर्मोंसे इस संसारके उच्च शिखर पर विराजमान होकर
सबकी रक्षा करो ।

पुनानः सोम धारयेन्दो विश्वा अप सिधः ।

जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२८॥

पुनानः । सोम । धारया । इंदो इति । विश्वाः । अप ।
सिधः । जहि । रक्षांसि । सुक्रतो इति सुक्रतो ॥२८॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव विद्वन् ! भवान्
(धारया) अमोदवृष्ट्या (पुनानः) पवित्रयन् (विश्वा अप-
सिधः) समस्तान् धर्मविरोधिनः (रक्षांसि) राक्षसान् (जहि)
नाशयतु (इंदो) हे प्रकाशस्वरूप ! (सुक्रतो) हे यज्ञस्वरूप !
भवान् अनाचारिनाशं करोतु ।

पदार्थ—हे सौम्य स्वभाव वाले विद्वन् ! आप (धारया) आनन्दकी वृष्टिसे (पुनानः) हमको पवित्र करते हुए (विश्वा अप-
स्त्रिधः) सम्पूर्ण धर्म विरोधियोंका (जहि) नाश करो (रक्षांसि) जो
राक्षस शुभ कर्मोंका नाशक है । हे सुक्रतो ! अनाचारियोंका नाश करो ॥

भावार्थ—धीरवीरतादि गुणमम्पन्न शूरवीर दुराचारी राक्षसों-
का नाश करके देशमें सदाचार प्रचार करता है ॥

अपघ्नन्तोम रक्षसोऽभ्यर्ष कनिकदत् ।

द्युमन्तं शुष्ममुत्तमम् ॥२९॥

अपघ्नन् । सोम । रक्षसः । अभि । अर्ष । कनिकदत् ।

द्युमन्तं । शुष्मं । उत्तमं ॥२९॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यस्वभाव ! भवान् (रक्षसः)
राक्षसानां (अपघ्नन्) नाशं कुर्वन् (कनिकदत्) तथा शूरताया-
उपदेशं कुर्वन् (उत्तमं) सर्वोत्कृष्टं (द्युमन्तं) दीप्तिमन्तं
(शुष्मं) बलं (अभ्यर्ष) अस्मभ्यं ददातु ॥

पदार्थः—(सोम) हे सौम्यगुणमम्पन्न विद्वन् ! आप (रक्षसः)
राक्षसोंका (अपघ्नन्) नाश करते हुए (कनिकदत्) और शूरवीरताका
उपदेश करते हुए (उत्तमं) उत्तम (द्युमन्तं) दीप्ति बाला (शुष्मं) बल
(अभ्यर्ष) हमको दें ॥

भावार्थ—जिस देशमें सौम्यस्वभाव युक्त शूर वीर उत्पन्न-
होते हैं, उस देशमें सर्वोपरि बल और ऐश्वर्य उत्पन्न होता है । तात्पर्य-
यह है कि ऐश्वर्य उत्पन्न करनेके लिये धीरवीरतादि गुणोंका धारण करना
अत्यावश्यक है ॥

अस्मे वसूनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिवा ।

इन्दो विश्वानि वार्या ॥३०॥३५॥

अस्मे इति । वसूनि । धारय । सोम । दिव्यानि । पार्थिवा ।

इन्दो इति । विश्वानि । वार्या ॥३०॥३५॥

पदार्थः—(इन्दो) हे समस्तगुणसम्पन्न ! (सोम) परमात्मन् ! भवान् (दिव्यानि) दिविभवानि (पार्थिवा) पृथिवी-स्थानि (विश्वानि वसूनि) समस्तरत्नानि (वार्या) यानि वरणी-यानि तानि (अस्मे) अस्मभ्यं (धारय) वितरतु ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे ज्ञान विज्ञानादि गुणसम्पन्न विद्वन् ! (सोम) हे परमात्मन् ! आप (पार्थिवा) पृथिवी सम्बन्धी (दिव्यानि) तथा छुल्लोक सम्बन्धी (विश्वानि वसूनि) सब रत्न (वार्या) जो वरण करने योग्य हैं, उनको (अस्मे) हमारे लिये (धारय) धारण कराइये ॥

भावार्थ—परमात्माने इस मन्त्रमें इस बातका उपदेश किया है कि जो लोग सौम्य स्वभाव युक्त शूरावीरोंके अनुयायी होकर देशका परिपालन करते हैं, वे नाना प्रकारके रत्नोंको धारण करके ऐश्वर्यशाली होते हैं ॥

इति त्रिषष्टितमं सूक्तं पंचत्रिंशो वर्गश्चे समाप्तः ॥

यह ६३वां सूक्त और ३५वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ त्रिंशद्वचस्य चतुःषष्टितमस्य सूक्तस्य—

१—३० काश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता

छन्दः—१, ३, ४, ७, १२, १३, १५, १७, १९, २२,

२४, २६, गायत्री २, ५, ६, ८—११ १४, १६, २०,

२३, २५, २९ निचृद्गायत्री । १८, २१, २७, २८

विराड्गायत्री । ३० यवमध्या गायत्री

॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो गुणा वर्ण्यन्ते ॥

अथ परमात्माके गुणोंका वर्णन करते हैं ॥

वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव वृषव्रतः ।

वृषा धर्माणि दधिषे ॥१॥

वृषा । सोम । द्युमान् । असि । वृषा । देव । वृषव्रतः ।

वृषा । धर्माणि । दधिषे ॥१॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! त्वम् (द्युमानसि) दीप्तिमानसि । तथा (वृषा) समस्ताभीष्टवर्षकोसि । तथापासकानां हृदयानि (वृषा) स्नेहेन सिञ्चसि । (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न ! भवान् (वृषव्रतः) आनन्दवर्षणशीलं ददाति । (वृषा धर्माणि दधिषे) तथा वर्षणशीलधर्मधारकोस्ति ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन् ! (द्युमान्) आप-दीप्तिमान् असि) हैं (वृषा) तथा सब कामनाओंकी वर्षा करने वाले हैं ।

(देव) हे देव ! आप (वृषन्नतः) अर्थात् आनन्दकी वृष्टिरूप शील-
को धारण किये हुए हैं । तथा उपासकोंके हृदयोंको (वृषा) स्नेहसे-
सिञ्चन करते हैं, (वृषा धर्माणि दधिषे) और वर्षण शील धर्मोंको धारण
किये हुए हैं॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप नित्य शुद्ध बुद्धि युक्त स्वभाव हैं ।
और आपकी मर्यादामें ही सब लोक लोकान्तर स्थिर हैं । आप अपनी
धर्ममर्यादामें हमको भी स्थिर कीजिये ॥

वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मदः ।

सत्यं वृषन्वृषेदसि ॥२॥

वृष्णः । ते । वृष्ण्यं । शवः । वृषा । वनं । वृषा । मदः ।

सत्यं । वृषन् । वृषा । इत् । असि ॥२॥

पदार्थः—(वृषन्) हे अभीष्टदायक परमात्मन् ! (वृष्णः)
वर्षणशीलस्य (ते) तव (मदः) आनन्दः (वृषा) वर्षकः
(शवः) बलं च (वृष्ण्यं) वर्षणशीलं वर्तते । अथच तव
(वृषा) वर्षणशीलं (सत्यं) सत्यस्वरूपं (वनं) भजनीय-
मस्ति । तथा एकः (वृषेत्) वर्षको भवानेव (असि) उपा-
सनीयोस्ति ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (वृष्णः) वर्षणशील (ते) आपका
(मदः) आनन्द (वृषा) वर्षक है । तथा (ते) तुम्हारा (शवः) बल
(वृष्ण्यं) वर्षणशील है । और तुम्हारा (वृषा) वर्षणशील (सत्यं) सत्यस्वरूप
(वनं) भजन करने योग्य है । और एकमात्र (वृषेत्) वर्षक आपही
(असि) उपासना करने योग्य हैं ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें एकमात्र परमात्माको उपास्य रूपसे वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि ईश्वरसे भिन्न सत्यादि गुणोंका धाम अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥

अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः ।

वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥

अश्वः । न । चक्रदः । वृषा । सं । गाः । इन्दो इति । सं ।

अर्वतः । वि । नः । राये । दुरः । वृधि ॥३॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (वृषा) वर्षको भवान् [अश्वो न] विद्युदिव [सं चक्रदः] शब्दप्रदोस्ति । (इन्दो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न ! भवान् (गाः) ज्ञानेन्द्रियाणां तथा (समर्वतः) कर्मेन्द्रियाणां (दुरः) द्वाराणि (राये) ऐश्वर्याय (नः) अस्मदर्थं (विवृधि) उत्पाटयतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (अश्वो न) विद्युत्के समान (सं चक्रदः) शब्दोंके देने वाले हैं । और (इन्दो) हे परमेश्वर ! आप (गाः) ज्ञानेन्द्रियोंके (समर्वतः) और कर्मेन्द्रियोंके (दुरः) द्वारोंको (राये) ऐश्वर्यार्थ (नः) हमारे लिये (विवृधि) खोल दें ॥

भावार्थ—परमात्मा जिन पर कृपा करता है, उन पुरुषोंकी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियकी शक्तियोंको बढ़ाता है। तात्पर्य यह है कि उद्योगी-पुरुष वा, यों कहो कि सत्कर्मी पुरुषोंकी शक्तियोंको परमात्मा बढ़ाता है। आलसी और दुराचारियोंकी नहीं ॥

असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया ।

शुकासो वीरयाशवः ॥४॥

असृक्षत । प्र । वाजिनः । गव्या । सोमासः । अश्वया ।
शुक्रासः । वीरया । आशवः ॥४॥

पदार्थः—(सोमासः) सौम्यस्वभाववान् (वाजिनः)
बलरूपः (अश्वया) गतिशीलस्तथा (गव्या) प्रकाशरूपः
(शुक्रासः) ज्ञानस्वरूपः (वीरया) वीरोत्पादकः पुरुषः (आशवः)
गतिशीलं परमात्मानमुपासकाः (प्रासृक्षत) उपासते ॥

पदार्थः—(सोमासः) सौम्य स्वभाव वाला (वाजिनः) बल-
रूप (अश्वया) गतिशील तथा (गव्या) प्रकाशस्वरूप (शुक्रासः) ज्ञान-
स्वरूप (वीरया) वीरोंको उत्पन्न करने वाला (आशवः) गतिशील
परमात्माको, उपासक लोग (प्रासृक्षत) अपना उपास्य बनाते हैं ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं, कि हे मनुष्यो ! तुम लोग
उक्त गुणसम्पन्न परमात्माको अपना उपास्य बनाओ ॥

शुभमाना ऋतायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्योः ।

पवन्ते वारि अव्यये ॥५॥३६॥

शुभमानाः । ऋतायुभिः । मृज्यमानाः । गभस्त्योः ।
पवन्ते । वारि । अव्यये ॥५॥३६॥

पदार्थः—(शुभमानाः) भूषणभूषकः (मृज्यमानाः)
सर्वपवित्रकारी (गभस्त्योः) प्रकाशस्वरूपः (वारि) वर्णीय-
पदार्थेषु (अव्यये) अव्ययरूपेण विराजमानः परमात्मा (ऋता-
युभिः) सत्यप्रियैः उपामितः (पवन्ते) तान्पवित्रयति ॥

पदार्थ—(शुभमानाः) सब भूषणोंका भूषक (मृज्यमानाः) सबको शुद्ध करने वाला (गभस्त्योः) प्रकाशस्वरूप (धारे) वरणीय पदार्थोंमें (अव्यये) अव्यय रूपसे जो विराजमान है, ऐसा परमात्मा (ऋतायुभिः) सचाईको चाहने वाले लोगोंसे उपासना किया हुआ परमात्मा (पवन्ते) उनको पवित्र करता है ॥

भावार्थ—जो लोग सत्यके अभिलाषी हैं, उनको परमात्मा सदैव पवित्र करता है। क्योंकि परमात्मा भक्तों पर और सत्याभिलाषियों पर अपनी कृपा करके उनका उद्धार करता है ॥

ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा ।
पर्वन्तामान्तरिक्ष्या ॥६॥
ते । विश्वा । दाशुषे । वसु । सोमाः । दिव्यानि । पार्थिवा ।
पर्वतां । आ । अन्तरिक्ष्या ॥६॥

पदार्थः—(ते सोमाः) प्रागुक्तगुणसम्पन्न परमात्मा दिव्यानि) ध्रुलोकभवानि (पार्थिवा) पृथिवीस्थानि (अन्तरिक्ष्या) अन्तरिक्षभवानि (विश्वा) सम्पूर्णानि (वसु) धनानि (दाशुषे) वेदानुयायिभ्यः (आपवतां) ददातु ॥

पदार्थ—ते सोमाः) पूर्वोक्त गुणसम्पन्न परमात्मा (दिव्यानि) ध्रुलोकके (पार्थिवा) पृथिवी लोकके (अन्तरिक्ष्या) अन्तरिक्ष लोकके (विश्वा) सब (वसु) धन (दाशुषे) जिज्ञासु वेदानुयायियोंको (आपवतां) दें ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माकी आज्ञाका पालन करते हैं, परमात्मा उनको सब प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥

पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा असृक्षत ।

सूर्यस्येव न रश्मयः ॥७॥

पवमानस्य । विश्ववित्प्र । प्र । ते । सर्गाः । असृक्षत ।

सूर्यस्य इव । न । रश्मयः ॥७॥

पदार्थः—(विश्ववित्प्र) हे संसारज्ञ परमात्मन् ! (पवमानस्य) सर्वपवित्रयितः (ते) तव (सर्गाः) सृष्टयः याः (प्र सृक्षत) रचिताः सन्ति, ताः (सूर्यस्येव रश्मयः) रवेः किरणा इव (न) सम्प्रति शोभन्ते ॥

पदार्थः—(विश्ववित्प्र) हे सम्पूर्ण संसारके जानने वाले परमात्मन् ! (पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले (ते) तुम्हारी (सर्गाः) सृष्टियों (प्र सृक्षत) जो रची गई हैं, वे (सूर्यस्येव) सूर्यकी (रश्मयः) किरणोंके समान (न) इस कालमें शोभाको प्राप्त होरहीं हैं ॥

भावार्थ—परमात्माके कोटि कोटि ब्रह्मांड सूर्यकी रश्मियोंके समान देदीप्यमान हो रहे हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी ज्योतिसे अनन्त ब्रह्माण्डोंको प्रकाशित करता है, उस प्रकार अन्य भी तेजोमय ब्रह्माण्ड लोक लोकान्तरोंको प्रकाश करने वाले परमात्माकी रचनामें अनन्त हैं । इसी अभिप्रायसे वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि “कोऽद्धावेत्ति कमिह प्रवोचत्” इत्यादि मन्त्रोंमें यह वर्णन किया है कि परमात्माकी रचनाके अन्तको कौन जान सकता है । और कौन इसको पूर्ण रूपसे कथन कर सकता है ॥

केतुं कृण्वन्दिदस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि ।

समुद्रः सौम पिन्वसे ॥८॥

केतुं । कृण्वन् । दिवः । परि । विश्वा । रूपा । अभि ।
अर्षसि । समुद्रः । सोम । पिन्वसे ॥८॥

पदार्थः—(दिवस्परि) घुलोकादुपरि (सोम) सौम्यस्वभाव-
परमात्मन् ! (केतुं कृण्वन्) सूर्यचन्द्रौ केतुरूपौ भवता रचितौ ।
अथ च (विश्वा रूपा) समस्तरूपाणि (अभ्यर्षसि) पवित्राणि
कृतानि (समुद्रः) समुद्रवन्ति रसा यस्मादिति समुद्रः यस्मा-
दानन्दोपलब्धिः स भवान् (पिन्वसे) सर्वविधैश्वर्याणि मह्यं वितरति ॥

पदार्थ—(सोम) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन् ! (दिवस्परि)
घुलोकके ऊपर (केतुकृण्वन्) सूर्य तथा चन्द्रमाको आपने केतुरूप बनाया-
है । और (विश्वारूपा) सम्पूर्ण रूपोंको (अभ्यर्षसि) पवित्र बनाया है ।
(समुद्रः) जिससे सब आनन्द मिलते हैं उसका नाम यहाँ समुद्र है
(पिन्वसे) वह आप सब प्रकारके ऐश्वर्योंको हमारे लिये देते हैं ॥

भावार्थ—परमात्माने अपनी रचनामें सूर्य तथा चन्द्रमाको प्रकाशके
केतु बनाकर संसारकी शोभाको बढ़ाया है । और आनन्दका सागर होने-
से परमात्माका नाम समुद्र है ॥

हिन्वानो वाचमिष्यसि पवमान् विधर्मणि ।

अक्रान्देवो न सूर्यः ॥९॥

हिन्वानः । वाचं । इष्यसि । पवमान् । विधर्मणि । अक्रान् ।
देवः । न । सूर्यः ॥९॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (सूर्यः न) सूर्य इव (देवः)
भवान् प्रकाशस्वरूपोस्ति । अथच (विधर्मणि) सर्वाधिकरणानि

(अक्रान्) अतिक्राम्यसि (पवमान) समस्तानान् पवित्रयन्
(वाचमिष्यसि) त्वं वेदवाणीभिच्छसि । अथ च (हिन्वानः)
सर्वप्रेरकोसि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सूर्यः) सूर्यके (न) समान (देवः)
आप प्रकाशस्वरूप हैं । और (विधर्मणि) सब अधिकरणोंका (अक्रान्)
आप अतिक्रमण करते हैं । (पवमान) सबको पवित्र करते हुए (वाच-
मिष्यसि) आप वेदरूपी वाणीकी इच्छा करते हैं । (हिन्वानः) आप
सर्वप्रेरक हैं ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें सूर्यका दृष्टान्त देकर परमात्माका स्वतः-
प्रकाश वर्णन किया है ॥

यद्यपि वास्तवमें सूर्य स्वतःप्रकाश नहीं है, तथापि लोककी प्रसिद्धि-
से सूर्यको स्वतःप्रकाश मान कर यहाँ सूर्यका दृष्टान्त दिया गया है । वास्त-
वमें परमात्मा निरपेक्ष स्वतःप्रकाश है ॥

इन्द्रुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती ।

सृजदश्वं रथीरिव ॥१०॥३७॥

इन्द्रुः । पविष्ट । चेतनः । प्रियः । कवीनां । मती । सृजत् ।

अश्वं । रथीः इव ॥१०॥३७॥

पदार्थ—(इन्द्रुः) परमात्मा स्वयं प्रकाशशीलोस्ति । (पविष्ट)
सर्वपवित्रकर्ता चास्ति । (चेतनः) अथच चिद्रूपोस्ति (कवीनां-
प्रियः) । ब्रह्मजनानां प्रियः (मती) बुद्धिस्वरूपोस्ति (अश्वं)
सर्वोत्कृष्टविद्युदादिशक्तीः (सृजत्) अरचयत् । अथच स परमात्मा
(रथीरिव) महारथ इव तेजस्वी तिष्ठति ॥

पदार्थ—(इदुः) परमात्मा स्वतःप्रकाश है । (पविष्ट) सब-को पवित्र करने वाला है । (चेतनः) चिद्रूप है (कवीनां प्रियः) विद्वानों-का प्रिय है । (मती) बुद्धिरूप है । (अश्वं) सर्वोपरि विद्युदादि शक्तियों-को (सृजत्) रचा है । और वह परमात्मा (रथीरिव) भहारथीके समान-तेजस्वी होकर विराजमान है ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माको चेतन स्वरूप वर्णन करनेके लिये चेतन शब्द स्पष्ट आया है । जो लोग यह कहा करते हैं, कि, वेदमें परमात्माको ज्ञानस्वरूप कहने वाले शब्द नहीं आते, उनको इस मन्त्रसे शिक्षा लेनी चाहिये ॥

ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पर्यक्षरत् ।

सीदन्नुतस्य योनिमा ॥११॥

ऊर्मिः । यः । ते । पवित्रे । आ । देवऽअवीः । परिऽअक्षरत्
सीदन् । ऋतस्य । योनिं । आ ॥११॥

पदार्थः—हे विश्वकर्तः परमात्मन् ! (ते) तवानन्दस्य (ऊर्मिः) तरङ्गाः (यः) ये (देवावीः) दिव्यास्ते (पवित्रे) पूतान्तःकरणेषु (पर्यक्षरत्) परितः प्रवहन्ति । भवान् (ऋतस्य) सत्यतायाः (योनिमासीदन्) स्थाने निवसति ॥

पदार्थ—हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे आनन्दकी (ऊर्मिः) लहरें (यः) जो (देवावीः) दिव्य हैं, वे (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरणोंमें (पर्यक्षरत्) सब ओरसे बहती हैं । आप (ऋतस्य) सचाईके (योनिमासीदन्) धाममें निवास करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषोंके हृदयोंको अपनी सुधामयी दृष्टिसे सिंचित कर देता है ॥

स नो अर्ष पवित्र आ मदो यो देववीतमः ।

इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥१२॥

सः । नः । अर्ष । पवित्रे । आ । मदः । यः । देववीतमः ।

इन्द्रो इति । इन्द्राय । पीतये ॥१२॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे विविधगुणसम्पन्न परमात्मन् !
(इन्द्राय पीतये) कर्मयोगिनस्तृप्तये भवान् (आ) समन्तात् (मदः)
आमोदस्य वृष्टिं करोतु । (यः) यो ह्यानन्दः (देववीतमः) देवानां-
तर्पकास्ति । अथश्च यस्य (पवित्रे) पवित्रान्तःकरणेषु संचारो भवति
(सः) तमानन्दं (नः) अस्मान् (अर्ष) देहि ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! (इन्द्राय-
पीतये) कर्मयोगिके तृप्तिके लिये आप (आ) सब ओरसे (मदः)
आनन्दकी वृष्टि करें । (यः) जो आनन्द (देववीतमः) देवताओंकी तृप्ति-
करने वाला है । और (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरणोंमें जिसका संचार होता-
है (सः) उस आनन्दको (नः) हम लोगोंको (अर्ष) दीजिये ॥

भावार्थ—परमात्माका वह आनन्द जो देवताओंके लिये तृप्ति-
कारक है, अर्थात् जिसके अधिकारी दिव्य गुण वाले सदाचारी पुरुष हैं,
वह आनन्द केवल कर्मयोगी और ज्ञानयोगियोंको ही उपलब्ध हो सकता-
है अन्योको नहीं । इस लिये सबको चाहिये कि कर्मयोगी और ज्ञान-
योगी बनकर उस आनन्दकी प्राप्तिका यत्न करें ॥

इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः ।

इन्द्रो रुचाभि गा इहि ॥१३॥

इ॒षे । प॒व॒स्व । धा॒र॒या । मृ॒ज्य॒मा॒नः । म॒नी॒षि॒भिः । इ॒न्दो॒
इति॑ । रु॒चा । अ॒भि । गाः । इ॒हि ॥१३॥

पदार्थः—(इंदो) हे परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् !
भवान् (इषे) ऐश्वर्यार्थ (पवस्व) सुयोग्यं करोतु । अथ च
(मनीषिभिः) बुद्धिमद्भिः (अभि मृज्यमानः) उपास्यमानोभवान्
(धारया) स्वानन्दवृष्ट्या (गाः) अस्मादिन्द्रियाणि पवित्रयतु ।
(रुचा) स्वप्रकाशस्वरूपेण (इहि) आगत्य ममान्तःकरणं पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(इंदो) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! आप (इषे) ऐश्वर्यके लिये
(पवस्व) हमको योग्य बनाएँ । और (मनीषिभिः) बुद्धिमानोंसे (अभि
मृज्यमानः) उपास्यमान आप (धारया) अपने आनन्दकी वृष्टिसे (गाः)
हमारी इन्द्रियोंको पवित्र करें । (रुचा) अपने प्रकाशस्वरूपसे (इहि)
आकर हमारे अन्तःकरणको पवित्र कीजिये ॥

भावार्थ—जो लोग शुद्ध अन्तःकरणसे परमात्माकी उपासना
करते हैं, परमात्मा उनकी शक्तियोंको बढ़ाता है । और उनकी इन्द्रियोंको
बिमल करके ऐश्वर्यप्राप्तिके योग्य बनाता है ॥

पु॒ना॒नो वरि॑व॒स्कृ॒ध्यूर्ज॑ ज॒नाय॑ गि॒र्वणः॑ ।

हे॒रे सृ॒जा॒न आ॒शि॒रंम् ॥१४॥

पु॒ना॒नः । वरि॑वः । कृ॒धि । ऊ॒र्ज । ज॒नाय॑ । गि॒र्वणः॑ । हे॒रे ।
सृ॒जा॒नः । आ॒शि॒रं ॥१४॥

पदार्थः—(हेरे) दुष्टशक्तिहारिन् हे परमात्मन् ! भवान्
मां (वरिवः) ऐश्वर्यवन्तं करोतु । (गिर्वणः) भवान् वेव-

वाण्योपासनीयोऽस्ति । अथ च (पुनानः) पवितास्ति । भवान् लो-
कस्य (आशिरं) मङ्गलं (सृजानः) कुर्वन् (जनाय) स्व-
भक्ताय (ऊर्ज) बलं (कृधि) करोतु ॥

पदार्थ—(हरे) हे दुष्टोंकी शक्तियोंको हरने वाले परमात्मन् !
आप हमको (वरिवः) ऐश्वर्यसम्पन्न करें । (गिवर्णः) आप वैदिक वा-
णियों द्वारा उपासना करने योग्य हैं । और (पुनानः) पवित्र करने वाले-
हैं । आप संसारके लिये (आशिरं) मंगल (सृजानः) करते हुए
(जनाय) अपने भक्तके लिये (ऊर्ज) बल (कृधि) करें ॥

भावार्थ—परमात्मा दुष्टोंकी शक्तियोंको हर लेता है, और
भेषोंको अभ्युदय दे करके बढ़ाता है ॥

पुनानो देववीतये इन्द्रस्य याहि निष्कृतम् ।

द्युतानो वाजिभिर्यतः ॥१५॥३८॥

पुनानः । देववीतये । इन्द्रस्य । याहि । निःस्कृतं । द्युतानः ।
वाजिभिः । यतः ॥१५॥३८॥

पदार्थ—(हे परमात्मन् ! भवान् (इन्द्रस्य) कर्म-
योगिनः (देववीतये) ब्रह्मप्राप्तये (याहि) प्राप्तोभवतु (यतः)
यस्मात् कारणात् त्वम् (निष्कृतं द्युतानः) स्वाभाविकदीप्तिमा-
नसि । तथा (वाजिभिः) उपासकैरुपास्यमानोऽसि । अथ च (पुनानः)
सर्वान् पवित्रयसि । अतस्त्वमेव कर्मयोगिनोलक्ष्यतां प्राप्नुहि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीको (देव-
वीतये) ब्रह्मप्राप्तिके लिये (याहि) प्राप्त हों । (यतः) क्योंकि आप

(निस्कृतं द्युतानः) स्वाभाविक दीप्तिमान् हैं। तथा (वाग्निभिः) उपासक लोगोंसे उपासना किये जाते हैं। और (पुनानः) सबको पवित्र करते हैं। इस छिये कर्मयोगीका लक्ष्य आपही बनें ॥

भावार्थ—कर्मयोगी यहाँ उपलक्षण मात्र है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी अथवा अन्य कोई उपासक हो, इन सबको एकमात्र ईश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये। किसी अन्यकी नहीं ॥

प्र हिन्वानास इन्दवोऽच्छा समुद्रमाशवः ।

धिया जूता असृक्षत ॥१६॥

प्र। हिन्वानासः। इंदवः। अच्छ। समुद्रं। आशवः। धिया। जूताः। असृक्षत ॥१६॥

पदार्थः—(धिया) संस्कृतबुद्ध्या (जूताः) उपासितः (आशवः) गतिशीलः (अच्छ) निर्मलः परमात्मा (समुद्रं) द्रवीभूते मनसि (प्रासृक्षत) ध्यानविषयो भवति। पूर्वोक्तः परमेश्वरः (इंदवः) सर्वविधैश्वर्यवानस्ति। तथा (हिन्वानासः) सर्वप्रेरकोस्ति ॥

पदार्थः—(धिया) संस्कृतबुद्धिसे (जूताः) उपासना किया हुआ (आशवः) गतिशील (अच्छ) निर्मल परमात्मा (समुद्रं) द्रवीभूत-मनमें (प्रासृक्षत) ध्यानको लक्ष्य बनाता है। उक्त परमात्मा (इंदवः) सब प्रकार ऐश्वर्य बाळा है। तथा (हिन्वानासः) सबकी प्रेरणा करने वाला है ॥

भावार्थ—सर्वप्रकाशक और सबका प्रेरक परमात्मा, संयमी पुरुषोंके ध्यानका विषय होता है। अन्योके नहीं ॥

मर्त्यजानास आयवो वृथा समुद्रमिन्दवः ।

अगमन्वृतस्य योनिमा ॥१७॥

म॒र्म॒ज॒ानासः । आ॒यवः । वृ॒था । स॒मु॒द्रं । इ॒दवः । अ॒गमन् ।
ऋ॒तस्य॑ । यो॒निं । आ ॥१७॥

पदार्थः—पूर्वोक्तः परमात्मा (ऋतस्य योनिं) सत्यता-
याः स्थानं (आ) समन्तात् (अगमन्) प्राप्नोति । स परमेश्वरः
(मर्मजानासः) सर्वपवित्रकर्तास्ति । अथ च (आयवः । गमन-
शीलोस्ति । (इदवः) प्रकाशस्वरूपस्तथा (वृथा समुद्रम्)
अन्तरिक्षेऽप्यनायासेन गच्छति ॥

पदार्थः—उक्त परमात्मा (ऋतस्य योनिं) सत्यताके स्थान-
को (आ) भलीभांति (अगमन्) प्राप्त होता है । वह परमात्मा (मर्म-
जानासः) सबका पवित्र करने वाला है । (आयवः) गतिशील है (इदवः)
प्रकाशस्वरूप है । तथा (वृथा समुद्रम्) अन्तरिक्षमें भी अनायास गमन
करने वाला है ॥

भावार्थः—उक्त सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा बिना परिश्रमके ही
अन्तरिक्षादिकोर्ध्वमें गमन कर सकता है, अन्य नहीं ॥

परि॑ णो॒ या॒ह्यस्म॒नुर्वि॒श्वा व॒सू॒न्यो॒जसा॑ ।

पा॒हि नः॑ श॒र्म वी॒रव॑त् ॥१८॥

परि॑ । नः॑ । या॒हि । अ॒स्म॒युः । वि॒श्वा । व॒सू॒नि । ओ॒जसा॑ ।

पा॒हि । नः॑ । श॒र्म । वी॒रव॑त् ॥१८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (अस्मयुः) भक्तैः प्राप्तव्यो-
भवान् (नः) अस्माकं (विश्वा) सम्पूर्णानि (वसूनि) धनानि
(ओजसा) सबलानि (परियाहि) सर्वतः प्रापयतु । अथ च

(नः) अस्माकं (वीरवत्) वीरान् पुत्रान् (शर्म) शीलं च
(पाहि) रक्षयतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (अस्मयुः) भक्तोंको प्राप्त होने वाले
आप (नः) हम लोगोंके (विश्वा) सम्पूर्ण (वसूनि) धनोंको (ओजसा)
बलके सहित (परियाहि) सब ओरसे प्राप्त कराइये । और (नः) हम
लोगोंके (वीरवत्) वीर पुत्रोंकी और (शर्म) शीलकी (पाहि) रक्षा
कीजिये ॥

भावार्थ—जो लोग सदाचारी हैं और सदाचारसे अपने शीलको
बनाते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है ॥

मिमाति वह्निरेतशः पदं युजान ऋक्भिः ।

प्र यत्समुद्र आहितः ॥१९॥

मिमाति । वह्निः । एतशः । पदं । युजानः । ऋक्भिः । प्र ।

यत् । समुद्रे । आहितः ॥१९॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ऋक्भिः) ऋत्विग्भिः (यत्)
यदा (वह्निः) हवनीयाग्निः (एतशः) योहि दिव्यशक्ति-
सम्पन्नोऽस्ति (मिमाति) प्रव्वलितः क्रियते तदा (युजानः)
यज्ञप्रयुक्तः परमात्मा योहि (समुद्रे) भक्त्या नम्रीभूतेऽन्तःकरणे
(आहितः) स्थिरोभवति स परमात्मा (पदं) स्वपदं दधाति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ऋक्भिः) ऋत्विक् लोगोंसे (यत्)
जब (वह्निः) हवनकी अग्नि (एतशः) जो दिव्यशक्तिसम्पन्न है (मि-
माति) प्रव्वलित की जाती है, तब (युजानः) यज्ञमें युक्त होने वाला पर-

मात्मा जो (समुद्रे) भक्तिभावसे नम्रीभूत अन्तःकरणोंमें (प्राहितः) स्थिर रहता है, वह (पदं) अपने पदको धारण करता है ॥

भावार्थ—याज्ञिक लोग जब यज्ञ करते हैं, तब उनके नम्रीभूत-अन्तःकरणोंमें परमात्मा निवास करता है। यज्ञ शब्दके अर्थ यहां उपासनात्मक यज्ञके हैं। यों तो जपयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ इत्यादि अनेक प्रकारके यज्ञोंमें यज्ञ शब्द आता है, जिनके करने वाले ऋत्विक् कहलाते हैं, परन्तु-यहां ऋत्विक् शब्दका अर्थ उपासक है। जो ऋतु ऋतुमें अर्थात् प्रकृतिके-प्रत्येक भावमें उपासना करते हैं, उनको यहां ऋत्विक् कहा गया है ॥

आ यद्योनिं हिरण्ययमाशुर्ऋतस्य सीदति ।

जहात्यप्रचेतसः ॥२०॥३९॥

आ । यत् । योनिं । हिरण्ययं । आशुः । ऋतस्य । सीदति
जहाति । अप्रचेतसः ॥२०॥

पदार्थः—(यत्) यदा (आशुः) अत्यन्तगतिशीलोजगदीश्वरः (ऋतस्य हिरण्ययं योनिं) हिरण्मयीं यज्ञवेदीं (आसीदति) प्राप्नोति, तदा (अप्रचेतसः) असमाहितजनानामन्तःकरणानि (जहाति) त्यजति ॥

पदार्थ—(यत्) जब (आशुः) अतिवेग गतिशील परमात्मा (ऋतस्य हिरण्ययं योनिं) हिरण्मयी यज्ञवेदीको (आसीदति) प्राप्त होता है, तब (अप्रचेतसः) असमाहित लोगोंके अंतःकरणोंको (जहाति) छोड़ देता है ॥

भावार्थ—तात्पर्य यह है कि, ज्ञानसे प्रकाशित अंतःकरणोंको-परमात्मा अपनी शक्तिसे विभूषित करता है, अज्ञानावृत अन्तःकरणोंको नहीं ॥ इसी लिये यहां “अप्रचेतसः जहाति” यह लिखा है। वास्तवमें परमात्मा न किसी स्थानको छोड़ते हैं, न पकड़ते हैं ॥

अभि वेना अनूषतेयक्षन्ति प्रचेतसः ।

मज्जन्यविचेतसः ॥२१॥

अभि । वेनाः । अनूषत् । इयक्षन्ति । प्रचेतसः । मज्जति ।
अविचेतसः ॥२१॥

पदार्थः—(प्रचेतसो वेनाः) अत्युत्कृष्टज्ञानवन्तो विज्ञानिनो-
जनाः (अभ्यनूषत) जगदीश्वरस्योपासनां कुर्वन्ति । अथ च
(इयक्षन्ति) उपासनात्मकयज्ञेन परमात्मयजनं कुर्वन्ति । तथा
(अविचेतसः) अज्ञानिनः (मज्जन्ति) निमग्ना भवन्ति ॥

पदार्थ—(प्रचेतसो वेनाः) प्रकृष्ट ज्ञान वाले विज्ञानी लोग
(अभ्यनूषत) परमात्माकी उपासना करते हैं । और (इयक्षन्ति) उपासना-
त्मकयज्ञसे परमात्माका यजन करते हैं । (अविचेतसः) अज्ञानी लोग-
(मज्जन्ति) डूबते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग थुद्ध मन वाले हैं, वे परमात्माके तत्त्वज्ञानसे
मुक्तिके भागी होते हैं । और अज्ञानी लोग बार बार जन्म लेते हैं, और
मरते हैं, परन्तु फिर भी परमात्माके तत्त्वको नहीं पाते । इसी लिये
उनका यहाँ दुःख दिखलाया है ॥

इन्द्रायिन्दो मरुत्वन्ते पवस्व मधुमत्तमः ।

ऋतस्य योनिमासदम् ॥२२॥

इन्द्राय । इन्दो इति । मरुत्वन्ते । पवस्व । मधुमत्तमः ।
ऋतस्य । योनिं । आसदम् ॥२२॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्यसम्पन्नपरमेश्वर ! (मरुत्वन्ते

इन्द्राय) ज्ञानयोगिने कर्मयोगिने च भवान् (पवस्व) स्वानन्दवृष्टिं करोतु । यतो भवान् (मधुमत्तमः) आनन्दमयोस्ति । अतएवोक्तविद्वज्जनेभ्य आनन्दप्रदानं करोतु । अथच (ऋतस्य योनिमासदम्) यज्ञवेद्यामागत्य यज्ञं विभूषयतु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! मरुत्वते इन्द्राय) ज्ञानयोगी और कर्मयोगीके लिये (पवस्व) आप अपने आनन्दकी वृष्टि करें । क्योंकि आप (मधुमत्तमः) आनन्दमय हैं । इस लिये उक्त विद्वानोंको आप आनन्दका प्रदान करें । और (ऋतस्य योनिमासदम्) यज्ञवेदीको आकर विभूषित करें ॥

भावार्थ—परमात्मा कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके हृदयमण्डपको विभूषित करता है, और उनके सत्यव्रतात्मक यज्ञको सदैव सुशोभित करता है ॥

तं त्वा विप्रां वचोविदः परिष्कृण्वन्ति वेधसः ।

सं त्वां मृजन्त्यायवः ॥२३॥

तं । त्वा । विप्राः । वचःविदः । परि । कृण्वन्ति । वेधसः ।

सं । त्वा । मृजन्ति । आयवः ॥२३॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (तं त्वा) उक्तगुणसम्पन्नं त्वां (वचोविदः) वेदज्ञाः (विप्राः) मेधाविनः (परिष्कृण्वन्ति) धर्षयन्ति । अथ च (वेधस आयवः) कर्मकाण्डिनोजनाः (त्वा) त्वां (संमृजन्ति) ध्यानविषयं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (तं त्वा) उक्त गुणसम्पन्न आपको-

(बचोविदोविमाः) वेदवाणीके जानने वाले मेधावी लोग (परिष्कुर्वन्ति) वर्णन करते हैं और (बेधस आयवः) कर्मकांडी लोग (त्वा) आपको (संभृजन्ति) ध्यानविषय करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग कर्मयोगी हैं, तथा योगसाधनरूपी कर्मों-द्वारा परमात्माको अपने ध्यानका विषय बनाते हैं, वे परमात्माके साक्षात्कारको प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं ।

रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्ति वरुणः कवे ।

पवमानस्य मरुतः ॥२४॥

रसं । ते । मित्रः । अर्यमा । पिबन्ति । वरुणः । कवे ।
पवमानस्य । मरुतः ॥२४॥

पदार्थः—(पवमानस्य) सकलपावकस्य भवतः (रसं) रसं (मित्रः) समद्रष्टारः (वरुणः) विज्ञानादिभिर्गुणैः सृष्टेराच्छादका विद्वांसः (मरुतः) कर्मयोगिनः (ते कवे) सर्वज्ञस्य तव रसं (अर्यमा) न्यायकारिणः (पिबन्ति) पानं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले जो आप हैं, ऐसे आपके (रसं) रसको (मित्रः) समदर्शी विद्वान् (वरुणः) विज्ञानादि गुणोंसे सृष्टिको आच्छादन करने वाले (मरुतः) कर्मयोगिगण (ते कवे) तुम जो सर्वज्ञ हो, ऐसे आपके रसको (अर्यमा) न्यायकारी लोग (पिबन्ति) पान करते हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी है, वही उस परमात्माके आनन्दको पान कर सक्ता है, अन्य नहीं । तात्पर्य यह है, कि परमात्माके समान परमात्माका आनन्द भी सर्वत्र परिपूर्ण है । परन्तु विना-

उक्त उपदेशसे, व यों कहो, कि सर्वोपरि साधनके बिना उसके आनन्दका कोई भी उपभोग नहीं कर सकता। इसी लिये यहाँ उक्त प्रकाशके योक्तियोंका कथन किया है, कि उक्त योगी ही उसके आनन्दको भोगते हैं ॥

त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वाचमिष्यसि ।

इन्दो सहस्रभर्णसम् ॥२५॥४०॥

त्वं । सोम । विपःश्चितं । पुनानः । वाचं । इष्यसि । इन्दो-
इति । सहस्रभर्णसं ॥२५॥

पदार्थः—(पुनानः) सर्वपावक ! (सोम) हे सर्वोपास्य-
देव ! (त्वं) भवान् (विपश्चितं) ज्ञानविज्ञानदायिनी (वाचं)
बाणी (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक ! (सहस्रभर्णसं) बहुविधभूषणवत्-
शोभा यस्यस्तादृशीं बाणी (इष्यसि) त्वं वाञ्छसि ॥

पदार्थ—(पुनानः) सबको पवित्र करने वाले । (सोम) सब-
के उपास्यदेव परमात्मन् ! (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक ! (त्वं) तुम (विपश्चितं)
ज्ञान विज्ञानको देने वाली (वाचं) जो बाणी है (सहस्रभर्णसं) और
अनन्तप्रकारके भूषणोंके समान जिसकी शोभा है, ऐसी बाणीको
(इष्यसि) चाहते हो ॥

भावार्थ—वेदवाणीके समान कोई अन्य भूषण ज्ञानका ज्ञापक
नहीं है। वह सहस्रों प्रकारके भूषणोंकी शोभाको धारण किये हुई है। जो
पुरुष इस विद्याभूषणको धारण करता है, वह सर्वोपरि दर्शनीय बनता है ॥

उतो सहस्रभर्णसं वाचं सोम मस्वस्युर्वम् ।

पुनान इन्दुवा भर ॥२६॥

उ॒तो इति॑ । स॒हस्र॑ऽभ॒र्णसं । वाचं॑ । सो॒म । म॒ख॒स्युवं॑ ।
पु॒ना॒नः । इ॒न्दो इति॑ । आ । अ॒भ॒र ॥२६॥

पदार्थः—(उतो) अपि च (सहस्रभर्णसम्) बहुविध-
भूषणवर्ती (मखस्युवं) विविधविधैश्वर्यदायिनी (वाचं) वाणीं
(पुनानः) सर्वपावक ! (सोम) हे परमात्मन् ! (इन्दो) हे
सर्वप्रकाशक ! (आभर) पूर्वोक्तवाण्याः प्रदानं करोतु ॥

पदार्थ—(उतो) और (सहस्रभर्णसं) अनेक प्रकारके भूषणों-
की शोभा वाली (मखस्युवं) जो विविध प्रकारके धनोंको देनेवाली-
है, ऐसी (वाचं) वाणीका (पुनानः) सबको पवित्र करने वाले !
(सोम) परमात्मन् ! (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक ! (आभर) हमको सब-
प्रकारसे प्रदान करिये ॥

भावार्थ—परमात्मासे प्रार्थना है, कि उक्त प्रकारका विद्याभूषण
हमको प्रदान करें ॥

पु॒ना॒न इ॒न्द॒वेषां॑ पु॒रु॒हू॒त ज॒ना॒नाम् ।

प्रि॒यः स॒मु॒द्र॒मा वि॒श ॥२७॥

पु॒ना॒नः । इ॒न्दो इति॑ । ए॒षां । पु॒रु॒हू॒त । ज॒ना॒नां । प्रि॒यः । स॒मु॒द्रं ।
आ । वि॒श ॥ २७ ॥

पदार्थः— [पुनानः] सर्वपावकपरमात्मन् ! [पुरुहूत]
जगत्पृज्य ! [इन्दो] सर्वप्रकाशक ! [प्रियः] सर्वप्रियपरमात्मन् !
[एषां जनानां] उपासकानां पुरुषाणां [समुद्रे] द्रवीभूत-
मन्तःकरणं [आविश] स्वाभिव्यक्त्या शुद्धं कुरु ॥

पदार्थ—(पुनानः) हे सबको पवित्र करनेवाले ! (पुरुहूत) सर्व-
पूज्य ! (ईदो) सर्वप्रकाशक ! (मियः) सबके मिय परमात्मन् ! (एषां
जनानां) इन उपासक पुरुषोंके (समुद्रं) द्रवीभूत अन्तःकरणको (आविश)
अपनी अभिव्यक्तिसे शुद्ध करिये ॥

भावार्थ—जो लोग विद्या और विनयसे सम्पन्न हैं, उनके अन्तः-
करणको परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥

दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा ।

सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥

दविद्युतत्या । रुचा । परिऽस्तोभन्त्या । कृपा । सोमाः ।
शुक्राः । गोऽशिरः ॥२८॥

पदार्थ—(सोमाः) सर्वोत्पादकः (शुक्राः) बलस्व-
रूपः (गवाशिरः) इन्द्रियागोचरः परमात्मा (दविद्युतत्या)
स्वोऽज्ज्वलज्योतिषा (रुचा) ज्ञानदीप्त्या (परिस्तोभन्त्या) सर्वो-
त्कृष्टशोभमानया (कृपा) एतादृश्या कृपयास्माकं कल्याणं करोतु ॥

पदार्थ—(सोमाः) सर्वोत्पादक (शुक्राः) बलस्वरूप (गवा-
शिरः) इन्द्रियागोचर परमात्मा (दविद्युतत्या) अपनी उज्ज्वल ज्योति-
से (रुचा) जो ज्ञानदीप्ति वाली है (परिस्तोभन्त्या) और जो सर्वोपरि-
शोभा वाली है (कृपा) ऐसी कृपादृष्टिसे हमारा कल्याण करें ॥

भावार्थ—परमात्मा जिन लोगों पर अपनी कृपादृष्टि करता है,
उनका कल्याण अवश्यमेव होता है ॥

हिन्वानो हेतुभिर्यत आ वाजं वाज्यक्रीत ।

सीदन्तो वनुषो यथा ॥२९॥

हिन्वानः । हेतुभिः । यतः । आ । वाजं । वाजी ।

अक्रीत । सीदतः । वनुषः । यथा ॥२९॥

पदार्थः—(हेतुभिः) उपासकैः (हिन्वानः) उपासितः परमात्मा (यतः) स्वेन प्रयत्नेन (वाजी) उत्कृष्टबलवान् (वाजं) बलं (अक्रीत) जयति (वनुषः) मनुष्यः (सीदतः) युद्धे प्रवेशं कृत्वा (यथा) येन प्रकारेणान्यानि बलान्यभिभवति तथैव जगदीश्वरः सर्वबलजेतास्ति ॥

पदार्थ—(हेतुभिः) उपासक लोगोंसे (हिन्वानः) उपासना-किया हुआ परमात्मा (यतः) अपने प्रयत्नसे (वाजी) सर्वोपरि बल-वाला (वाजं) बलको (अक्रीत) जीतता है (वनुषः) मनुष्य (सीदतः) युद्धमें प्रविष्ट होकर (यथा) जैसे अन्य बलोंको जीतता-है, इस प्रकार परमात्मा सब बलोंको जीतता है ॥

भावार्थ—परमात्माने इस मन्त्रमें बलका उपदेश किया है, कि जिस प्रकार योद्धा सेनापति अपने बलके गर्वसे अन्य सेनाधीशों-को जीत कर स्वाधीन कर लेता है, इसी प्रकार सर्वोपरि बलस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण लोक लोकान्तरीको अपने वशीभूत किए हुए हैं ॥

ऋधक् सोम स्वस्तये सञ्जग्मानो दिवः कविः ।

पवंस्व सूर्यो दृशे ॥३०॥४१॥

ऋधक् । सोम । स्वस्तये । सञ्जग्मानः । दिवः । कविः ।

पवंस्व । सूर्यः । दृशे ॥३०॥

पदार्थः—(ऋधक् सोम) हे अद्वितीय जगदीश्वर ! भवान् (संजग्मानः) सर्वत्र परिपूर्णोस्ति । तथा (दिवः) प्रकाश-स्वरूपोस्ति । अथ च (कविः) सर्वज्ञो भवान् (स्वस्तये) कल्याणाय (पवस्व) मां पवित्रयतु । (सूर्यः) सरतीति सूर्यः हे परमात्मन् ! (दृशे) ज्ञानवर्धनाय ममान्तःकरणे विराजितो-भवतु ॥

पदार्थः—(ऋधक् सोम) हे अद्वितीय परमात्मन् ! आप (संजग्मानः) सर्वत्र परिपूर्ण हैं । तथा (दिवः) प्रकाशस्वरूप हैं (कवि) सर्वज्ञ है । आप (स्वस्तये) हमारे कल्याणके लिये (पवस्व) हमको पवित्र करें । (सूर्यः) हे परमात्मन् ! (दृशे) ज्ञानकी वृद्धिकेलिये आप हमारे हृदयमें आकर विराजमान हों ॥

भावार्थः—इस मन्त्रमें परमात्माने ज्ञानका उपदेश किया है-कि, हे उपासक जनो ! आप अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिये सर्वोपरि शक्तिसे अपने मङ्गलकी उपासना सदैव करते रहें ॥

इति चतुःषष्टितमं सूक्तमेकचत्वारिंशत्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ३४ वाँ सूक्त और ४१ वाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिषद्दे ऋक्संहिताभाष्ये नवममण्डले
सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।

ऋग्वेद के ९ वें मण्डल में ७ वें अष्टक का १ ला
अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ द्वितीयोध्यायः ।

ओं विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव । यज्ञद्रं तन्न आसुव ॥

अथ त्रिंशदृचस्य पंचषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१-३० भृगुर्वारुणिर्जमदग्निर्वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१, ९, १०, १२, १३, १६, १८, २१, २२, २४,
२६ गायत्री । २, ११, १४, १५, २९, ३० विराड्-
गायत्री । ३, ६-८, १९, २०, २७, २८ निचृद्
गायत्री । ४, ५ पादनिचृद्गायत्री ।
१७, २३ ककुम्भती गायत्री
षड्जः स्वरः ॥

अथ परमात्मनो ध्यानविषयत्वं निरूप्यते ।

अव परमात्माका ध्यानविषयत्वं निरूपण करते हैं ।

हिन्वन्ति सूरमुत्तयः स्वसारो जामयस्पातिम् ।

महामिन्दुं महीयुवः ॥१॥

हिन्वन्ति । सूर । उत्तयः । स्वसारः । जामयः । पति ।
महां । इंदु । महीयुवः ॥१॥

पदार्थः—(पति) सर्वरक्षकं तथा (महामिन्दुं)
अतिप्रकाशकं (सूर) सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति
सूरः परमात्मा तं आद्रीश्वरं (स्वसारः) स्वयं सरन्तीति स्वसारो-

बुद्धिवृत्तयः तथा (जामयः) जायन्त्यविद्यां नाशयन्तीति
जामयो ज्ञानरूपा बुद्धिवृत्तयः (उल्लयः) परमात्मविषयिण्यः
(महीयुवः) ब्रह्मविषयिण्योवृत्तयः (हिन्वन्ति) परमात्मनः
साक्षात्कारं कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(पति) जो सबका रक्षक है, तथा (महामिदुं) सर्वोपरि
जो सर्वप्रकाशक है (सूरं) ऐसे परमात्माको (स्वसारः) बुद्धिवृत्तियें
(जामयः) ज्ञान रूप बुद्धिवृत्तियें (उल्लयः) परमात्माको विषय करने
वाली (महीयुवः) ब्रह्मविषयिणी उक्त प्रकारकी वृत्तियें (हिन्वन्ति)
उसका साक्षात्कार करती हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है, कि हे जीवो ! तुम जगज्ज-
न्मादिहेतुभूत महाशक्तिको विषय करने वाली संस्कृत बुद्धियोंको उत्पन्न
करो, ताकि इन्द्रियागोचर उस सूक्ष्मशक्तिका तुम ध्यान द्वारा साक्षा-
त्कार कर सको ॥

पर्वमान रुचार्चुचा देवो देवेभ्यस्परि ।

विश्वा वसूण्या विश ॥२॥

पर्वमान । रुचार्चुचा । देवः । देवेभ्यः । परि । विश्वा ।
वसूनि । आ । विश ॥२॥

पदार्थः—(देवेभ्यस्परि देवः) सर्वोत्तमदेवः तथा यः
परमेश्वरः (रुचा रुचा पवमानः) ज्ञानदीप्त्या सर्वान् पवित्र-
यति । एवंभूतो जगदीश्वरः (विश्वा वसूनि) सर्वैश्वर्यैःसह (आविश)
ममान्तःकरणमागत्य निवसतु ॥

पदार्थ—(देवेभ्यस्परि देवः) जो सब देवोंसे उत्तम देव है,
तथा जो परमात्मा (रुचा रुचा पवमानः) अपनी ज्ञानदीप्तिसे सब

को पवित्र करता है, ऐसा परमेश्वर (विश्वा वसूनि) सब ऐश्वर्यों के साथ (आविश) मेरे अन्तःकरणमें आकर निवास करें ॥

भावार्थ—परमात्माको सर्वोपरिदेव इस लिये कथन किया गया है, कि उम दिव्यशक्तिके आगे सब शक्तियें तुच्छ हैं । इसी लिये अन्यत्र भी वेदमें कहा गया है कि “ एषो देवः प्रदिशोनुमर्वः ” । यह सर्वोपरि देव सर्वत्र परिपूर्ण है, यहां उमी स्वजातीय विजातीय स्वगत-भेदशून्य देवसे यह प्रार्थना की गई है, कि हे प्रभो ! आप आकर हमारे हृदयोंको शुद्ध करें ॥

आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवः ।

इषे पवस्व संयतम् ॥३॥

आ । पवमान । सुस्तुतिं । वृष्टिं । देवेभ्यः । दुवः ।
इषे । पवस्व । संयतम् ॥३॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक परमेश्वर ! भवान् (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (सुष्टुतिं वृष्टिं) सुन्दरस्तुतिरूपां वेदस्य-वृष्टिं (दुवः) प्रसन्नतायै (आपवस्व) वेदवृष्टिं ददातु । अथ च (संयतं) संयमिनं मां (इषे) ऐश्वर्य्य (आपवस्व) ददातु ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले ! आप (देवेभ्यः) विद्वानोंके लिये (सुष्टुतिं वृष्टिं) सुन्दर स्तुति रूप वेदकी वृष्टिको (दुवः) प्रसन्नताके लिये (आपवस्व) दीजिये । और मुझ (संयतं) संयमीको (इषे) ऐश्वर्य्य (आपवस्व) दीजिये ॥

भावार्थ—परमात्मा संयमी जनोंको ऐश्वर्य्य प्रदान करता है, और और जो कीम दिव्यगुणसम्पन्न हैं, उनको ही सुधामयी वृष्टिसे परमात्मा सिञ्चित करता है ॥

तात्पर्य यह है कि परमात्माकी कृपाओंके पानेके लिये प्रथम मनुष्य-
को स्वयं पात्र बनना चाहिये । अर्थात् मनुष्य आविकारी बनके उसके
ऐश्वर्योंका पात्र बने ॥

वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे ।

पर्वमान स्वाध्यः ॥४॥

वृषा । हि । असि । भानुना । द्युमन्तं । त्वा । हवामहे ।
पर्वमान । सुआध्यः ॥४॥

पदार्थः—(पर्वमान) हे सर्वपावकपरमात्मन् ! त्वम्
(भानुना) सदर्थप्रकाशकतया (वृषाहि) वेदवाण्यावर्षकः खलु
(असि) असि (स्वाध्यः) सुबुद्धिमंतो वयं (द्युमन्तं) दीप्तिमन्तं
(त्वा) भवन्तं (हवामहे) स्तुमः ॥

पदार्थ—(पर्वमान) सबको पवित्र करने वाले हे जगदीश ! आप
(भानुना) अच्छे अर्थको प्रकाश करनेसे (वृषाहि) अवश्य वेद रूप वाणी-
की वर्षा करने वाले (असि) हैं । (स्वाध्यः) अच्छी बुद्धि वाले हम
लोग (द्युमन्तं) स्वयंप्रकाश (त्वा) आपकी (हवामहे) स्तुति करते हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्मपरोपयोग होते हैं, वन्हींके परिश्रम
सफल होते हैं । इस अभिप्रायसे यह वर्णन किया है, कि परमात्मा उद्योगी-
पुरुषोंके उद्योगोंको सफल करें ॥

आ पवस्व सुवीर्य मन्दमानः स्वायुध ।

इहो विन्दवा गहि ॥५॥१॥

आ । पवस्व । सुवीर्य । मन्दमानः । सुआयुध । इहो इति ।
सु । इदो इति । आ । गहि ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे जगदीश्वर ! भवान् (सुवीर्यं) अस्मत्पराक्रमं (आपवस्व) सर्वथा पवित्रयतु । यतस्त्वम् (मन्तमानः) अनन्दमूर्तिरसि । अथ च (स्वायुधः) भवान् स्वयम्भुरस्ति । (इहउ) अत्रैव (सु) सुतरां (आगहि) आगत्य मामनुगृहाण ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (सुवीर्यं) हमारे पराक्रमको (आपवस्व) सब प्रकारसे पवित्र करें । (मन्तमानः) आप आनन्द स्वरूप हैं । और (स्वायुधः) आप स्वयम्भू हैं (इहउ) यहां ही (सु) भलीभांति (आगहि) हमको आकर अनुग्रहण करिये ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माके आह्वान करनेका तात्पर्य स्वकर्माभिमुख करनेका है, अर्थात् आप हमारे कर्मोंके अनुकूल फलप्रदान करें । परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिये एक स्थानसे उठकर किसी-दूसरे स्थानमें जाना उसका नहीं हो सकता । इस प्रकार बुलानेका तात्पर्य सर्वत्र हृदयदेशमें अवगत करनेका समझना चाहिये । कुछ अन्य नहीं ॥

यदाङ्घ्रिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गभस्त्योः ।

द्रुणां सधस्थमश्नुषे ॥६॥

यत् । अत्तभिः । परिऽसिच्यसे । मृज्यमानः । गभस्त्योः ।

द्रुणां । सधस्थं । अश्नुषे ॥६॥

पदार्थः—(यत्) येन कारणेन भवान् (अङ्घ्रिः) सत्कर्मभिः (परिषिच्यसे) पूजितो भवति, अस्मात्कारणात् (गभस्त्योमृज्यमानः) स्वशक्त्या शुद्धोस्ति । अथ च (द्रुणां) स्वशक्त्या (सधस्थं) जीवात्मानं (अश्नुषे) व्याप्तं करोति ॥

पदार्थ—(यत्) जिस कारणसे आप (आज्ञः) सत्कर्मोंसे (परिचिच्यसे) पूजित होते हैं, अतः (गभस्त्योः) मृज्यमानः) स्वशक्तियोंसे जो शुद्ध है, और (द्रुणा) अपनी शक्तिसे (सधस्थं) जीवात्माको (अश्नुषे) व्याप्त करत हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष सत्कर्म करता है, उसकी आत्माको परमात्मा स्वशक्तियोंसे विभूषित करता है ॥

प्र सोमाय व्यश्वत्पर्वमानाय गायत ।

महे सहस्रचक्षसे ॥७॥

प्र । सोमाय । व्यश्वत् । पर्वमानाय । गायत । महे । सहस्रचक्षसे ॥७॥

पदार्थः—(व्यश्वत्) कर्मयोगीव (सहस्रचक्षसे) अनन्तशक्तिसम्पन्नं (सोमाय) परमात्मानं (प्रगायत) यूयमुपगायध्वम् । यः परमेश्वरः (महे) सर्वपूज्योस्ति । तथा (पर्वमानाय) सर्वपवित्रकर्तोस्ति ॥

पदार्थ—(व्यश्वत्) कर्मयोगीके समान (सहस्रचक्षसे) अनन्त शक्तिसम्पन्न (सोमाय) परमात्माको (प्रगायत) आप लोग गान करें । जो परमात्मा (महे) सर्वपूज्य और (पर्वमानाय) सबको पवित्र करने वाला है ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तू उस पूर्ण पुरुषकी उपासना करो । जो सर्वशक्तिसम्पन्न और सब संसारका हर्ता धर्ता तथा कर्ता है । इसी अभिप्रायसे वेदमें अग्यत्र भी कहा है कि सूर्य चन्द्रमा आदि सब पदार्थोंका कर्ता एकमात्र परमात्मा है ॥

पदार्थः—हे वत्सेश्वर ! यस्त्वम् (विश्वाः) समस्तानि (घनानि) घनानि (जिर्युषः) स्वाधीनादि करोषि (तस्यते) एवंभूतस्य भवतः (सखित्वं) मैत्रीभावं (वयं वाजिनः) उपासका वयं (आवृणीमहे) वृणुमः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! जो आप (विश्वाः) सम्पूर्ण (घनानि) घन (जिर्युषः) स्वाधीन करने वाले हैं (तस्यते) इस आपके (सखित्वं) मैत्रीभावको (वाजिनः) हम उपासक लोग (आवृणीमहे) सब प्रकारसे धरण करें ॥

भावार्थः—इस मंत्रमें परमात्माके साथ मैत्रीभावका उपदेश है । तात्पर्य यह है, कि जो सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मासे मित्रताका भाव रखते हैं, वे लोग परमात्माके प्रियगुणोंको अपनेमें अवश्यमेव धारण करते हैं ॥१॥

वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः ॥१॥

विश्वा दधान ओजसा ॥१॥२॥

वृषा । पवस्व । धारया । मरुत्वते । च । मत्सरः । विश्वा । दधानः । ओजसा ॥१॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! भवान् (वृषाः) सर्वाभीष्ट-वातास्ति (धारया) स्वकीयानन्दवृष्ट्या (पवस्व) अस्मान्पवित्रय (मरुत्वते) ज्ञानक्रियाकुशलाणां विदुषां (मत्सरः) आमोददायकोस्ति । (च) अथ च (विश्वाः) सम्पूर्णानि लोकलोकान्तराणि (ओजसा) आत्मिकबलेन (दधानः) दधाति ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (वृषाः) आप सब कामनाओंकी पूर्ण करने वाले हैं । (धारया) आनन्दकी कृष्टिसे (पवस्व) हमको पवित्र-

करेगा (महत्त्वते) ज्ञान और क्रियाकुशल विद्वानों के लिए (परस्पर) आप आनन्दमय है (च) और (विश्वः) सम्पूर्ण लोकलोकान्तरिकी (ओमसा) अपने अस्मिकबलसे (दधानः) आप धारण किये हुए है।

भावार्थ—परमात्मा आनन्दस्वरूप है, उसमें दुःखका छेद भी नहीं। उसके आनन्दको ज्ञानी तथा विद्वानी कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ही पा सकते हैं, अन्य नहीं ॥१०॥

तं त्वा धर्तारमोण्योः पर्वमान स्वऽदृशम् ।

हिन्वे वाजेषु वाजिनम् ॥११॥

तं । त्वा । धर्तारं । ओण्योः । पर्वमान । स्वऽदृशम् ।

हिन्वे । वाजेषु । वाजिनम् ॥११॥

पदार्थः—(ओण्योः) शुलोकस्य तथा पृथिवीलोकस्य (धर्तारं) धारणकर्तारं (तं त्वा) उक्तगुणसम्पन्नं (पर्वमान) सर्वपवितारं तथा (स्वऽदृशम्) समस्तलोकलोकान्तरज्ञं (वाजिनम्) समस्तशक्तिसम्पन्नं भवन्तं (वाजेषु) यज्ञेषु (हिन्वे) वयमाह्वयामः ॥

पदार्थ—(ओण्योः) शुलोक और पृथिवीलोकके (धर्तारं) धारण करने वाले जो आप हैं (तं त्वा) उक्त गुणसम्पन्न आपको (पर्वमान) जो सबको पवित्र करनेवाले और (स्वऽदृशम्) जो सब लोकलोकान्तरके ज्ञाता है, ऐसे (वाजिनं) सबशक्तिसम्पन्न आपको (वाजेषु) सब यज्ञोंमें (हिन्वे) हम लोग आह्वान करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग योगयज्ञ, ध्यानयज्ञ, विज्ञानयज्ञ, सन्नामयज्ञ और ज्ञानयज्ञ इत्यादि सब यज्ञोंमें एकमात्र परमात्माका आश्रय करते-

है, वे लोग अवश्यमेव कृतकार्य होते हैं । तार्किक यह है, कि परमात्मनि सहायता बिना किसी भी यज्ञकी पूर्ति नहीं होती । इसलिये मनुष्योंको बाह्य, किं-वे सदैव परमात्माकी सहायता लेकर अपने उद्देश्यकी पूर्ति करें ॥११॥

असं चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया ।

युजं वाजेषु चोदय ॥१२॥

अया । चित्तः । विपा । अनया । हरिः । पवस्व । धारया ।
युजं । वाजेषु । चोदय ॥१२॥

पदार्थः—हे सर्वबलस्वायत्तकारिन्, परमेश्वर ! भवान् (धारया) आनन्दवृष्ट्या (पवस्व) अस्मान्पवित्रयतु । या आनन्दवृष्टिः (चित्तः) अद्भुता । तथा (अया) कर्मशीलता-दात्री, अथच (विपा) शुभकृत्येषु प्रेरयित्री वर्तते । (अनया) एतादृश्या वृष्ट्या (पवस्व) अस्मान्पवित्रयतु (वाजेषु) यज्ञेषु (युजं) युक्तं मां (चोदय) शुभकर्मणि प्रेरयतु ॥

पदार्थः—(हरिः) हे ससृष्टि बलको स्वाधीन रखने वाले-परमात्मन् ! आप (धारया) आनन्दकी वृष्टिसे हमको (पवस्व) पवित्र-करें । जो आनन्दकी वृष्टि (चित्तः) अद्भुत है (अया) और कर्मशीलता- देने वाली है । और (विपा) शुभकार्योंमें प्रेरणा करनेवाली है । (अनया) इससे (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (वाजेषु) यज्ञोंमें (युजं) युक्त मुझको (चोदय) सत्कर्मकी प्रेरणा करें ॥

भावार्थः—जो लोग सत्कर्म बनानेके लिये परमात्मासे माधना करते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्यमेव शुभकर्मोंमें लगाता है ॥१२॥

आ न इन्द्रो महीमिषं पवस्व विश्वदर्शतः ।

अस्मभ्यं सोम गातुवित् ॥१३॥

आ । नः । इंदो इति । महीं । इषं । पवस्व । विश्वदर्शतः ।
अस्मभ्यं । सोम । गातुवित् ॥१३॥

पदार्थः—(इंदो) सर्वैश्वर्यसम्पन्नपरमात्मन् ! भवान्
(विश्वदर्शतः) सकलसंसारदीपकोस्ति । अथच (महींमिषं)
समस्तैश्वर्यसम्पन्नोस्ति । (सोम) सर्वजनकपरमात्मन् ! भवान्
(अस्मभ्यं) अस्माकं (गातुवित्) सर्वज्ञोस्ति (नः) अस्मान्-
(आपवस्व) सर्वथा पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(इंदो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (विश्व-
दर्शतः) सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक है । और (महींमिषं) सर्वैश्वर्यसम्पन्न-
हैं । (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (अस्मभ्यं) हम लोगों-
के (गातुवित्) सम्पूर्ण ज्ञातव्य पदार्थोंके ज्ञाता हैं (नः) हमको (आ-
पवस्व) सर्व प्रकारसे पवित्र करिए ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि, हे मनुष्यो ! तुमको
अपनी पवित्रताकी प्रार्थना केवल उसी देवसे करनी चाहिये, जो सब
ब्रह्माण्डोंका ज्ञाता, और सर्वोत्पादक है ॥१३॥

आ कलशाः अनूषतेन्दो धाराभिरोजसा ।
एन्द्रस्य पीतये विश ॥१४॥

आ । कलशाः । अनूषत । इंदो इति । धाराभिः । ओजसा ।
आ । इन्द्रस्य । पीतये । विश ॥१४॥

पदार्थः—(इंदो) सर्वप्रकाशकर्तः परमात्मन् ! त्वं
(धाराभिः) अमोदकवृष्टिभिः (इन्द्रस्य पीतये) कर्मयोगिनस्तुल्यमे-

(कलशाः) कर्मयोगिनामन्तःकरणेषु (आविश) परितःप्रविश । अथ-
च (ओजसा) स्वप्रकाशेन कर्मयोगिनं (आनूषत) विभूषय ॥

पदार्थ—(इंदो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् । आप (धारा-
भिः) आनन्दकी वृष्टि द्वारा (इन्द्रस्य पीतये) कर्मयोगीकी वृष्टिके-
लिये (कलशाः) उसके अन्तःकरणमें (आविश) सब ओरसे प्रवेश
करें । और (ओजसा) अपने प्रकाशसे कर्मयोगीको (आनूषत)
विभूषित करें ॥

भावार्थ—जो पुरुष कर्म करनेमें तत्पर रहते हैं, अर्थात् उद्योगी
हैं, परमात्मा उनको अपने प्रकाशसे परमोद्योगी बनाता है ॥१४॥

यस्य ते मद्यं रसं तीव्रं दुहन्त्यद्रिभिः ।

स पवस्वाभिमातिहा ॥१५॥३॥

यस्य । मद्यं । रसं । तीव्रं । दुहन्ति । अद्रिभिः । सः ।

पवस्व । अभिमातिहा ॥१५॥

पदार्थ—(यस्य) यस्य (ते) तत्र (मद्यं) आह्ला-
दनीयं (तीव्रं) उत्कटम् (रसं) रसं कर्मयोगिनः (अद्रिभिः)
उद्योगकर्तृशक्तिभिः (दुहन्ति) पूर्णतया दुहते । (सः) सः
(अभिमातिहा) विघ्नविनाशको भवान् (पवस्व) अस्मान्प-
विघ्नयतु ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस (ते) आपके (मद्यं) आह्लादका-
रक (तीव्रं) उत्कट (रसं) रसको कर्मयोगी लोग (अद्रिभिः) उद्योग-
रूप शक्तियोंसे (दुहन्ति) पूर्ण रूपसे दुहते हैं, (सः) वह (अभि-
मातिहा) विघ्नोंके हनन करने वाले आप (पवस्व) हमको पवित्र करें ॥

भावार्थ—कर्मयोगियोंके सब कर्तव्योंको इनन करने वाला परमात्मा, उनके उद्योगको सफल करता है ॥१५॥

राजा मेघाभिरीयते पवमानो मनावधि ।

अन्तरिक्षेण यातवे ॥१६॥

राजा । मेघाभिः । ईयते । पवमानः । मनौ । अधि ।
अन्तरिक्षेण । यातवे ॥१६॥

पदार्थ—(राजा) राजते प्रकाशतेति राजा सर्वप्रकाशकः परमात्मा (मेघाभिः) बुद्धिभिः (ईयते) प्राप्यते । परमात्मा (पवमानः) सर्वपवितास्ति । तथा (मनावधि) यज्ञेषु पवित्रतासम्पादकोस्ति । (अन्तरिक्षेण यातवे) अथ च परलोकयात्रायाम् सहायकोस्ति ॥

पदार्थ—(राजा) परमात्मा (मेघाभिः) बुद्धिसे (ईयते) प्राप्त होता है (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला है (मनावधि) यज्ञोंमें पवित्रता देने वाला है तथा (अन्तरिक्षेण यातवे) परलोकयात्रामें सहायक है ॥

भावार्थ—आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधिदैविक इत्यादि सब यज्ञोंमें परमात्मा ही यज्ञदेव है, और याजकोंको पवित्र करने वाला है । तथा परलोकयात्रामें जबिका एकमात्र सहारा परमात्मा ही है । उक्त गुणसम्पन्न परमात्माकी उपासना एकमात्र संस्कृत बुद्धिद्वारा ही करनी चाहिये ॥१६॥

आ न इन्दो यतस्त्विनं गवां पोषं स्वश्वसुम् ।

वहा भगसिभूतये ॥१७॥

आ । नः । इंदो इति । शतऽग्निनीं गवाम् । पोषं । सुहृदश्च ।
वह । भगतिं । उतये ॥१७॥

पदार्थः—(इंदो) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (भगतिं)
अस्मद्भक्तेः (उतये) रक्षार्थं (नः आवह) अस्मद्भयं प्राप्तो-
भवतु । अथ च (गवाम्) इन्द्रियोंकी (शतग्निनीं) सहस्र-
गुणां (पोषं) पुष्टि तथा (स्वद्वयं) गतिशीलीं, पुष्टि मह्यं भवान्
ददातु ॥

पदार्थः—(इंदो) हे प्रकाशस्वरूप ! (भगतिं) हमारी भक्ति-
की (उतये) रक्षार्थं छिये हे परमात्मन् ! (नः आवह) आप हमको
प्राप्त हों । और (गवाम्) इन्द्रियोंकी (शतग्निनीं) सहस्रगुणी (पोषं)
पुष्टि (स्वद्वयं) जो गतिशील है, ऐसी पुष्टि आप हमको दें ॥

भावार्थः—जो लोग परमात्माकी अनन्यभक्ति करते हैं, परमा-
त्मा उनकी सब प्रकारसे रक्षा करता है । और उनकी इन्द्रियोंको-
सहस्र प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न करता है । अर्थात् शास्त्र विज्ञानादि-
शक्तियोंसे उनकी सहस्र प्रकारकी शक्तियें बढ़ जाती हैं । इसीका नाम
इन्द्रियोंकी सहस्रशक्ति है ॥१७॥

आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर ।

सुष्वाणो देववीतये ॥१८॥

आ । नः । सोम । सहः । जुवः । रूपं । न । वर्चसे । भर ।

सुस्वानः । देववीतये ॥१८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (देववीतये) देव-
मार्गप्राप्तये (नः) अस्मान् (आभर) सर्वविधाभ्युदयैः-

परिपूरय । भवान् सर्वेषां (सुस्वानः) उत्पत्तिस्थानमस्ति ।
अथ च (सहः) शत्रुनाशकोऽस्ति तथा (जुवः) शीघ्रगति-
शीलो भवान् (वर्चसे) प्रकाशाय (रूपं न) स्वरूपं वितरतु ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (देववीतये) देवमार्गकी-
प्राप्तिके लिये (नः) हमको (आभर) सब प्रकारके अभ्युदयोसे आप
भरपूर करें । आप स्वर्गके (सुस्वानः) उत्पत्तिस्थान हैं । और (सहः)
शत्रुवधनाशक (जुवः) शीघ्रगति वाले आप (वर्चसे) प्रकाशके लिये-
(रूपं न) रूप हमको दें ॥

भावार्थः—परमात्मा जिन पुरुषोंमें दैवी सम्पत्तिके गुण देता-
है, उनको तेजस्वी बनाता है । और सब प्रकारके ऐश्वर्योंका भण्डार बना-
कर उनको सर्वोपरि बनाता है ॥१८॥

अर्षी सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत् ।

सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥१९॥

अर्षी । सोम । द्युमत्तमः । अभि । द्रोणानि । रोरुवत् । सी-
दन् । श्येनः । न । योनिं । आ ॥१९॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (श्येमो न)
विद्युदिव गतिशीलोऽस्ति । (द्रोणानि) समस्तलोकेषु (रोरु-
वत्) गतिशीलः सन् सर्वत्र विराजितो भवतु । तथा (द्युम-
त्तमः) भवान् स्वयं प्रकाशोऽस्ति । अथ च (योनिं) मदन्तः-
करणेषु (सीदन्) विराजमानः (अभ्यर्ष) मम हृदयं पवित्रयतु ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (श्येनः) विद्युत्के
(न) समान गतिशील हैं । (द्रोणानि) सम्पूर्ण लोकलोकान्तरोंमें-

(रोरुवत्) गतिशील होकर आप सर्वत्र विराजमान हैं । और (शुभ्रतमः) आप स्वयंप्रकाश हैं । (योनिं) हमारे हृदय स्थानमें (आसीदन्) विराजमान होकर (अभ्यर्ष) हमारे हृदयको शुद्ध करें ॥

भावार्थ—परमात्मा स्वयंप्रकाश है, और उसीके प्रकाशसे सव-
पदार्थ प्रकाशित होते हैं ॥१९॥

अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सोमो अर्षति विष्णवे ॥२०॥४॥

अप्साः । इन्द्राय । वायवे । वरुणाय । मरुद्भ्यः । सोमः ।
अर्षति । विष्णवे ॥२०॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वपूज्यः परमात्मा (इन्द्राय वा-
यवे) गतिशीलकर्मयोगिविदुषे तथा (मरुद्भ्यः) पदार्थ-
ज्ञेयः अथ च (वरुणाय) विद्यावलेन सर्वाच्छादकाय
(विष्णवे) ज्ञानयोगिविदुषे (अप्सा अर्षति) स्वज्ञानरूप-
गत्या प्राप्तो भवति ॥

पदार्थ—(सोमः) सर्वपूज्य परमात्मा (इन्द्राय वायवे) कर्मयोगी
विद्वानोंके लिये (मरुद्भ्यः) पदार्थविद्यावेत्ता विद्वानोंके लिये (वरु-
णाय) अपने विद्याबलसे सबको अच्छादन करने वाले विद्वान्के लिये
और (विष्णवे) ज्ञानयोगी विद्वान्के लिये (अप्सा अर्षति) अपनी
ज्ञानरूपी गतिसे प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—जो लोग ज्ञानयोग कर्मयोग इत्यादि योगोंसे पर-
मात्माकी आज्ञाका पालन करते हैं, उनको परमात्मा अपनी ज्ञानगतिसे-
अवश्यमेव प्राप्त होता है ॥२०॥

इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणम् ॥२१॥

इषं । तोकाय । नः । दधत् । अस्मभ्यं । सोम । विश्वतः ।

आ । पवस्व । सहस्रिणं ॥२१॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश ! भवान् (नस्तोकाय) अस्मत्संतानेभ्यः (सहस्रिणं) बहुविधधनानि (विश्वतः) परितः (दधत्) धारयतु । अथ च (अस्मभ्यं) मां (इषं) सर्व-विधैश्वर्यं ददातु । तथा (आपवस्व) सर्वथा पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् । आप (नः) हमारे (तोकाय) संतानोंके लिये (सहस्रिणं) अनन्त प्रकारके धन (विश्वतः) सब ओर-से (दधत्) धारण कराएँ । और (अस्मभ्यं) हमको सब प्रकारका ऐश्वर्य-दे । तथा (आपवस्व) सब प्रकारसे पवित्र करें ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे अभ्युदयप्राप्तिकी प्रार्थना की-गई है ॥२१॥

अथ सोमसंज्ञकस्येश्वरस्योपासकानां विदुषां गुणा वर्ण्यन्ते ॥

अब सोमनामक परमेश्वरकी उपासना करने वाले विद्वानोंके गुणों-का वर्णन करते हैं ॥

ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ।

ये वादः शर्यणावति ॥२२॥

ये । सोमासः । परावति । ये । अर्वावति । सुन्विरे । ये ।

वा । अदः । शर्यणावति ॥२२॥

पदार्थः—(ये सोमासः) मौम्यस्वभाववन्त इमे विद्वांसः
(परावति) परब्रह्मशक्तौ (ये) ये (अर्वावति) प्रकृतिशक्तौ
तथा (ये) ये (वा अदः शर्यणावति) संसारशक्तावस्यां-
(सुन्विरे) ये कुशलास्तान् परमेश्वरः पवित्रयतु ॥

पदार्थः—(ये सोमासः) जो सौम्यस्वभाव वाले विद्वान्
(परावति) परब्रह्म रूप शक्तिमें (ये) और जो (अर्वावति) प्रकृतिरूप
शक्तिमें, (ये) जो (वा) और (अदः शर्यणावति) इस संसाररूप-
शक्तिमें, (सुन्विरे) निपुण किये गए हैं, इन सब विद्वानोंको परमा-
त्मा पवित्र करें ॥

भावार्थः—इस मंत्रका यह तात्पर्य है, कि परमात्मा सब प्रकार-
के विद्वानोंको पवित्र करता है ॥२१॥

य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम् ।

ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२३॥

ये । आर्जीकेषु । कृत्वसु । ये । मध्ये । पस्त्यानाम् । ये ।
वा । जनेषु । पञ्चसु ॥२३॥

पदार्थः—(ये) ये विद्वांसः (आर्जीकेषु कृत्वसु)
सत्कर्मसु तथा (ये) ये खलु (पस्त्यानां मध्ये) गृहकर्मसु-
कुशलास्तान् (येवा) अथ ये खलु (जनेषु पञ्चसु] पञ्च-
विधेषु मनुष्येषु शिक्षितुं शक्नुवन्ति, ते सर्वे अस्माकं कल्याण-
कारिणो भवन्तु ॥

पदार्थः—(ये) जो विद्वान् (आर्जीकेषु कृत्वसु) सत्कर्मोंमें और
(ये) जो विद्वान् (पस्त्यानां मध्ये) गृहकर्मोंमें चतुर हैं, (येवा) और-

जो [जनेषु पञ्चसु] पांच प्रकारके मनुष्योंमें शिक्षा दे सकते हैं, वे सब हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥

भावार्थ—इम मंत्रमें विद्वानोंके गुणोंका वर्णन किया है। पांच-प्रकारके मनुष्योंकी विद्याका तात्पर्य यहां यह है कि, जो विद्वान् ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, और शूद्र इन चारों वर्णोंमें उपदेश कर सकते हैं, और पांचवें उन मनुष्योंमें जो सर्वथा असंस्कारी हैं, अर्थात् दस्युभावको प्राप्त हैं, इन सबको सुधार सकते हैं, वे प्रजाके लिये सदैव कल्याणकारी होते हैं ॥२१॥

ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवंतामा सुवीर्यम् ।

सुवाना देवास इन्दवः ॥२४॥

ते । नः । वृष्टिं । दिवः । परि । पवंतां । आ । सुवीर्यम् ।
सुवानाः । देवासः । इन्दवः ॥२४॥

पदार्थ—[ते] ते विद्वांसः [नः] अस्मभ्यं [वृष्टिं] वृष्टिं [दिवस्परि] द्युलोकतो वर्षयन्तु । [इन्दवः] ऐश्वर्य-सम्पन्नाः [देवासः] दिव्यगुणाः पण्डिताः [सुवीर्यं] पराक्रमं [सुवानाः] उत्पादयन्तः (आपवंतां) सर्वथास्मान्यवित्रयन्तु ॥

पदार्थ—(ते) वे विद्वान् (नः) हमारे लिये (वृष्टिं) वृष्टिको (दिवस्परि) द्युलोकसे बरसायें । (इन्दवः) ऐश्वर्य वाले (देवासः) दिव्य-गुण सम्पन्न विद्वान् (सुवीर्यं) पराक्रमको (सुवानाः) पैदा करते हुए (आपवंतां) हमको सब प्रकारसे पवित्र करें ॥

भावार्थ—द्युलोकसे वृष्टि करनेका तात्पर्य यहां हिमालय आदि-दिव्यस्थानोंसे जलकी धाराओंसे सींच देनेका है। जो विद्वान् व्यव-हार विषयके सब विद्याओंके वेत्ता होते हैं, वे अपने विद्याबलसे प्रजा-में सुवृष्टि करके अद्भुत पराक्रमको उत्पन्न कर देते हैं। उक्त विद्वानोंसे-शिक्षा लेकर सुरक्षित होनेका उपदेश यहां परमात्माने किया है ॥२४॥

पव॑ते ह॒र्यतो॑ ह॒रिर्गृ॒णानो॑ ज॒मद॑ग्निना ।

हि॒न्वानो॑ गो॒रधि॑ त्व॒चि ॥२५॥५॥

पव॑ते । ह॒र्यतो॑ । ह॒रिः । गृ॒णानः । ज॒मत् अ॒ग्निना॑ । हि॒न्वानः ।
गोः । अधि॑ । त्व॒चि ॥ २५ ॥

पदार्थः—(हरिः) परमेश्वरः (हर्यतः) विदुषामभिला-
षुकः (जमदग्निना) अंतश्चक्षुषा (गृणानः) गृहीतः यः
(अधित्वचि) शरीरे (गोः) इन्द्रियाणां (हिन्वानः) निर्माता-
स्ति स जगदीश्वरः (पवते) ज्ञानद्वाराऽऽस्मान् पवित्रयति ॥

पदार्थः—(हरिः) परमात्मा (हर्यतः) विद्वानोंको चाहने वाला
(जमदग्निना) अंतः चक्षुसे (गृणानः) ग्रहण किया हुआ जो (अधि-
त्वचि) शरीरमें (गांः) इन्द्रियोंकी (हिन्वानः) रचना करनेवाला है,
वह (पवते) ज्ञानद्वारा हमको पवित्र करता है ॥

भावार्थः—इसमें परमात्मासे इस बातकी प्रार्थना की है, कि
आप सर्वोपरि विद्वान् उत्पन्न करके हमारा कल्याण करें ॥२५॥

प्र शु॒क्रासो॑ वयो॒जुवो॑ हि॒न्वाना॒सो न स॑प्तयः ।

श्री॒णाना॑ अ॒प्सु मृ॑ज्जत ॥२६॥

प्र । शु॒क्रासः॑ । व॒यः अ॒जुवः॑ । हि॒न्वाना॑सः । न । स॑प्तयः ।
श्री॒णानाः॑ । अ॒प्सु । मृ॒ज्जत॑ ॥ २६ ॥

पदार्थः—(शुक्रासः) वीर्यवन्तः (वयोजुवः) अन्नादि-
पदार्थविद्याविदः (श्रीणानाः) विद्यया संस्कृता विद्वांसः ऋत्विग्भिः

(मृजत) स्वीक्रियन्ते (न) यथा (अप्सु हिन्वानासः, जलशुद्धानि
(सप्तयः) इन्द्रियाणां सप्तद्वाराणि (प्र) शुभगुणान्ददते ॥

पदार्थः—(शुकासः) वीर्यवाले (वयोजुवः) अन्नादिकोंकी
विद्या जानने वाले (श्रीणानाः) विद्याद्वारा संस्कृत हुए उक्त प्रकार-
के विद्वान् ऋत्विक् लोगों द्वारा (मृजत) वरण किये जाते हैं । (न) जैसे-
कि (अप्सु हिन्वानासः) जलोमें शुद्ध किये हुए (सप्तयः) इन्द्रियोंके
सात द्वार (प्र) शुभगुणोंको देते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है, कि हे जीवो ! जिसप्रकार
ज्ञानेन्द्रियोंके सप्तद्वार जलमें शुद्ध किये हुए सुन्दर ज्ञानके साधन बनते-
हैं, इसी प्रकार यज्ञोंमें वर्णन किये हुए विद्वान् ज्ञानद्वारा तुम्हारे कल्याण-
कारी होते हैं ॥२६॥

तं त्वा सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये ।

स पवस्वानया रुचा ॥२७॥

तं । त्वा । सुतेषु । आभुवः । हिन्विरे । देवतातये । सः ।
पवस्व । अनया । रुचा ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (तं) पूर्वोक्तगुणसम्पन्नं (त्वा)
त्वां (सुतेषु) सुयज्ञेषु (आभुवः) ऋत्विजः (देवतातये) विष्णु-
विनाशनाय (हिन्विरे) तवोपासनां कुर्वते । (सः) स भवान्
(अनया रुचा) प्रागुक्तज्ञानशक्त्या (पवस्व) अस्मान्पवित्रयतु ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (तं) उक्तगुणसम्पन्न (त्वा) आपको
(सुतेषु) सुन्दर करने वाले यज्ञोंमें (आभुवः) ऋत्विक् लोग (देवतातये) विष्णु-
के विनाशके लिये (हिन्विरे) आपकी उपासना करते हैं । (सः)
वह उक्तगुणसम्पन्न आप (अनया रुचा) पूर्वोक्त ज्ञानकी शक्तिसे (पवस्व)
इसको पवित्र करें ॥

भावार्थ—जो परमात्मा अपने ज्ञानमदीपसे भक्तोंके हृदयको पवित्र करते हैं, वे हमारे अन्तःकरणको पवित्र करें ॥२७॥

आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥२८॥

आ । ते । दक्षं । मयःभुवं । वह्निं । अद्य । वृणीमहे ।
पातं । आ । पुरुस्पृहं ॥ २८ ॥

पदार्थः—(मयोभुवं) सर्वसुखदातारं (पुरुस्पृहं) सर्व-
जनभजनीयं (पातं) सर्वरक्षकं (दक्षं) सर्वज्ञं (वह्निं) प्रकाश-
स्वरूपं पूर्वोक्तगुणसम्पन्नं (ते) भवन्तं (अद्य) अद्यैव (आ-
वृणीमहे) सर्वथा वयं स्वीकुर्मः ॥

पदार्थः—(मयोभुवं) जो सब सुखोंके देने वाले आप हैं, (पुरु-
स्पृहं) जो सब पुरुषोंमें भजनीय हैं (पातं) सर्वरक्षक हैं, (दक्षं) सर्वज्ञ
हैं, (वह्निं) प्रकाशस्वरूप हैं, उक्तगुण सम्पन्न (ते) आपको (अद्य) आज
(आवृणीमहे) हम सब प्रकारसे स्वीकार करते हैं ॥

भावार्थ—जो उपासक उक्त गुणसम्पन्न परमात्माकी उपासना
करते हैं, वे सब प्रकारसे शुद्ध होकर परमात्मभावको प्राप्त होते हैं ॥२८॥

आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम् ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥२९॥

आ । मन्द्रं । आ । वरेण्यं । आ । विप्रं । आ । मनीषिणं ।
पातं । आ । पुरुस्पृहं ॥ २९ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (मंद्रं) स्तुत्यं (वरेण्यं) वरणीयं (विप्रं) मेधाविनं (मनीषिणं) मनस्वाभिनं (पुरुस्पृहं) सर्व-वरणीयं (पातं) सर्वपवितारं भवन्तं जगदीश्वरं (आ) आवृणीमहे स्त्रीकुर्मोवयम् ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (मंद्रं) जो आप सर्वोपरि स्तुति करने योग्य हैं, (वरेण्यं) वरण करने योग्य हैं, (विप्रं) मेधावी हैं, (मनीषिणं) मनके स्वामी हैं, (पुरुस्पृहं) सब पुरुषोंके कामना करने योग्य हैं, (पातं) सबके रक्षक हैं, ऐसे आपको (आ) “ आवृणीमहे ” हम लोग सब प्रकारसे स्वीकार करते हैं ॥

भावार्थ—उक्त गुणसम्पन्न परमात्माका वरण करना, अर्थात् सब प्रकारसे स्वीकार करना इस मंत्रमें बनाया गया है । “आ” शब्द यहाँ प्रत्येकगुणसम्पन्न परमात्माको भलीभांति वर्णन करनेके लिये आया है ॥२९॥

आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा ।

पान्तमा पुरुस्पृहम् ॥३०॥६॥

आ । रयिं । आ । सुचेतुनं । आ । सुक्रतो इति सुक्रतो । तनूषु । आ । पातं । आ । पुरुस्पृहं ॥ ३० ॥

पदार्थः—(सुक्रतो) हे सर्वयज्ञाधिपते परमेश्वर ! भवान् (रयिं) धनं तथा (सुचेतुनं) शुभज्ञानं (तनूषु) मत्संत-तिषु (आ) आ ददातु । भवान् (पुरुस्पृहम्) सर्वेषामुपास्य-देवोस्ति । तथा (पातं) सर्वपविताचास्ति । (सुक्रतो) हे शुभ-कर्मिन् ! त्वमेव मयोपासनीयोसि ॥

पदार्थ—(सुक्रतो) हे सर्वयज्ञाधिपते परमात्मन् । आप (रयिं) धनको (सुचेतनं) और सुन्दर ज्ञानको (तनूषु) हमारी संतानों में (आ) सब प्रकारसे दें । आप (पुरुस्पृहं) सबके उपास्य देव हैं । (पातिं) सबको पवित्र करने वाले हैं (सुक्रतो) हे शोभन कर्मों वाले परमात्मन् ! आप ही हमारे उपास्य देव हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव सर्वरक्षक पतितपावन परमात्माके गुणोंका वर्णन किया गया है । और उसको एकमात्र उपास्य देव माना है ॥३०॥

इति पञ्चपष्ठितमं सूक्तं षष्ठोवर्गश्च समाप्तः ।

यद् १५ वां सूक्त और ६ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ त्रिंशद्वचस्य षट्षष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१--३० शतं वैखानसा ऋषिः ॥ १--१८, २२--३० पवमानः

सोमः । १९-२१ अग्निर्देवता ॥ छन्दः-१ पादनिचृद्-

गायत्री । २,३,५-८,१०,११,१३,१५-१७,१९,२०,२३,

२४,२५,२६,३०, गायत्री । ४,१४,२२,२७ विराड्

गायत्री । ९,१२,२१,२८,२९ निचृद्गायत्री

१८पादनिचृदनुष्टुप् । स्वरः-१-१७

१९-३० षड्जः । १८

गान्धारः ॥

अथेश्वरगुणा वर्ण्यन्ते ।

अब ईश्वरके गुणोंका वर्णन करते हैं ।

पर्वस्व विश्वचर्षणेऽभि विश्वानि काव्या ।

सखा सखिभ्य ईड्यः ॥ १ ॥

पवस्व । विश्वचर्षणे । अमि । विश्वानि । काव्या । सखा ।
सखिभ्यः । ईड्यः ॥१॥

पदार्थः—(विश्वचर्षणे) हे जगदीश्वर ! (विश्वानि-
काव्या) सर्वेषां कवीनां भावान् (अमि) परितः प्रदायास्मान्
(पवस्व) पवित्रय । अथ च (सखिभ्यः) मित्रेभ्यः (सखा)
मित्रममि । तथा (ईड्यः) सर्वैः पूजनीयोसि ॥

पदार्थः—(विश्वचर्षणे) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (विश्वानि,
काव्या) सम्पूर्ण कवियोंके भावको (अमि) सब ओरसे प्रदान करके
हमको आप (पवस्व) पवित्र करें । और (सखिभ्यः) मित्रोंके लिये
आप (सखा) मित्र हैं (ईड्यः) तथा सर्वपूज्य हैं ॥

भावार्थः—जो लोग परमात्मासे मित्रके समान प्रेम करते हैं,
अर्थात् जिनको परमात्मा मित्रके समान प्रिय लगता है, उनको परमात्मा
कवित्वकी अद्भुत शक्ति देता है ॥१॥

ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान धामनी ।

प्रतीची सोम तस्थतुः ॥ २ ॥

ताभ्यां । विश्वस्य । राजसि । ये इति । पवमान ।
धामनी इति । प्रतीची इति । सोम । तस्थतुः ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे परमेश्वर ! भवान् (ताभ्यां) कर्म-
ज्ञानाभ्यां (विश्वस्य) समस्तसंतारस्य (राजसि) प्रकाशं करोति
(पवमान) सर्वपवित्रयितः परमात्मन् ! (ये धामनी) ज्ञान-
कर्मणी (प्रतीची) प्राचीनेस्तः ते (तस्थतुः) उपजग्मतुः ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (ताम्भ्यां) ज्ञान और कर्म दोनों द्वारा (विश्वस्य) सम्पूर्ण विश्वका (राजसि) प्रकाश करते-हैं । (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (ये धामनी) जो ज्ञान कर्म (प्रतीची) प्राचीन हैं, वे (तस्थतुः) हममें विराजमान हों ॥

भावार्थ—परमात्मा सब लोकलोकान्तरोंमें विराजमान है । ज्ञान क्रिया और बल, यह तीनों प्रकारके उसके प्राचीन धाम हैं, जिनसे वह सबकी प्रेरणा करता है ॥२॥

परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः ।

पवमान ऋतुभिः कवे ॥ ३ ॥

परि । धामानि । यानि । ते । त्वं । सोम । असि । विश्वतः । पवमान । ऋतुभिः । कवे ॥३॥

पदार्थः—(कवे) हे सर्वज्ञ जगदीश्वर ! (पवमान) सर्वपवित्रकर्तः ! भवान् (ऋतुभिः) वसन्तादिऋतूनां परिवर्तनेन नव्यान्भावानुत्पादयति । अथ च (यानि ते) यानि तव (धामानि) लोकलोकान्तराणि (परि) परितस्मन्तितानि (विश्वतः) सर्वथा (त्वं सोमासि) त्वमुत्पादकोसि ॥

पदार्थ—(कवे) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले ! आप (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुओंके परिवर्तनसे संसारमें नये नये भाव उत्पन्न करते हैं । और (यानि, ते) जो तुम्हारे (धामानि) लोकलोकान्तर (परि) सब ओर हैं, उनको (विश्वतः) सब प्रकारसे (सोमासि) आप उत्पन्न करने वाले हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, तथा प्रलय तीनों प्रकार-
की क्रियाओंका हेतु है । अर्थात् उसीसे संसारकी उत्पत्ति, और उसी-
में स्थिति और उसी से प्रलय होता है ॥३॥

पवस्व जनयन्निषोऽभि विश्वानि वार्या ।

सखा सखिभ्य ऊतये ॥ ४ ॥

पवस्व । जनयन् । इषः । अभि । विश्वानि । वार्या ।

सखा । सखिभ्यः । ऊतये ॥४॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (विश्वानि) सर्वे पदार्थाः
(वार्या) ये वरणीयास्सन्ति (अभि) तान्मह्यमभिदेहि ।
अथ च (इषः) ऐश्वर्य्य (जनयन्) उत्पादयन् (पवस्व)
अस्मान् पवित्रयतु । (सखिभ्यः) मित्राणां (ऊतये) रक्षायै
(सखा) मित्रमसि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (विश्वानि) सब पदार्थ (वार्या)
वरणीय (अभि) सब ओरसे आप हमें दें । और (इषः) ऐश्वर्य्यको
(जनयन्) पैदा करते हुए (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (सखिभ्यः)
मित्रोंकी (ऊतये) रक्षाके लिये (सखा) आप मित्र हैं ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें सब-
प्रकारके आनन्दोंसे विभूषित करता है ॥४॥

तव शुक्रासो अर्चयो दिवस्पृष्ठे वि तन्वते ।

पवित्रं सोम धामभिः ॥ ५ ॥ ७ ॥

तव । शुक्रासः । अर्चयः । दिवः । पृष्ठे । वि । तन्वते ।
पवित्रं । सोम । धामभिः ॥५॥

पदार्थः—(सोम) हे परमेश्वर ! (धामभिः) भवान्
स्वशक्तिभिः (पवित्रं) पवित्रोस्ति (तव) भवतः (शुक्रासः)
बलवत्यः (अर्चयः) प्रकाशोर्मयः (दिवस्पृष्ठे) द्युलोकोपरि
(वितन्वते) विस्तृताः सन्ति ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (धामभिः) आप अपनी-
शक्तियोंसे (पवित्रं) पवित्र हैं । (तव) तुम्हारी (शुक्रासः) बल वाली
(अर्चयः) प्रकाशकी लहरें (दिवस्पृष्ठे) द्युलोकके ऊपर (वितन्वते)
विस्तृत हो रहीं हैं ॥

भावार्थः—परमात्माकी ज्योति सर्वत्र दीप्तिमती है, उसके प्रकाश-
से एक रेणु भी खाली नहीं । द्युलोकमें उसका प्रकाश इस प्रकार फैला-
हुआ है, जैसे मकड़ीके जालके तन्तुओंके आतान बितानका पारावार-
नहीं मिलता, इसी प्रकार उसका पारावार नहीं ॥

अथवा यों कहो कि मयूरपिच्छकी शोभाके समान उसके द्युलोककी
अनन्त प्रकारकी शोभा है । जिसको परमात्मज्योतिने देदीप्यमान किया है ॥५॥

तवेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिस्वते ।

तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ ६ ॥

तव । इमे । सप्त । सिन्धवः । प्रशिषं । सोम । सिस्वते ।
तुभ्यं । धावन्ति । धेनवः ॥६॥

पदार्थः—(सोम) चराचरोत्पादक परमात्मन् ! (तव) भवतः (इमे) इमे (सप्त सिंघवः) सप्तसिंघाः (धेनवः) वाणीप्रवाहाः (प्रशिषं) प्रशासनं (सिस्त्रते) अनुसरन्ति । अथ च (तुभ्यं) तुभ्यमेव (धावन्ति) प्रतिदिनं गच्छन्ति ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (तव) तुम्हारे (इमे) ये (सप्त सिंघवः) सात प्रकारके (धेनवः) वाणियोंके प्रवाह (प्रशिषं) प्रशासनको (सिस्त्रते) अनुसरण करते हैं । और (तुभ्यं) तुम्हारे लिये ही (धावन्ति) प्रतिदिन गमन करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्माके शासनमें वेदादिवाणियोंके प्रवाह बहते हैं । अथवा यों कहो, कि ज्ञानन्द्रियोंके सप्तछिद्रोंके द्वारा प्राण सिन्धुके समान प्रतिक्षण कियाको प्राप्त हो रहे हैं । अथवा यों कहो, कि सम्पूर्ण भूत, सिन्धु, आदि नदियोंके समान उसीसे निकल कर उसीके स्वरूपमें प्रतिदिन स्रवित होते हैं ॥६॥

प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः ।

दधानो अक्षिति श्रवः ॥ ७ ॥

प्र । सोम । याहि । धारया । सुतः । इन्द्राय । मत्सरः ।
दधानः । अक्षिति । श्रवः ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश्वर ! (धारया) स्वानन्दवृष्ट्या (प्रयाहि) आगत्य मां प्राप्नोतु । भवान् (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (सुतः) प्रसिद्धोस्ति । अथ च (मत्सरः) आनन्दस्वरूपोस्ति । तथा (अक्षिति) अक्षयं (श्रवः) यशः (दधानः) धार्यमाणोस्ति ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (धारया) अपने आनन्द-
की वृष्टिसे (प्रयाहि) आप हमको आकर प्राप्त हों । आप (इन्द्राय)
ऐश्वर्यके लिये (सुतः) प्रसिद्ध हैं, और (मत्सरः) आनन्दस्वरूप-
हैं, तथा (अक्षिति) अक्षय (श्रवः) यशको (दधानः) आप धारण
किये हुए हैं ॥

भावार्थ—परमात्माका यश अक्षय है, इस लिये अन्यत्र भी
वेदने वर्णन किया है, कि “यस्य नाम मह्यशः” जिसका सबसे बड़ा
यश है, वह परमात्मा निराकारभावसे सर्वत्र व्यापक हो रहा है ॥७॥

समु त्वा धीभिरस्वरन्दिहन्वतीः सप्त जामयः ।

विप्रमाजा विवस्वतः ॥ ८ ॥

सं । ऊं इति । त्वा धीभिः । अस्वरन् । हिन्वतीः । सप्त ।
जामयः । विप्रं । आजा । विवस्वतः ॥८॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (विप्रं) सर्वज्ञ (त्वा)
भवन्तं (सप्तजामयः) ज्ञानेन्द्रियाणां सप्तछिद्राणि (धीभिः)
बुद्ध्या (समु) सम्यक् (अस्वरन्) शब्दायमानानि (विवस्वतः)
यज्ञकर्तुः (आजा) यज्ञे (हिन्वतीः) प्रेरयन्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (विप्रं) सर्वज्ञ (त्वा) आपको (सप्त-
जामयः) ज्ञानेन्द्रियोंके सात गोलक (धीभिः) बुद्धिद्वारा (समु)
भलीभांति (अस्वरन्) शब्द करते हुए (विवस्वतः) यज्ञकर्ताके (आजा)
यज्ञमें (हिन्वतीः) प्रेरणा करते हैं ।

भावार्थ—उपासक लोग बुद्धिवृत्तियों द्वारा परमात्माका सा-
क्षात्कार करते हैं । वा यों कहो कि यमनियमादि सात अङ्गोंद्वारा समाधिकी-

सिद्धि करते हैं । अर्थात् समाधि साध्य पदार्थ है, और सात उसके साधन हैं ।

मृजन्ति त्वा सममुवोऽव्ये जीरावधि ष्वणि ।

रेभो यदज्यसे वने ॥ ९ ॥

मृजन्ति । त्वा । मे । अमुवः । अव्ये । जीरौ । अधि ।
स्वनि । रेभः । यत् । अज्यसे । वने ॥९॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (रेभः) शब्दगम्यं (अव्ये)
पालकं (अधिष्वणि) शब्दगमनीयं (जीरौ) शत्रुघातकं
(वने) भजनीयं (त्वा) भवन्तं (अमुवः) कर्मयोगिनः
(यत्) यदा (समृजन्ति) ध्यानविषयं कुर्वन्ति, तदा (अज्य-
से) त्वं तेषां साक्षात्कृतो भवसि ।

पदार्थ—हे जगदीश ! (रेभः) शब्दगम्य (त्वा) आपको
(अमुवः) कर्मयोगी जन (अव्ये) रक्षक तथा (अधिष्वणि) शब्दगम्य-
और (जीरौ) शत्रुनाशक (वने) भजनीय आपको (यत्) जब (सं-
मृजन्ति) ध्यानविषय करते हैं, तब आप (अज्यसे) उनके साक्षात्कार-
के विषय होते हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें सर्वरक्षक परमात्माके साक्षात्कार का वर्णन
किया गया है, कि कर्मयोगी लोग अपने कर्मण्यतायोगसे परमात्मपरायण
होकर, परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥९॥

पर्वमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गी असृक्षत ।

अर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ १० ॥ ८ ॥

पवमानस्य । ते । कवे । वाजिन् । असृक्षत् । अर्वन्तः ।
न । श्रवस्यवः ॥१०॥

पदार्थः—(कवे) हे सर्वज्ञ ! (वाजिन्) सर्वशक्ति सम्पन्न जगदीश्वर ! (पवमानस्य) सर्वपवित्रयितः (ते) भवतः (सर्गाः) बहुविधाः सृष्टयः एवं (असृक्षत्) उत्पद्यन्ते (न) यथा (अर्वन्तः) विद्युच्छक्तयोनेकधा (श्रवस्यवः) प्रवहन्ति ॥

पदार्थ—(कवे) हे सर्वज्ञ ! (वाजिन्) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! (पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले (ते) आपकी (सर्गाः) अनन्त प्रकारकी सृष्टियें इस प्रकार (असृक्षत्) उत्पन्न होती हैं (न) जैसे-कि (अर्वन्तः) विद्युत् शक्तियें अनेक प्रकारसे (श्रवस्यवः) प्रवाहित होती हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माको निमित्तकारण वर्णन किया है, कि परमात्मा इस सृष्टिका निमित्तकारण है। उपादान कारण प्रकृति है, और निमित्तकारण परमात्मा है, इसीसे यहाँ विद्युत्का दृष्टान्त दिया है॥१०॥

अथ सर्वाधिकरणत्वेन परमात्मा स्तूयते ॥

यहाँ सर्वाधिकरणत्वसे परमात्माकी स्तुति करते हैं ।

अच्छा कोशं मधु श्चुतमसृग्रं वारं अव्यये ।

अवावशन्त धीतयः ॥ ११ ॥

अच्छ । कोशं । मधुश्चुतं । असृग्रं । वारं । अव्यये ।
अवावशन्त । धीतयः ॥११॥

पदार्थः—येन परमात्मना (अच्छ) निर्मलं (कोशं) सर्वनिधानं तथा (मधुश्चुतं) आनन्ददायकं जगदिदं (असृग्रम्) रचितमस्ति तस्मिन् (अव्यये) अविनाशिनि (वारे) वरणीये परमात्मानि (धीतयः) सृष्टयः (अवावशंत) निवसन्ति ॥

पदार्थः—जिस परमात्माने इस संसार को (अच्छ) निर्मल और (कोशं) सर्वनिधान तथा (मधुश्चुतं) आनन्ददायक (असृग्रम्) रचा है उसी (अव्यये) अविनाशी तथा (वारे) वरणीय परमात्मामें (धीतयः) सृष्टियें (अवावशंत) निवास करती हैं ॥

भावार्थः—परमात्माही एकमात्र सब लोक लोकान्तरोंका अधिकरण है ॥११॥

अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः ।

अगमन्तस्य योनिमा ॥१२॥

अच्छ । समुद्रं । इंदवः । अस्तं । गावः । न धेनवः । अगमन्
ऋतस्य । योनिं । आ ॥१२॥

पदार्थः—(धेनवो न) यथा वेदवाण्यः (अस्तं) स्थानरूपं (समुद्रं) येन शब्दा उत्पद्यन्ते एतादृशं (अच्छ) विमलं परमेश्वरं (आगमन्) सुतरां प्राप्नुवन्ति । तथा (इंदवः) प्रकाशिन्यः (गावः) सत्कर्मिणामिन्द्रियवृत्तयः (ऋतस्य योनिं) सत्यस्थानं परमेश्वरं सुखेन प्राप्नुवन्ति ॥

पदार्थः—(धेनवो न) जैसे वेदवाणियों (अस्तं) स्थानरूप (समुद्रं) जिससे शब्द उत्पन्न होते हैं, ऐसे (अच्छ) निर्मल परमेश्वर-

को (आगमन्) भलीभांति प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार (इंदवः) प्रकाश करने वाली (गावः) सत्कर्मियोंकी इन्द्रियवृत्तियों (ऋतस्य योनिं) सत्य-स्थान परमात्माको भलीभांति प्राप्त होती हैं ।

भावार्थ—इस मंत्रसे यह सिद्ध किया है, कि परमात्मा एक-मात्र शब्दगम्य है । अर्थात् सर्वज्ञ परमात्माकी वेदवाणी ही उसको विषय करती है । अन्य प्रमाणोंका विषय सुगमतासे परमात्मा नहीं ॥१२॥

प्रणं इन्दो महे रण आपो अर्षन्ति सिन्धवः ।

यद्गोभिर्वाशयिष्यसे ॥१३॥

प्र । नः । इंदो इति । महे । रणं । आपः । अर्षन्ति । सिन्धवः । यत् । गोभिः । वासयिष्यसे ॥ १३ ॥

पदार्थः—(इंदो) हे प्रकाशरूप परमात्मन् ! (नः) अस्माकं (महेरणे) ज्ञानयज्ञाय त्वया (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियैर-स्मच्छरीरं (वासयिष्यसे) निर्मितम् । अथच (यत्) यदा (सिन्धवः) स्यन्दनशीलकर्मैन्द्रियाणि (आपः) कर्माणि (प्रार्षन्ति) प्राप्नुवन्ति, तदैव यज्ञपूर्तिर्भवति ॥

पदार्थ—(नः) हमारे (महेरणे) ज्ञानरूप यज्ञके लिये (इंदो) हे प्रकाशरूप परमात्मन् ! आपने (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमारे शरीर-का (वासयिष्यसे) निर्माण किया है । और (यत्) जब (सिन्धवः) स्यन्दनशील कर्मैन्द्रियों (आपः) कर्मोंको (प्रार्षन्ति) प्राप्त होती हैं, तब हमारे इस वृहत् यज्ञकी पूर्ति होती है ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माने ज्ञान और कर्मका समुच्चय कथन किया है, कि जब ज्ञान और कर्म दोनों मिलते हैं, तब ही यज्ञकी पूर्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥१३॥

अस्य ते सख्ये वयमियक्षन्तस्त्वोतयः ।

इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥१४॥

अस्य । ते । सख्ये । वयं । इयक्षन्तः । त्वाऽऊतयः । इन्दो-
इति । सखित्वं । उश्मसि ॥ १४ ॥

पदार्थः—(इन्दो) प्रकाशरूपपरमेश्वर ! (अस्य, ते-
सख्ये) प्रागुक्तगुणविशिष्टस्य भवतो मित्रतायां (वयं) वयंजनाः
(इयक्षन्तः) तव यजनं कुर्मः (त्वोतयः) भवता सुरक्षिता वयम्
तव (सखित्वं) मित्रत्वं (उश्मसि) वाञ्छामः ॥

पदार्थः—(अस्य ते सख्ये) पूर्वोक्तगुणविशिष्ट आपके मैत्रीभावमें
(वयं) हम लोग (इयक्षन्तः) आपका यजन करते हैं । (त्वोतयः) आपसे
सुरक्षित हुए हमलोग (इन्दो) हे प्रकाशरूप परमात्मन् ! आपकी
(सखित्वं) मित्रताको (उश्मसि) चाहते हैं ॥

भावार्थ—परमात्माके साक्षात्कारसे जब मनुष्य अत्यन्त सन्नि-
हित हो जाता है, तब ब्रह्मके सत्यादि गुणोंके धारण करनेसे उसमें ब्रह्म-
साम्य हो जाता है । उसीका नाम ब्रह्ममैत्री है । इसी भावका कथन इस-
मंत्रमें किया है, कि हे परमात्मन् ! हम तुम्हारे मैत्रीभावको प्राप्त हों ।

आ पवस्व गविष्टये महे सोम नृचक्षसे ।

एन्द्रस्य जठरे विश ॥१५॥१॥

आ । पवस्व । गोऽहृष्टये । महे । सोम । नृचक्षसे । आ ।
इन्द्रस्य । जठरे । विश ॥ १५ ॥

पदार्थः—(सोम) जगदीश्वर ! त्वं (आपवस्व) मां परितः पवित्रय (महे) महत्यै (नृचक्षसे) ज्ञानवृद्धौ तथा (गविष्टये) इन्द्रियशुद्धौ (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (जठरे) जठराग्नौ आविशः प्रविश ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (आपवस्व) हमको सब-ओरसे पवित्र करें (महे) बढ़े (नृचक्षसे) ज्ञानकी वृद्धिके लिये और (गविष्टये) इन्द्रियोंकी शुद्धिके लिये और (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (जठरे) जठराग्निमें (आविश) प्रवेश करें ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है, कि मैं कर्मयोगी, तथा ज्ञानयोगियोंके हृदयमें अवश्यमेव निवास करता हूँ । यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, तथापि परमात्माकी अभिव्यक्ति जैसी ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगीके हृदयमें होती है, वैसी अन्यत्र नहीं होती । इसी अभिप्रायसे यहाँ कर्मयोगीके हृदयमें विराजमान होना लिखा गया है । इसी अभिप्रायसे “वैश्वानरस्तद्धर्मव्यपदेशात्” इस सूत्रमें परमात्माको “वैश्वानर” अग्निरूपसे कथन किया गया है ॥१५॥

महाँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणामिन्द्र ओजिष्ठः ।

युध्वा सञ्छश्च जिगेथ ॥१६॥

महान् । असि । सोम । ज्येष्ठः । उग्राणां । इन्द्रो इति । ओजिष्ठः । युध्वा । सन् । शश्वत् । जिगेथ ॥

पदार्थः—(सोम)जगदुत्पादक परमेश्वर ! त्वं (महानसि) श्रेष्ठोसि । तथा (उग्राणां) तेजस्विनां मध्ये (ज्येष्ठः) प्रशस्योसि (इन्द्रो) सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! त्वं (ओजिष्ठः) सर्वोपरि बलवानसि ! अथच (युध्वा सन्) स्वतः प्रतिकूलशक्तिभिर्युध्यन् (शश्वत्) निरन्तरं (जिगेथ) जयसि ॥

पदार्थ—(सोमे) हे परमात्मन् ! आप (महानासि) बड़े हैं । और (उग्राणां) तेजस्वियोंमें (उग्रेषुः) बड़े हैं । (इंदो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (ओजिष्ठः) सर्वोपरि ओजस्वी हैं । और आप (युध्वासन् अपनेसे प्रतिकूलशक्तियोंसे युद्ध करते हुए (शश्ववत्) निरन्तर (जिगेथ) जीतते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा सूर्यचन्द्रमादिकोंकी रचना करता हुआ, अर्थात् उत्पत्तिसमयमें विनाशरूपी सब विरोधी शक्तियोंको जीतता है । इस प्रकार परमात्मा सर्वविजयी कथन किया गया है । किसी युद्धविशेष-के अभिप्रायसे नहीं ॥११॥

य उग्रेभ्यश्चिदोजीयाञ्छुरेभ्यश्चिच्छूरतरः ।

भूरिदाभ्यश्चिन्मंहीयान् ॥१७॥

यः । उग्रेभ्यः । चित् । ओजीयान् । शूरेभ्यः । चित् । शूरतरः । भूरिदाभ्यः । चित् । मंहीयान् ॥१७॥

पदार्थः—(यः) यः परमेश्वरः (शूरेभ्यः) वीरेभ्यः (शूरतरः) ततोप्यधिकवीरोस्ति (चित्) अथ च (भूरिदाभ्यः) दानवीरेषु (मंहीयान्) दानवीरतरोस्ति (चित्) अथच (उग्रेभ्यः) महाबलेषु (ओजीयान्) बलिष्ठः एवंभूतं त्वां वयमुपात्महे ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (शूरेभ्यः) शूरवीरोंसे (शूरतरः) अत्यन्त शूरवीर है, और (भूरिदाभ्यः) अत्यन्त, दानशालीसे (मंहीयान्) अत्यन्त दानशील है (चित्) और (उग्रेभ्यः) जो अत्यन्त बल वाले हैं, उनसे (ओजीयान्) अत्यन्त बल वाला है, ऐसे परमात्माकी हम उपासना करते हैं ॥

भावार्थ— इस मंत्रमें यह वर्णन किया है, कि परमात्मा अजर,

अपर तथा अविनाशी है । जैसा कि “तेजोऽसि तेजो मायि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मायि धेहि । बलमसि बलं मायि धेहि” इत्यादि मन्त्रोंमें परमात्माको बलस्वरूप कथन किया गया है । इसी प्रकार इस मन्त्रमें भी परमात्माको बलस्वरूप कथन किया है ॥१७॥

त्वं सोम सूर एषस्तोकस्य साता तनूनाम् ।

वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय ॥१८॥

त्वं । सोम । सूरः । आ । इषः । तोकस्य । साता । तनूनां
वृणीमहे । सख्याय । वृणीमहे । युज्याय ॥१८॥

पदार्थः—(सोम) जगदीश । (त्वं) भवन्तं (युज्याय-सख्याय) योग्यमित्रतायै (वृणीमहे) वयं वृणुमः । कथंभूत-त्वां वृणुमोवयम् तथाहि (सूरः) सर्वप्रेरकोसि (इषः) सर्वैश्वर्य प्रदोसि । अथच (तोकस्य) पुत्रस्य (तनूनां) शरीरत उत्पन्नानां पुत्रपौत्रादीनां (साता) दातासि । प्रागुक्तगुणपूर्ण भवन्तं (आवृणीमहे) वयं संवृणुमः ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं) तुमको हम (युज्याय) योग्य (सख्याय) सख्यके लिये हम (वृणीमहे) वरण करें । तुम कैसे हो ? (सूरः) सर्वप्रेरक हो (इषः) सब ऐश्वर्य देने वाले हो । और (तोकस्य) पुत्रके (तनूनां) शरीरसे उत्पन्न पुत्रादिकोंके (साता) देने वाले हो । उक्त गुणसम्पन्न आपको (आवृणीमहे) हम भलीभांति स्वीकार करते हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माको सर्वोपरि मित्ररूपसे कथन किया गया है । वस्तुतः मित्र शब्दके अर्थ स्नेह करनेके हैं । वास्तवमें परमात्माके बराबर स्नेह करने वाला अन्य कोई नहीं है । इसी भावको “त्वं वा अहमस्मि भवादेवते अहं वा त्वमसि” इस उपनिषद्में भलीभांति

वर्णन किया है, कि तू मैं, और मैं तू हूँ । अर्थात् मैं आपके निष्पापादि-
गुणोंको धारण करके शुद्धात्मा बनूँ ॥१८॥

अ॒म आ॒यू॒षि प॒वस॒ आ सु॒वोर्ज॒मिषं॒ च नः ।

आ॒रे बा॒धस्व दु॒च्छुना॑म् ॥१९॥

अ॒ग्ने । आ॒यू॒षि । प॒व॒से । आ । सु॒व । ऊ॒र्ज । इ॒षं । च ।
नः । आ॒रे । बा॒धस्व । दु॒च्छुना॑म् ॥१९॥

पदार्थः—(अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! त्वम् (आयूषि)
अस्माकं वयांसि (पवसे) पवित्रयसि (च) अथ च (नः)
अस्मभ्यं (इषं) ऐश्वर्यं तथा (ऊर्ज) बलं (आसुव) देहि । तथा
(दुच्छुनां) विघ्नकारिराक्षसान् इतः (आरे बाधस्व) दूरीकुरु ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! आप (आयूषि)
हमारी आयुको पवसे पवित्र करते हैं (च) और (नः) हमारे लिये
(इषं) ऐश्वर्य और (ऊर्ज) बल (आसुव) दें । तथा (दुच्छुनां) विघ्नकारी-
राक्षसोंको हमसे (आरे) दूर (बाधस्व) करें ॥

भावार्थ — इस मन्त्रमें परमात्माने विघ्नकारी राक्षसोंसे वचनेका
उपदेश किया है, कि हे पुरुषो ! तुम विघ्नकारी अवैदिक पुरुष जो राक्षस-
हैं, उनके हटानेमें सदैव तत्पर रहो ॥१९॥

अ॒मि॒र्ऋ॒षिः प॒व॒मानः॒ पाञ्च॑ज॒न्यः पु॒रोहि॑तः ।

त॒मी॒महे॒ महा॑ग॒यम् ॥२०॥१०॥

अ॒ग्निः । ऋ॒षिः । प॒व॒मानः । पा॒ञ्च॒जन्यः । पु॒रःहि॑तः ।
तं । ई॒महे॒ । म॒हा॒ग॒यम् ॥२०॥

पदार्थः—(अग्निः) ज्ञानस्वरूपः (ऋषिः) सर्वव्यापकः ऋषति ज्ञानदृष्ट्या सर्वत्र गच्छतीतियावत् । (पाञ्चजन्यः) पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाणां शुभमार्गचालकः (पुरोहितः) वैदिकानामुपास्यः (महागयं) वेदराशिरूपधनंदाता परमात्मास्ति (तं, ईमहे) भवन्तं प्राप्नुमः ॥

पदार्थः—(अग्निः) ज्ञानस्वरूप (ऋषिः) सर्वव्यापक परमात्मा (पत्रमानः) सबको पवित्र करने वाला है (पांचजन्यः) पांचो ज्ञानेन्द्रियोंको शुभ मार्गमें चलाने वाला (पुरोहितः) वैदिक लोगोंका एकमात्र उपास्य (महागयं) वेदराशिरूप धनको देने वाला है (तं) उसको (ईमहे) हम लोग प्राप्त हों ॥

भावार्थः—जो परमात्मा सर्वगत परिपूर्ण और नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्तस्वभाव है, जिसकी उपामनासे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों बल, वीर्य सम्पन्न होकर ऐश्वर्यके उपलब्ध करनेका सर्वोपरि हेतु बनते हैं। हम एकमात्र उक्त गुणसम्पन्न परमात्माको ही अपना उपास्य समझें ॥२०॥

अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् ।

दधद्रियं मयि पोषम् ॥२१॥

अग्ने । पवस्व । सुऽअपाः । अस्मेऽइति । वर्चः । सुऽवीर्यं । दधत् । रयिं । मयि । पोषं ॥२१॥

पदार्थः—(अग्ने) ज्ञानस्वरूप जगत्पालक परमात्मन् ! मां (पवस्व) पवित्रय । भवान् (स्वपाः) सुकर्मास्ति । (अस्मे) अस्मासु (वर्चः) ब्रह्मतेजो ददातु । अथ च (मयि) मयि (रयिं) ऐश्वर्य (सुवीर्यं) सुन्दरं बलं (पोषं) पुष्टिं च (दधत्) धारयतु ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (पवस्व) आप-
हमको पवित्र करें । आप (स्वपाः) शोभन कर्मों वाले हैं (अस्मे) हममें
आप (वर्चः) ब्रह्मतेज दें । और (मयि) मुझमें (रयिं) ऐश्वर्य (सुवीर्यं)
और सुन्दर बल (पोषं) तथा पुष्टिको (दधत्) धारण कराएँ ॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उनमें
सब प्रकारके ऐश्वर्योंको धारण कराता है ॥२१॥

पवमानो अति सिधोऽभ्यर्षति सुष्टुतिम् ।

सूरो न विश्वदर्शतः ॥२२॥

पवमानः । अति । सिधः । अभि । अर्षति । सुस्तुतिं ।
सूरः । न । विश्वदर्शतः ॥२२॥

पदार्थः—(पवमानः) पवित्र करने वाला परमात्मा (सिधः अति)
दुष्टानतिक्राम्यति । तथा (सुष्टुतिं) सद्गुणसम्पन्नपुरुषान् (अभ्य-
र्षति) प्राप्नोति, स परमात्मा (सूरो न) सूर्य इव (विश्वदर्शतः)
स्वयंप्रकाशोस्ति ॥

पदार्थ—(पवमानः) पवित्र करने वाला परमात्मा (सिधः-
अति) दुष्टोंको अतिक्रमण करता है । और (सुष्टुतिं) सद्गुणसम्पन्न
पुरुषोंको (अभ्यर्षति) प्राप्त होता है, वह परमात्मा (सूरो न) सूर्यकी-
तरह (विश्वदर्शतः) स्वतःप्रकाश है ॥

भावार्थ—जो पुरुष संयमी बन कर ईश्वरपरायण होते हैं, पर-
मात्मा उनपर अवश्यमेव कृपा करता है ॥२२॥

स मर्मज्ञान आयुभिः प्रयस्वान्प्रयसे हितः ।

हन्दुरत्यौ विचक्षणः ॥२३॥

सः । म॒मृ॒जानः । आ॒यु॒भिः । प्र॒य॒स्वान् । प्र॒य॒से । हि॒तः ।
इ॒दुः । अ॒त्यः । वि॒च॒क्षणः ॥२३॥

पदार्थः—(इन्दुः) परमैश्वर्ययुक्तः परमात्मा (हितः) हित-
कारकोस्ति । तथा (अत्यः) सर्वदा गत्वरोस्ति । अथ च (वि-
चक्षणः) सर्वज्ञोस्ति (प्रयस्वान्) तर्पकः स परमेश्वरः (प्रयसे)
ब्रह्मानन्दाय (आयुभिः) कर्मयोगिभिः (ममृजानः) ध्याय-
मानः सन् तेषां साक्षात्कृतोभवति ॥

पदार्थः—(इंदुः) परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (हितः) सच-
का हितकारक तथा (अत्यः) सतत गमनशील है, और (विचक्षणः)
सर्वज्ञ (प्रयस्वान्) तर्पक (सः) वह जगदीश (प्रयसे) ब्रह्मानन्दके-
लिये (आयुभिः) कर्मयोगियोंसे (ममृजानः) ध्यान किया गया
उनके साक्षात्कारको प्राप्त होता है ॥

भावार्थः—योगी लोग जब परमात्माका ध्यान करते हैं, तब
परमात्मा उन्हें आत्मस्वरूपवत् भान होता है । इसी अभिप्रायसे योग-
सूत्रमें कहा है कि “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” समाधिबेला-
में उपासकके स्वरूपमें परमात्माकी स्थिति होती है ॥२३॥

प॒व॒मान ऋ॒तं बृ॒ह॒च्छु॒क्रं ज्योति॑रजी॒ज॒नत् ।

कृ॒ष्णा त॒मांसि॑ ज॒र्ध॒नत् ॥२४॥

प॒व॒मानः । ऋ॒तं । बृ॒हत् । शु॒क्रं । ज्योति॑ः । अ॒जी॒ज॒नत् ।

कृ॒ष्णा । त॒मांसि॑ । ज॒र्ध॒नत् ॥२४॥

पदार्थः—तदा (पवमानः) पवित्रकर्ता जगदीश्वरः-

(बृहत्) महत् (शुक्रं) बलरूपं (ऋतं ज्योतिः) सत्य-
रूपप्रकाशं (अजीजनत्) उत्पादयति । अथच (कृष्णा)
नीलवर्णानि (तमांसि) तिमिराणि (जंघनत्) नाशयति ॥

पदार्थ—तब (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा
(बृहत्) बड़े (शुक्रं) बलरूप (ऋतं ज्योतिः) सत्यरूप प्रकाशको (अजी-
जनत्) पैदा करता है । और (कृष्णा) काले (तमांसि) आँधियारेको
(जंघनत्) नाश करता है ॥

भावार्थ—परमात्माके साक्षात्कारसे अज्ञानकी निवृत्ति और
परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अथवा यों कहो कि “सता सौम्यतदा
सम्पन्नोभवति ” उस समय योगी सद्रूपब्रह्मके साथ सह अवस्थान-
को प्राप्त होता है । अर्थात् उस समय सद्रूपब्रह्मसे भिन्न और कुछ
प्रतीत नहीं होता । इसी अभिप्रायसे योगसूत्रमें लिखा है, कि “ऋतं-
भरा तत्र प्रज्ञा” उस समय सद्रूप ब्राह्मी प्रज्ञा हो जाती है । ऋत, सत्य
यह पर्याय शब्द हैं ॥ २४ ॥

पवमानस्य जङ्घतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत ।

जीरा अजिरशोचिषः ॥२५॥११॥

पवमानस्य । जङ्घतः । हरेः । चन्द्राः । असृक्षत । जीराः ।
अजिरशोचिषः ॥२५॥

पदार्थः—तस्मिन्नज्ञाने नष्टे सति (पवमानस्य) पवित्र-
यितुः (जङ्घतः) अज्ञाननाशकस्य (हरेः) पापहर्तुः (अजि-
रशोचिषः) सर्वगतेजस्विनः परमदयावत ईश्वरस्य (चन्द्राः)
आह्लादकानि (जीराः) ज्योतीषि (असृक्षत) उत्पद्यन्ते ॥

पदार्थ—उस समय (पनमानस्य) पवित्र करने वाले (जंघ्रतः) अज्ञानोंके नाश करने वाले तथा (हरेः) पापोंके हरण करने वाले (अजिरशोचिषः) सर्वत्रगति तेज वाले परमात्माकी (चन्द्राः) आछादक (जीराः) ज्योतियें (असृक्षत) उत्पन्न होती हैं ॥

भावार्थ—जब योगीजन उस परमात्माको लक्ष्य बनाकर उसका ध्यान करते हैं, तब अपूर्व ज्योति उत्पन्न होती है। वा यों कहो, कि अजर, अमर, भाव देने वाला ब्रह्मज्ञान उस समय मनुष्यकी बुद्धिको प्रकाशित करता है। इसीका नाम ब्राह्मी प्रज्ञा है। इसी अभिप्रायसे गीतामें कृष्णजीने कहा है, कि “एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति” हे अर्जुन ! यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको पाकर फिर पुरुष मोहको प्राप्त नहीं होता ॥२५॥

पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः ।

हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥२६॥

पवमानः । रथीतमः । शुभ्रेभिः । शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रः ।
मरुद्गणः ॥२६॥

पदार्थः—(पवमानः) पविता (रथीतमः) गतिशीलः परमेश्वरः (शुभ्रेभिः) स्वीयप्रकाशन (शुभ्रशस्तमः) अति-प्रकाशकोस्ति । एतादृशो जगदीश्वरः (हरिश्चन्द्रः) सर्वानन्द-दाता (मरुद्गणः) विद्वद्भिरुपासनीयोस्ति ॥

पदार्थ—(पवमानः) पवित्र करने वाला तथा (रथीतमः) गतिशील परमात्मा (शुभ्रेभिः) अपनी ज्योतिसे (शुभ्रशस्तमः) सर्वोपरि प्रकाशक है। ऐसा ईश्वर (हरिश्चन्द्रः) सबको आनन्द देने वाले (मरुद्गुणः) विद्वानोंका एकमात्र उपास्य है ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्तस्वभाव परमात्मा-
की उपासना करते हैं, किसी अन्यकी नहीं ॥२६॥

पवमानो व्यश्रवद्रश्मिभिर्वाजसातमः ।

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥२७॥

पवमानः । वि । अश्रवत् । रश्मिभिः । वाजसातमः ।
दधत् । स्तोत्रे । सुवीर्यम् ॥२७॥

पदार्थः—(वाजसातमः) आध्यात्मिकबलदः परमेश्वर-
स्तथा (रश्मिभिः) स्वशक्तिभिः (व्यश्रवत्) सर्वान्स्वायत्तं
कुर्वन् सः (पवमानः) पविता जगदीशः (स्तोत्रे) वेदाध्ययन-
शालेभ्यः (सुवीर्यम्) ब्रह्मवर्चः (दधत्) प्रददाति ॥

पदार्थः—(वाजसातमः) आध्यात्मिक बल देने वाला परमात्मा
जो (रश्मिभिः) अपनी शक्तियोंसे (व्यश्रवत्) सबको स्वाधीन किये-
हुए है, वह (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला ईश्वर (स्तोत्रे) वेदा-
ध्ययनशालोंमें (सुवीर्यम्) ब्रह्मवर्चसका (दधत्) प्रदान करता है ॥

भावार्थ—स्वयंज्योति परमात्मासे ही विद्वानोंको ब्रह्मवर्चस-
मिळता है। इस लिये एकमात्र उसी ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये ॥२७॥

प्र सुवान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्ययम् ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८॥

प्र । सुवानः । इंदुः । अक्षारिति । पवित्रं । अति । अव्ययं ।
पुनानः । इंदुः । इन्द्रं । आ ॥२८॥

पदार्थः—(सुवानः) 'सर्वोत्पादकः (इन्दुः) सकल-
प्रकाशकः परमात्मा (प्राक्षाः) आनन्दस्य वृष्टिं करोति । तथा
(पुनानः) पविता परमेश्वरः (इन्द्रं) कर्मयोगिने (पवित्र-
मव्ययं) पवित्रमव्ययं च भावं ददन् तथा तेषामन्तःकरणेषु
(आ) आवसन् (अति) अत्येति अज्ञानं नाशयतीत्यर्थः
“अति” इत्युपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाया “एती” त्यस्याध्याहारः ॥

पदार्थः—(सुवानः) सबको उत्पन्न करने वाला तथा (इन्दुः)
सर्वप्रकाशक परमात्मा (प्राक्षाः) आनन्दकी वृष्टि करता है । तथा
(पुनानः) पवित्र करने वाला जगदीश (इन्द्रं) कर्मयोगीको (पवित्र-
मव्ययं) पवित्र अव्यय भावको देता हुआ, तथा उनके अन्तःकरणोंमें
(आ) निवास करता हुआ (अति) “अत्येति” अज्ञानका नाश-
करता है ॥

भावार्थः—यद्यपि मनुष्यमात्रके हृदयमें परमात्मा विराजमान है,
उससे एक अणुमात्र भी खाली नहीं, तथापि कर्मयोगी और ज्ञानयो-
गियोंके हृदयमें योगज सामर्थ्यसे अधिक अभिव्यक्ति समझी जाती है ।
इस अभिप्रायसे परमात्माका आवेश यहां योगीजनोंके हृदयमें कथन
किया गया है ॥२८॥

ए॒ष सोमो॒ अधि॑ त्व॒चि गवां॑ क्री॒ळत्य॒द्रिभिः॑ ।

इन्द्रं॒ मदा॑य॒ जोहु॑वत् ॥२९॥

ए॒षः । सोमः॑ । अधि॑ । त्व॒चि । गवां॑ । क्री॒ळति॑ । अ॒द्रिभिः॑
इन्द्रं॑ । मदा॑य । जोहु॑वत् ॥२९॥

पदार्थः—(एष सोमः) अयं परमात्मा (गवां)-

इन्द्रियाणां (अधित्वचि) मनोरूपशक्तौ (अद्रिभिः) इन्द्रिय-
वृत्तिभिः साक्षात्क्रियते । (इन्द्रं) कर्मयोगिनः कर्मक्षेत्रे (जाहु-
वत्) प्राणापानगतिं निमग्नन्ति । अथ च कर्मयोगिनं कर्मक्षेत्रे
(क्रीडति) क्रीडयति । अन्तर्भावितप्यर्थोऽत्र वर्तते ॥

पदार्थ—(एष सोमः) यह परमात्मा (गवां) इन्द्रियोंकी
(अधित्वचि) मनोरूप शक्तिमें (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तियों द्वारा सा-
क्षात्कार किया जाता है । (इन्द्रं) कर्मयोगीके कर्मक्षेत्रमें (जोहुवत्)
प्राणापानकी गतिको डूबन करता है । और कर्मयोगीको कर्मक्षेत्रमें (क्री-
डति) क्रीडा कराता है ॥

भावार्थ—परमात्माकी कृपासे ही कर्मयोगी जन प्राणापानकी-
गतिको रोक कर प्राणायाम करते हैं । और वही परमात्मा इस ब्रह्माण्ड-
रूपी अद्भुत कर्मक्षेत्रमें उनसे सर्वोपरि कर्म कराता है । इसमें “ अधि-
त्वचि ” नाम मनका है, क्योंकि “ इन्द्रियाणां शक्तिं तनोतीति त्वक् ”
“ त्वचि अधि इति अधित्वचि ” “ अधित्वचि ” इससे यहां आध्या-
त्मिक यज्ञका अभिप्राय है । सायणाचार्यने यहां “ अधित्वचि ” इसके
अत्यन्त घृणित अर्थ किये हैं । अर्थात् “ गवामधित्वचि ” इसका “ अनु-
हुहचर्मणि ” अर्थ किये हैं । सायणाचार्यके मतमें अनुहुहचर्म बिछाकर उस-
के ऊपर सोम कूटा जाता था । विचार करनेसे यह अर्थ योग्यतासे भी
विरुद्ध है, क्योंकि सोम किसी कड़ी चीज पर कूटा जा सकता है, न कि
चमड़े पर । कुछ हो, परन्तु “ गवामधित्वचि ” इसके “ अनुहुहचर्म ”
अर्थ करना वेदके आशयसे सर्वथा विरुद्ध है ॥९९॥

यस्य ते ह्युम्रवत्पयः पर्वमानाभृतं दिवः ।

तेन नो मृळ जीवसे ॥३०॥१२॥

यस्य । ते । धुम्नवत् । पयः । पवमान । आभृतं । दिवः ।
तेन । नः । मूल । जीवसे ॥३०॥

पदार्थः--(पवमान) सर्वपावक परमात्मन् ! (यस्य)
यस्य भवतः (धुम्नवत्) दीप्तिमत् (पयः) ऐश्वर्य्य (दिव-
आभृतं) धुलोकतोदुग्धमस्ति (तेन) तेनैश्वर्य्येण (नः) अस्माकं
(जीवसे) जीवनं (मूल) मुख्य ॥

पदार्थः--(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् !
(यस्य) जिस आपका (धुम्नवत् पयः) दीप्ति युक्त ऐश्वर्य्य जो (दिवः)
आभृतं) धुलोकसे दुहा गया है, (तेन) उस ऐश्वर्य्यसे (नः) हम लोगोंके
(जीवसे) जीवनके लिये (मूल) मुख दें ॥

भावार्थ--परमात्माके ऐश्वर्य्यरूपी अमृतका जब तक मनुष्य
पान नहीं करता, तब तक उसके ऐश्वर्य्यकी वृद्धि कदापि नहीं होती ।
इस लिये अपने जीवनकी वृद्धिके लिये इन्द्रियसंयम द्वारा ईश्वराज्ञाका-
पावन करता हुआ पुरुष १०० बरस जीनेकी इच्छा करे । इस अभि-
प्रायसे वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि “जीवेम शरदः शतम् पश्येम शरदः
शतम्” इत्यादि । इसी अभिप्रायसे मनुष्यधर्मशास्त्रमें कहा है, कि “सदा-
चारेण पुरुषः शतवर्षाणि जीवति ” ब्रह्मचर्यादि व्रतोंसे मनुष्य सैकड़ों-
बरस तक जीवित रहता है ॥३०॥

इति षट्षष्टितमं सूक्तं द्वादशोवर्गश्च समाप्तः ।

यद् ६६ वां सूक्तं और १२ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ द्वात्रिंशद्वचस्य सप्तषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

ऋषिः-१-३ भरद्वाजः । ४-६ कश्यपः । ७-९ गोतमः । १०-१२
अत्रिः । १३-१५ विश्वामित्रः । १६-१८ जमदग्निः । १९-२१
वसिष्ठः । २२-३२ पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा ॥ देवताः-१-९,
१३-२२, २८-३० पवमानः सोमः । १०-१२ पवमानः
सोमः पूषा वा । २३, २४ अग्निः । २५ अग्निः
सविता वा । २६ अमिरमिर्वा सविता च । २७
अमिविश्वेदेवा वा । ३१, ३२ पवमान्यध्येतृस्तु-
तिः ॥ छन्द-१, २, ४, ५, ११-१३, १५, १९, -२३-
२५ निचृद्गायत्री । ३, ८ विराड्गायत्री ।
१० यवमध्यागायत्री । १६-१८ भुरि-
गार्ची विराड्गायत्री । ६, ७, ९, १४,
२०-२२, २४, २६, २८, २९ गायत्री ।
२७ अनुष्टुप् । ३१, ३२ निचृदनुष्टुप्
३० पुरउष्णिक् ॥ स्वरः-१-२६,
२८, २९ षड्जः । १७, ३१,
३२ गान्धारः । ३०
ऋषभः ॥

अथ गुणान्तरेण परमात्मा स्तुयते ।

अथ गुणान्तरौसे परमात्माकी स्तुति करते हैं ।

त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे ।

पवस्व मह्यद्रयिः ॥१॥

त्वं । सोम । असि । धारयुः । मंद्रः । ओजिष्ठः । अध्वरे ।
पवस्व । मंहयद्रयिः ॥१॥

पदार्थः—(सोम) परमेश्वर ! (त्वं) भवान् (धारयुः)
धारणशक्तिमान् तथा (मंद्रः) आनन्दप्रदोस्ति । अथच
(ओजिष्ठः) ओजस्व्यस्ति । भवान् (अध्वरे) यज्ञे (मंहयद्रयिः)
धनानि ददन् (पवस्व) रक्षयतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (त्वं) तुम (धारयुः) धारण-
शक्ति वाले हो । तथा (मंद्रः) तुम आनन्दप्रद हो । और (ओजिष्ठः)
ओजस्वी हो । तथा आप (अध्वरे) यज्ञमें (मंहयद्रयिः) धन प्रदान-
करते हुए (पवस्व) हमारी रक्षा करें ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माको सर्वाधार कथन किया है ।
और सम्पूर्ण धनोंका दातृरूपसे वर्णन किया है ॥१॥

त्वं सुतो नृमादनो दधन्वान्मत्सरिन्तमः ।

इन्द्राय सूरिरंधसा ॥२॥

त्वं । सुतः । नृमादनः । दधन्वान् । मत्सरिन्तमः ।
इन्द्राय । सूरिः । अंधसा ॥२॥

पदार्थः—हे जगदीश ! (त्वं) भवान् (इन्द्राय) कर्म-
योगिने (मत्सरिन्तमः) आनन्ददायकोस्ति । (सुतः) स्वयम्भू
तथा (नृमादनः) सर्वानन्दजनकः । अथच (दधन्वान्) सर्व-
धारकोस्ति । तथा (सूरिः) सर्वोत्पादकोसि त्वम् । अथच (अंधसा)
स्वकीयैश्वर्येण सर्वस्मै ऐश्वर्यं ददासि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) कर्म योगीके लिये (मत्सरित्तमः) अत्यन्त आह्लादजनक हैं। और (सुतः) स्वयम्भू हैं। तथा (नृमादनः) आप सर्वानन्दजनक हैं। और (दधन्वान्) सबके-धारण करने वाले हैं, और (सुरिः) सर्वोत्पादक हैं। तथा (अधस्ता) अपने ऐश्वर्यसे सबको ऐश्वर्यशाली बनाते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा उद्योगी पुरुषोंको अपने ऐश्वर्यसे ऐश्वर्य-शाली बनाता है ॥२॥

त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिकदत् ।

द्युमन्तं शुष्ममुत्तमम् ॥३॥

त्वं । सुस्वानः । अद्रिभिः । अभि । अर्ष । कनिकदत् ।
द्युमन्तं । शुष्मं । उत्तमं ॥३॥

पदार्थः—(त्वं) भवान् (कनिकदत्) वेदवाणिभिः (सुष्वाणः) स्तूयमानोस्ति । एवंभूतस्त्वं (द्युमन्तं) दीप्ति-मत् (उत्तमं) सर्वोत्कृष्टं (शुष्मं) बलं (अद्रिभिः) स्वकी-यादरणीयशक्तिभिः (अभ्यर्ष) प्रापय ॥

पदार्थः—(त्वं) आप (कनिकदत्) वेदरूपी वाणियों द्वारा (सुष्वाणः) स्तूयमान हैं। (द्युमन्तं) दीप्ति वाळा (उत्तमं) सबसे-अच्छे (शुष्मं) बलको (अद्रिभिः) अपने आदरणीय शक्तियोंसे (अभ्यर्ष) प्राप्त कीजिये ॥

भावार्थ—परमात्मा वेदवाणियोंके द्वारा ज्ञानरूपी बलका प्रदान करता है ॥३॥

इ॒न्दुर्हि॒न्वा॒नो अ॒र्ष॒ति॒ ति॒रो वा॒रा॒ण्य॒व्य॒या ।

ह॒रि॒र्वा॒जं म॒चि॒क॒दत् ॥४॥

इ॒न्दुः । हि॒न्वा॒नः । अ॒र्ष॒ति॒ । ति॒रः । वा॒रा॒णि । अ॒व्य॒या ।

ह॒रिः । वा॒जं । अ॒चि॒क॒दत् ॥४॥

पदार्थः—(इन्दुः) स्वयंप्रकाशः (हिन्वानः) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः (तिरः) अज्ञानानि तिरस्कृत्य (वाराणि) वरणीयानि (अव्यया) नित्यज्ञानानि (अर्षति) ददाति । (हरिः) पापहारकः परमात्मा ज्ञानदानाय (वाजं) बलपूर्वकं (अचिकदत्) अस्मानाह्वयति ॥

पदार्थ—(इन्दुः) स्वयंप्रकाश (हिन्वानः) सर्वप्रेरक परमात्मा (तिरः) अज्ञानको तिरस्कार करके (वाराणि) वरण करने योग्य (अव्यया) नित्यज्ञानोंको (अर्षति) देता है । (हरिः) पूर्वोक्त परमेश्वर ज्ञान देनेके लिये (वाजं) बलपूर्वक (अचिकदत्) आह्वान करता है ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें अज्ञानको निवृत्त करके ईश्वरके सद्गुणोंके धारणका उपदेश किया गया है ॥४॥

इ॒न्दो॒ व्य॒व्यं म॒र्ष॒सि॒ वि श्र॒वांसि॒ वि सौ॒भ॒गा ।

वि वा॒जान्त्सो॒म गो॒म॒तः ॥५॥१३॥

इ॒न्दो इति॑ । वि । अ॒व्यं । अ॒र्ष॒सि॒ । वि । श्र॒वांसि॒ । वि ।

सौ॒भ॒गा । वि । वा॒जान् । सो॒म । गो॒म॒तः ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रो) सर्वैश्वर्यसम्पन्न ! (सोम) हे परमेश्वर !
(अव्यं) अव्ययं (विश्रवांसि) विशेषयशस्तथा (विसौभगा)
अधिकसौभाग्यं तथा (गोमतो विवाजान्) ऐश्वर्यवदधिकबलं
च (व्यर्षसि) त्वं ददासि ।

पदार्थ—(इन्द्रो) सर्वैश्वर्यसम्पन्न ! (सोम) परमात्मन् !
(अव्यं) अव्यय (विश्रवांसि) विशेष यशको तथा (विसौभगा) वि-
शेष सौभाग्यको और (गोमतो विवाजान्) ऐश्वर्य वाले विशेष बलको
(व्यर्षसि) आप देते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा सत्कर्मों द्वारा जिस पुरुषको अपने ऐश्वर्य-
का पात्र समझता है, उसे अनन्त प्रकारके बल, सौभाग्य तथा यशका-
प्रदान करता है ॥९॥

आ न इन्द्रो शत॒ग्विनं॑ र॒यिं गोम॑न्तम॒श्विनम् ।

भर॑ सोम सह॒स्रिणम्॑ ॥६॥

आ । नः । इन्द्रो इति । शत॒ग्विनं॑ । र॒यिं । गोम॑न्तं ।
अ॒श्विनं॑ । भर॑ । सोम । सह॒स्रिणं॑ ॥६॥

पदार्थः—(इन्द्रो) सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! भवान्
(शतग्विनं) शतविधशक्तिमत तथा (गोमन्तं) ऐश्वर्ययुक्तं
(अश्विनं) सर्वत्र व्यापकं (सहस्रिणं) सहस्रविधं (रयिं)
धनं (नः) अस्मभ्यं (आभर) देहि ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! आप (शत-
ग्विनं) सैकड़ों प्रकारकी शक्ति वाले (गोमन्तं) तथा ऐश्वर्य युक्त (अ-

श्विनं) सर्वत्र व्यापक (सहस्रिणं) हजारो प्रकारके (रभिं) धनको
(नः) हमको (आभर) दीजिये ॥

भावार्थ—परमात्मा सहस्रों प्रकारके ऐश्वर्योंका प्रदान करने-
वाला है ॥६॥

पवमानासु इन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः ।

इन्द्रं यामेभिराशत ॥७॥

पवमानासः । इन्दवः । तिरः । पवित्रं । आशवः । इन्द्रं ।
यामेभिः । आशत ॥७॥

पदार्थः—(पवमानासः) पावकः (इन्दवः) सर्वैश्वर्य-
सम्पन्नः (आशवः) व्यापकः परमेश्वरः (यामेभिः) स्वकीया-
नन्तशक्तिभिः (तिरः) अज्ञानानि तिरस्कृत्य (पवित्रं) पूतं
(इन्द्रं) कर्मयोगिनं (आशत) प्राप्नोति ।

पदार्थ—(पवमानासः) पवित्र करने वाला तथा (इन्दवः)
सर्वैश्वर्य सम्पन्न और (आशवः) व्यापक परमात्मा (यामेभिः) अपनी
अनन्त शक्तियोंसे (तिरः) अज्ञानोंका तिरस्कार करके (पवित्रं) पवित्र
(इन्द्रं) कर्मयोगीको (आशत) प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—जो पुरुष ज्ञानयोग वा कर्मयोग द्वारा अपने आ-
का ईश्वरके ज्ञानका पात्र बनाते हैं, उन्हें परमात्मा अपने अनन्त गुणोंसे
प्राप्त होता है । अर्थात् वह परमात्माके सच्चिदादि अनेक गुणोंका लाभ
करता है ॥७॥

ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिद्राय पुर्व्यः ।

आयुः पवत आयवे ॥८॥

ककुहः । सोम्यः । रसः । इन्दुः । इन्द्राय । पूर्व्यः । आयुः ।
पवते । आयवे ॥८॥

पदार्थः—(ककुहः) महान् (ककुह इति महत्तामसु पठि
तम् ” नि० ३।१।३।) (सोम्यः) सौम्यस्वभावः (इन्दुः) समस्तै-
श्वर्ययुक्तः (आयुः) सर्वगः (रसः) रसस्वरूपः (पूर्व्यः)
अनादिः परमेश्वरः (आयवे) सर्वत्रगन्तारं (इन्द्राय) कर्मयोगिने
(पवते) पवित्रयति ॥

पदार्थः—(ककुहः) महान् (सोम्यः) सौम्य स्वभाव (इन्दुः)
सर्वैश्वर्यसम्पन्न (आयुः) सर्वत्र गन्ता (रसः) रस स्वरूप (पूर्व्यः)
अनादि परमात्मा (आयवे) सर्वत्र गति वाळे (इन्द्राय) कर्मयोगीको
(पवते) पवित्र करता है ॥

भावार्थः—इन्द्र शब्दके अर्थ यहां केवल कर्मयोगी नहीं, किन्तु
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी दोनोंके हैं। तात्पर्य यह है, कि जो पुरुष कर्म वा ज्ञान-
द्वारा परमात्माको उपलब्ध करना चाहते हैं, उनके लिये परमात्मा सदैव
सुखम है ॥८॥

हिन्वन्ति सूरमुत्तयः पवमानं मधुश्चुतम् ।

अभि गिरा समस्वरम् ॥९॥

हिन्वन्ति । सूरं । उत्तयः । पवमानं । मधुश्चुतं । अभि ।
गिरा । सं । अस्वरम् ॥९॥

पदार्थः—(उत्तयः) ज्ञानिनोजनाः (पवमानं) पवि-
तारं (मधुश्चुतं) आमोदवर्षकं (सूरं) परमात्मानं (गिरा)

वेदवाग्भिः (समस्वरन्) स्तुतिं कुर्वन्तः (अभि हिन्वन्ति) परितः-
साक्षात्कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(उक्तयः) ज्ञानी लोग (पवमानं) पवित्र करने-
वाले (मधुश्चुतं) आनन्दकी वृष्टि करने वाले (सूरं) परमात्माकी
(गिरा) वेदवाणियोंसे (समस्वरन्) स्तुति करते हुए (अभिहिन्वन्ति)
सब ओरसे साक्षात्कार करते हैं ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग वेदवाणियों द्वारा पूर्वोक्त परमात्माकी-
स्तुति करते हैं ॥९॥

अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि ।

आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१०॥१४॥

अविता । नः । अजऽश्वः । पूषा । यामनिऽयामनि । आ ।
भक्षत् । कन्यासु । नः ॥१०॥

पदार्थः—(अजाश्वः) नित्यधनवान् (पूषा) सर्वपालकः
परमात्मा (नः) अस्माकं (अविता) पालको भवतु । (यामनि-
यामनि) सर्वस्मिन्काले (कन्यासु) कमनीयपदार्थेषु (नः)
अस्मान् (आ भक्षत्) गृह्णातु ॥

पदार्थ—(अजाश्वः) नित्यधनवाला (पूषा) सर्वपोषक परमात्मा
(नः) हम लोगोंका (अविता) पालन करने वाला हो । (यामनि यामनि)
सर्वदा (कन्यासु) कमनीय पदार्थोंमें (नः) हम लोगोंको (आभक्षत्)
ग्रहण करे ।

भावार्थ—परमात्मा ईश्वरपरायण लोगोंके लिये सदैव कल्याण-
कारी होता है ॥१०॥

अ॒यं सोमः॑ क॒प॒र्दि॒ने घृ॒तं न प॑व॒ते मधु॑ ।

आ भ॑क्ष॒त्क॒न्या॑सु नः ॥११॥

अ॒यं । सोमः॑ । क॒प॒र्दि॒ने । घृ॒तं । न । प॑व॒ते । मधु॑ । आ ।

भ॑क्ष॒त् । क॒न्या॑सु । नः ॥११॥

पदार्थः—(अयं सोमः) प्रागुक्तः परमेश्वरः (कपर्दिने) कर्मयोगिने (घृतं) स्वप्रेम्णा (मधु न) मधुवत् (पवते) मधुरयति । अथ च (नः) अस्मान् (कन्यासु) कमनीय-पदार्थेषु (आभक्षत्) गृह्णाति ॥

पदार्थः—(अयं सोमः) पूर्वोक्त परमात्मा (कपर्दिने) कर्मयोगी-को (घृतं) अपने प्रेमसे (मधु न) मधुके समान (पवते) मधुर बनाता-है । और (नः) हम लोगोंको (कन्यासु) कमनीय पदार्थोंमें (आभक्षत्) ग्रहण करता है ॥

भावार्थः—परमात्मा कर्मयोगियोंको कमनीय पदार्थोंका प्रदान करता है ॥११॥

अ॒यं ते॑ आ॒घृ॒णे सु॒तो घृ॒तं न प॑व॒ते शुचि॑ ।

आ भ॑क्ष॒त्क॒न्या॑सु नः ॥१२॥

अ॒यं । ते॑ । आ॒घृ॒णे । सु॒तः । घृ॒तं । न । प॑व॒ते । शुचि॑ ।

आ । भ॑क्ष॒त् । क॒न्या॑सु । नः ॥१२॥

पदार्थः—(आघृणे) सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! (अयं) असौ (सुतः) संस्कृतः (ते) भवतः (शुचि) शुद्धः स्वभावः

(घृतं न) स्नेह इव (पवते) पवित्रयति । अथच (नः) अस्मान्
(कन्यासु) कल्याणकारिगुणेषु (आभक्षत्) गृह्णाति ॥

पदार्थ—(आघृणे) हे सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! (अयं) यह
(सुतः) संस्कृत (ते) आपका (शुचि) शुद्ध स्वभाव (घृतं न) स्नेहकी तरह
(पवते) पवित्र करता है । और (नः) हम लोगोंको (कन्यासु) अपने
कल्याणकारक गुणोंमें (आभक्षत्) ग्रहण करता है ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मसुखोपलब्धिके लिये सत्कर्म करते-
हैं, उन्हें परमात्मा मंगलमय बनाता है ॥१२॥

वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धारया ।

देवेषु रत्नधा असि ॥१३॥

वाचः । जन्तुः । कवीनां । पवस्व । सोम । धारया । देवेषु ।
रत्नधाः । असि ॥१३॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश ! (कवीनां) कविवराणां-
मध्ये त्वं (वाचो जन्तुः) वेदवाणीजनकोसि । अथ च (देवेषु)
विद्वद्भ्यः (रत्नधा असि) विद्यारत्नं धारयसि । एवंभूतस्त्वं
(धारया) स्वकीयसुधामय्यावृष्ट्या (पवस्व) पुनीहि ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (कवीनां) कवियोंके मध्यमें
आप (वाचो जन्तुः) वेदवाणियोंके उत्पादक हैं । और (देवेषु) विद्वानोंको
(रत्नधा असि) विद्यारूप रत्न धारण कराते हैं । ऐसे आप (धारया)
अपनी सुधामयी वृष्टिसे (पवस्व) पवित्र करिये ॥

भावार्थ—परमात्मा ही वस्तुतः आदिकवि है । उसकी कवित्व-
शक्तिका अनुकरण करके अन्य कवियोंने अपने अपने भावोंको प्रकट
किया है ॥१३॥

आ कलशेषु धावति श्येनो वर्म वि गाहते ।

अभिद्रोणा कनिकदत् ॥१४॥

आ । कलशेषु । धावति । श्येनः । वर्म । वि । गाहते ।
अभि । द्रोणा । कनिकदत् ॥१४॥

पदार्थः—जगत्पूज्य परमात्मन् ! (श्येनः) यथा विद्युत्
(वर्म) विग्रहवद्वस्तु (विगाहते) अवगाहते । तथा (अभिद्रोणा)
प्रतिविग्रहवद्वस्तुनोऽभिमुखं (कनिकदत्) सशब्दं प्राप्नोति ।
इत्थं (कलशेषु) प्रत्येकस्थानेषु (आधावति) भवान् विरा-
जितो भवति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (श्येनः) जैसे विद्युत् (वर्म) विग्रहवत्-
वस्तुका (विगाहते) अवगाहती करती है, और (अभिद्रोणा) प्रत्येक
विग्रहवद्वस्तुके अभिमुख (कनिकदत्) शब्दायमान होकर प्राप्त होती है,
इस प्रकार (कलशेषु) प्रत्येक स्थानमें (आधावति) आप विराजमान
होते हैं ॥

भावार्थ—विद्युत् निराकार होकर भी सबसे तेजस्वी, ओजस्वी
और शब्दायमान है । इसी प्रकार निराकार परमात्मा तेजस्वी ओजस्वी
तथा शब्दयोनित्वा होकर विराजमान है । यहाँ विद्युत् का दृष्टान्त अत्यन्त बल
और निराकारके अभिप्रायसे है । किसी और अभिप्रायसे नहीं ॥१४॥

परि प्र सोम ते रसोऽसर्जि कलशे सुतः ।

श्येनो न तक्तो अर्षति ॥१५॥१५॥

परि । प्र । सोम । ते । रसः । असर्जि । कलशे । सुतः ।
श्येनः । न । तक्तः । अर्षति ॥१५॥

पदार्थः—(सोम) हे जगन्नि यन्तः ! (श्येनो न) यथा विद्युद् (अर्षति) सर्वत्र गच्छति, तथा (ते) भवतः (सुतः) स्वयंसिद्धः (तक्तः) सर्वगः (रसः) आनन्दः (परि) सर्वतः (कलशे) पूतान्तःकरणेषु (प्रासर्जि) स्थिरो भवति ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (श्येनो न) जैसे विद्युत् (अर्षति) सर्वत्र गमन करती है, तथा (ते) आपका (सुतः) स्वतःसिद्ध (तक्तः) सर्वत्र गमनशील (रसः) आनन्द (परि) चारों ओर (कलशे) पवित्र-अन्तःकरणोंमें (प्रासर्जि) स्थिर होता है ॥

भावार्थ—जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इसी प्रकार उसके आनन्दादि गुण भी सर्वत्र व्यापक हैं ॥१५॥

पर्वस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१६॥

पर्वस्व । सोम । मंदयन् । इन्द्राय । मधुमत्तमः ॥१६॥

पदार्थः—(सोम) जगज्जनक परमात्मन् ! त्वम् (मधुमत्तमः) अत्यानन्दमयोऽसि । अतः (मंदयन्) आनन्दयन् (इन्द्राय) उद्योगिनं (पर्वस्व) मंगलमयभावैः पवित्रय ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (मधुमत्तमः) अत्यन्त-आनन्दमय हैं, अतः (मंदयन्) आनन्दित करते हुए (इन्द्राय) उद्योगीके-लिये (पर्वस्व) मंगलमय भावोंसे पवित्र करिये ॥

भावार्थ—उद्योगी पुरुषको परमात्मा उत्साहित करके पवित्र करता है ॥१६॥

असृग्रन्देवीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥

असृग्रन् । देववीतये । वाजयन्तः । रथाः इव ॥१७॥

पदार्थः—(देववीतये) देवमार्गावासये (वाजयंतः) बलवन्तः (रथा इव) रथवत् उद्योगिनः (असृग्रन्) विरच्यन्ते ॥

पदार्थः—(देववीतये) देवमार्गकी प्राप्तिके लिये (वाजयंतः) बल वाळे (रथा इव) रथोंकी तरह उद्योगी लोग (असृग्रन्) रचे जाते हैं ॥

भावार्थः—“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु” कठ. १।२।३ । इस वाक्यमें जैसे शरीरको रथ बनाया है, इसी प्रकार यहाँ भी रथका दृष्टान्त है । तात्पर्य यह है, कि जिन पुरुषोंके शरीर दृढ़ होते हैं, वा यों कहो कि परमात्मा पूर्वकर्मानुसार जिन पुरुषोंके शरीरोंको दृढ़ बनाता है, वे कर्मयोगके लिये अत्यन्त उपयोगी होते हैं ॥१७॥

ते सुतासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥१८॥
ते । सुतासः । मदिन्तमाः । शुक्राः । वायुं । असृक्षत ॥१८॥

पदार्थः—(ते) भवतः (सुतासः) संस्कृताः (मदिन्तमाः) अमोदजनकाः (शुक्राः) स्वभावाः (वायुं) कर्मयोगिनं (असृक्षत) उत्पादयन्ति ॥

पदार्थः—(ते) तुम्हारे (सुतासः) संस्कृत (मदिन्तमाः) आह्लादजनक (शुक्राः) स्वभाव (वायुं) कर्मयोगीको (असृक्षत) उत्पन्न करते हैं ॥

भावार्थः—तात्पर्य यह है, कि जिसको परमात्मा उत्तम शील देता है, वही कर्मयोगी बनता है, अन्य नहीं ॥१८॥

ग्राणां तन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि ।
दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥१९॥

ग्रा॒व्णा । तु॒न्नः । अ॒भि॒ष्टु॒तः । प॒वि॒त्रं । सो॒म । ग॒च्छ॒सि ।
दध॑त् । स्तो॒त्रे । सु॒वी॒र्यं ॥१९॥

पदार्थः—(ग्राव्णा) जिज्ञासुभिः (तुन्नः) आविर्भूत-
स्तथा (अभिष्टुतः) सर्वथा स्तुतः (सोम) हे जगदीश ! भवान्
(पवित्रं) पूर्वोक्तानां कर्मयोगिनामन्तःकरणानि (गच्छसि)
प्राप्नोति । अथ च (स्तोत्रे) उक्तस्तोत्रभ्यस्त्वम् (सुवीर्यं) सुबलं
(दधत्) उत्पादयसि ॥

पदार्थः—(ग्राव्णा) जिज्ञासुओंसे (तुन्नः) आविर्भावको प्राप्त-
हुए तथा (अभिष्टुतः) सब प्रकारसे स्तुति किये हुए (सोम) हे परमा-
त्मन् ! आप (पवित्रं) उनके पवित्र अन्तःकरणोंको (गच्छसि) प्राप्त-
होते हैं । और (स्तोत्रे) उक्त स्तोता लोगोंके लिये आप (सुवीर्यं)
सुन्दर बलको (दधत्) उत्पन्न करते हैं ॥

भावार्थः—उपासक लोगोंसे उपासना किया हुआ परमात्मा
उनके लिये सुन्दर बलका प्रदान करता है ॥१९॥

ए॒ष तु॒न्नो अ॒भि॒ष्टु॒तः प॒वि॒त्रम॒तिं गा॒हते ।

र॒क्षो॒हा वार॑म॒व्यय॑म् ॥२०॥१६॥

ए॒षः । तु॒न्नः । अ॒भि॒ष्टु॒तः । प॒वि॒त्रं । अ॒तिं । गा॒हते । र॒क्षः॒ऽहा ।
वार॑ । अ॒व्यय॑ ॥२०॥

पदार्थः—(एषः) पूर्वोक्तः परमात्मा (तुन्नः) योऽज्ञा-
ननिवृत्त्याऽऽविर्भूतस्तथा (अभिष्टुतः) सर्वथा स्तुतः स जगदीश्वरः
(पवित्रं) शुद्धान्तःकरणं (अतिगाहते) प्रकाशितं करोति । अथ-

च (रक्षोहा) दुष्टनाशकस्तथा (अव्ययं) अविनाशी परमात्मास्ति तथा (वारं) भजनीयश्च ॥

पदार्थ—(एषः) उक्त परमात्मा (तुष्णः) जो अज्ञाननिवृत्ति-द्वारा आविर्भावको प्राप्त हुआ है, और (अभिष्टुतः) सब प्रकारसे स्तुति किया गया है, वह (पवित्रं) पवित्र अन्तःकरणको (अति गाहते) प्रकाशित करता है । और (रक्षोहा) दुष्टोंका विघातक तथा (अव्ययं) अविनाशी और (वारं) भजनीय है ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माके दण्डदातृत्व और अविनाशित्वादि धर्मोंका कथन किया गया है ॥२०॥

यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह ।

पवमान वि तज्जहि ॥२१॥

यत् । अन्ति । यत् । च । दूरके । भयं । विन्दति । मां ।
इह । पवमान । वि । तत् । जहि ॥२१॥

पदार्थः—(पवमान) सर्वपवित्रयितः परमात्मन् ! (मामिह) मामस्मिन्संसारे (यत् भयं) यत्किमपि भयं (विन्दति) प्राप्तं वर्तते (च) अथ च (यत्) यद्विघ्नं (अन्ति) सन्निकटं वर्तते तथा (दूरके) दूरमस्ति (तत्) तान् (विजहि) सर्वथा नाशय ॥

पदार्थ—(पवमान) सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! आप (मामिह) मुझको इस संसारमें (यद्) जो (भयं) भय (विन्दति) प्राप्त है (च) और (यद्) जो विघ्न (अन्ति) मेरे समीप तथा (दूरके) दूर हैं (तत्) उनको (विजहि) सर्वथा नाश करें ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे भय और विघ्नोके नाश करने-
की प्रार्थना की गई है ॥२१॥

पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः ।

यः पोता स पुनातु नः ॥२२॥

पवमानः । सः । अद्य । नः । पवित्रेण । विचर्षणिः । यः ।
पोता । सः । पुनातु । नः ॥२२॥

पदार्थः—(सः) स परमात्मा (नः) अस्माकं (पवमानः)
पवित्रयिता तथा (विचर्षणिः) सकलद्रष्टास्ति । अथच (पवित्रेण)
स्वकीयपवित्रधर्मेण (यः) य ईश्वरः (पोता) सकलपावकोस्ति
(सः) असौ जगज्जनकः परमेश्वरः (नः) अस्मान् (अद्य पुनातु)
अद्यैव पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (नः) हम लोगोंको (पवमानः)
पवित्र करने वाला तथा (विचर्षणिः) सर्वद्रष्टा है, और (पवित्रेण) अपने
पवित्र धर्मोंसे (यः) जो (पोता) सबको पवित्र करने वाला है (सः) वह (नः)
हमको (अद्य) अब (पुनातु) पवित्र करे ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें इस अपूर्वताका उपदेश किया गया है, कि
उपासनाकालमें उपासक अपनी पवित्रताका अनुसन्धान करे । और उस-
की न्यूनता देख कर उसकी याचना परमेश्वरसे अवश्यमेव करे ॥२२॥

यत्ते पवित्रमर्चिष्यमे विततमन्तरा ।

ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥२३॥

यत् । ते । पवित्रं । अर्चिषि । अग्ने । विस्तृतं । अन्तः ।
आ । ब्रह्म । तेन । पुनीहि । नः ॥२३॥

पदार्थः—(अग्ने) ज्ञानस्वरूप अग्नियन्तः ! (यत्)
यानि (ते अन्तः) त्वयि (पवित्रं) शुद्धानि (आविततं)
विस्तृतानि (अर्चिषि) ज्योतीषि (तेन) तैः (ब्रह्म) हे परमेश्वर !
(नः) अस्मान् (पुनीहि) पवित्रय ॥

पदार्थः—(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (यत्) जो (ते अन्तः)
तुममें (पवित्रं) पवित्र (आविततं) विस्तृत (अर्चिषि) ज्योतिष्यें हैं,—
(तेन) उनसे (ब्रह्म) हे परमात्मन् ! (नः) हम लोगोंको (पुनीहि)
पवित्र करिये ॥

भावार्थ—ब्रह्म शब्दके अर्थ यहां परमात्माके हैं । सायणाचार्यने
इसके अर्थ शरीरके किये हैं, जो कि वेदाद्यसे सर्वथा विरुद्ध है ॥२३॥

यत्ते पवित्रमर्चिवदमे तेन पुनीहि नः ।

ब्रह्मसवैः पुनीहि नः ॥२४॥

यत् । ते । पवित्रं । अर्चिष्वत् । अग्ने । तेन । पुनीहि ।
नः । ब्रह्मसवैः । पुनीहि । नः ॥२४॥

पदार्थः—(अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (ते) त्व
(यत्) अत् (पवित्रं) पूतं (अर्चिष्वत्) सूर्यादिषु तेजोस्ति
(तेन) तेन तेजसा (नः) अस्मान् (पुनीहि) पवित्रय । तथा
(ब्रह्मसवैः) स्वीयब्रह्मभावेन (नः) अस्मान् (पुनीहि) पवित्रय ॥

पदार्थ—(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (ते) आपका (यत्) जो (पवित्रं ' पवित्र (आर्चिषत्) सूर्यादिकोंमें तेज है (तेन) उससे (नः) हम लोगोंको (पुनीहि) पवित्र करिये । तथा (ब्रह्मसवैः) अपने ब्रह्म भावसे (नः) हम लोगोंको (पुनीहि) पवित्र करिये ॥

भावार्थ—परमात्मा सूर्यादि सब दिव्य पदार्थोंका प्रकाशक है, और उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होकर सब तेजोमय प्रतीत होते हैं ॥२४॥

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।

मां पुनीहि विश्वतः ॥२५॥१७॥

उभाभ्यां । देव । सवितरिति । पवित्रेण । सवेन । च ।
मां । पुनीहि । विश्वतः ॥२५॥

पदार्थ—(देव) प्रशंसनीयगुण परमात्मन् ! (सवितः) हे- सर्वजनक ! त्वम् (उभाभ्यां) ज्ञानयोगकर्मयोगाभ्यां (मां) मां (विश्वतः) परितः (पुनीहि, पवित्रय । (च) अथच (पवित्रेण) शुद्धेन (सवेन) ब्रह्मभावेन मां पवित्रय ॥

पदार्थ—(देव) दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन् ! (सवितः) हे सर्वोत्पादक ! आप (उभाभ्यां) ज्ञानयोग तथा कर्मयोग द्वारा (मां) मुझको (विश्वतः) सब ओरसे (पुनीहि) पवित्र करिये (च) और (पवित्रेण) पवित्र (सवेन) ब्रह्मभावसे मुझे पवित्र करिये ॥

भावार्थ—जो लोग अपनेमें ज्ञानयोग और कर्मयोगकी न्यूनता समझते हैं, वे परमात्मासे ज्ञानयोग तथा कर्मयोगकी प्रार्थना करें ॥२५॥

त्रिभिष्ट्वं देव सवितर्वर्षिष्ठैः सोम धामभिः ।

अमे दक्षैः पुनीहि नः ॥२६॥

त्रि॒भिः । त्वं । दे॒व । स॒वितः । व॒र्षि॒ष्ठैः । सो॒म । धाम॑भिः ।
अ॒ग्ने । दक्षैः । पु॒नीहि॒ । नः ॥२६॥

पदार्थः—(अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (सवितः)
हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यगुणसम्पन्न परमेश्वर ! (त्वम्)
त्वम् (त्रिभिः) त्रिभिः (धामभिः) शरीरैः (वर्षिष्ठैः) श्रेष्ठै-
स्तथा (दक्षैः) दक्षतायुक्तैः (सोम) हे परमात्मन् ! (नः)
अस्मान् (पुनीहि) पवित्रय ॥

पदार्थ—(सोम) परमात्मन् ! (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप ! (सवितः)
हे सर्वोत्पादक ! (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मन् ! (त्वं) आप
(त्रिभिः) तीन (धामभिः) शरीरोंसे (वर्षिष्ठैः) जो श्रेष्ठ हैं, तथा (दक्षैः)
दक्षतायुक्त हैं, उनसे (नः) हम लोगोंको (पुनीहि) पवित्र करिये ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें सूक्ष्म, स्थूल, और कारण इन तीनों शरीरों-
के शुद्धिकी मार्थना है । प्रलयकालमें जीवात्मा जब प्रकृतिछीन होकर रहता-
है, उसका नाम कारणशरीर है । तथा जिसके द्वारा जन्मान्तरको प्राप्त-
होता है, उसका नाम सूक्ष्मशरीर है । और तीसरा स्थूलशरीर है । इन
तीनों शरीरोंकी पवित्रताका उपदेश यहां किया गया है ॥२६॥

पुनन्तु मां दे॒वज॒नाः पुनन्तु वस॑वो धि॒या ।
वि॒श्वे दे॒वाः पुनी॑त मा॒ जा॒त॒वे॒दः पुनी॑हि मां ॥२७॥
पुन॑तुं । मां । दे॒वज॒नाः । पुन॑तुं । वस॑वः । धि॒या । वि॒श्वे ।
दे॒वाः । पुनी॑त । मा॒ । जा॒त॒वे॒दः । पुनी॑हि । मा॒ ॥२७॥

पदार्थः—(देवजनाः) विद्वज्जनाः (मां) मामुपदेशेन

(पुनन्तु) पवित्रयन्तु (वसवः) नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः (धिया) स्वीयशुभबुद्ध्या (पुनन्तु) पवित्रयन्तु (विश्वे देवाः) हे विद्वान्सः ! (मां) मां (पुनीत) यूयं पवित्रयत । तथा (जातवेदः) हे जगदीश्वर ! (मा) मां (पुनीहि) पवित्रय ॥

पदार्थ—(देवजनाः) विद्वान् जन (मां) मुझको उपदेश-
द्वारा (पुनन्तु) पवित्र करें । (वसवः) नैष्ठिक ब्रह्मचारीगण (धिया)
अपनी शुभबुद्धि द्वारा (पुनन्तु) पवित्र करें (विश्वेदेवाः) हे विद्वानों !
(मां) मुझको आप लोग (पुनीत) पवित्र करें । तथा (जातवेदः) हे
परमात्मन् ! (मा) मुझको (पुनीहि) पवित्र करिये ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मानें विद्वानोंके उपदेशोंद्वारा पवित्रता-
का उपदेश दिया है, कि हे जीवो ! तुम अपने विद्वानोंसे तथा ब्रह्मचारि-
गणोंसे सदैव सद्बुद्धिका ग्रहण किया करो ॥१७॥

प्र प्र्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः ।

देवेभ्य उत्तमं हविः ॥१८॥

प्र । प्र्यायस्व । प्र । स्यन्दस्व । सोम । विश्वेभिः । अंशुभिः ।
देवेभ्यः । उत्तमं । हविः ॥१८॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! त्वम् (प्रप्यायस्व) मां
वर्द्धय । तथा (विश्वेभिरंशुभिः) स्वीयसम्पूर्णभावैर्द्रवीभूय (प्रस्यन्दस्व)
कृपालुर्भय । तथा (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (उत्तमं हविः) सर्वो-
त्तमदानरूपभावान् प्रदेहि ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (प्रप्यायस्व) हमको वृद्धि-
युक्त करें । तथा (विश्वेभिरंशुभिः) अपने सम्पूर्ण भावोंसे द्रवीभूत होकर

(प्रस्यन्दस्व) कृपायुक्त हों । तथा (देवेभ्यः) विद्वानोंके लिये - (उत्तमं हविः) उत्तम दान रूपी भावोंका प्रदान करें ॥

भावार्थ—परमात्मा ही एकमात्र तृप्तिका कारण है । वह अपने ज्ञानके प्रदानसे हमको तृप्त करे ॥२८॥

उप॑ प्रियं॑ प॒निप्र॑तं॒ युवा॑नमाहुतीवृधम् ।

अग॑न्म॒ बिभ्र॑तो नमः॑ ॥२९॥

उप॑ । प्रियं॑ । प॒निप्र॑तं । युवा॑नं । आ॒हुति॑वृधं । अग॑न्म । बिभ्र॑तः । नमः॑ ॥२९॥

पदार्थः—(प्रियं) सर्वानन्ददायकं (प॒निप्र॑तं) वेदादि-
शब्दराश्याविर्भावकं (युवा॑नं) सदैकरसं (आहुतीवृधं) प्रकृत्या-
महान्तं परमात्मानं (नमः॑) नम्रतादिभावान् (बिभ्र॑तः) धार-
यन्तो वयं (उपागन्म) प्राप्नुमः ॥

पदार्थ—(प्रियं) सबको प्रसन्न करने वाले (प॒निप्र॑तं) वेदादि-
शब्दराशिके आविर्भावक (युवा॑नं) सदा एकरस (आहुतीवृधं) जो
अपनी प्रकृतिरूपी आहुतिसे बृहत् हैं, उक्त गुणसम्पन्न परमात्माको
(नमः॑) नम्रतादिभावोंको (बिभ्र॑तः) धारण करते हुए हम लोग
(उपागन्म) प्राप्त हों ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मा नम्रतादि भावोंका उपदेश-
करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम नम्रतादि भावोंको धारण करते हुए, उक्त-
प्रकारकी प्रार्थनाओंसे मुझको प्राप्त हो ॥ २९ ॥

अ॒ला॒र्य्यस्य॑ प॒रशु॑र्ननाश॒ तमा॑ प॒वस्व॑ देव सोम ।

आ॒खुं चि॒देव॑ दे॒व सोम॑ ॥३०॥

अ॒ला॒य्य॒स्य । प॒र॒शुः । न॒ना॒श । तं । आ । प॒व॒स्व । दे॒व ।
सो॒म । आ॒खुं । चि॒त् । ए॒व । दे॒व । सो॒म ॥३०॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (देव) हे दिव्यगुण-
युक्त ! (अलाय्यस्य) सर्वत्र व्याप्तशत्रोर्यत् (परशुः) अस्त्रं
(तं) तत् (आखुंचित्) सर्वघातकमस्त्रं (ननाश) नाशय ।
(देव) हे परमात्मन् ! (आपवस्व) मां पवित्रय ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (देव) दिव्यगुणसम्पन्न !
(अलाय्यस्य) सर्वत्र व्याप्त शत्रुका जो (परशुः) अस्त्र है (तं) उस
(आखुंचित्) सर्वघातक अस्त्रको (ननाश) नाश करिये । (देव) हे-
परमात्मन् ! (आपवस्व) आप मृक्षको पवित्र करें ॥

भावार्थ—परमात्मा जिनमें, दैवी सम्पत्तिके गुण समझता है,
उनको वृद्धियुक्त करता है, और जिनमें आसुरी भावके अवगुण देखता-
है, उनका नाश करता है ॥३०॥

यः पा॒व॒मा॒नीर॒ध्येत्यृ॒षिभिः॑ सम्भृ॒तं रसं॑ ।
सर्वं॑ स पू॒तम॑श्नाति स्वदि॒तं मा॑तरि॒श्वना ॥३१॥
यः । पा॒व॒मा॒नीः । अ॒धिऽए॒ति । ऋ॒षिभिः॑ । सं॒भृ॒तं । रसं॑ ।
सर्वं॑ । सः । पू॒तं । अ॒श्ना॒ति । स्व॒दि॒तं । मा॒त॒रि॒श्वना ॥३१॥

पदार्थः—(यः) योजनः (पावमानीः) परमेश्वरस्तुति-
रूपा ऋचः (अध्येति) पठति (सः) स पुरुषः (ऋषिभिः)
मन्त्रद्रष्टृभिः (संभृतं) स्पष्टीकृतं (रसं) ब्रह्मानन्दं (अ-

इनाति) अनुक्ति “ रसोवैसः, रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति”
इति तै.१।७ । अथ च (सर्व) सम्पूर्ण (मातरिश्चना स्वदितं)
वायुना स्वादुकृतं (पूतं) शुद्धं पदार्थमश्नाति ॥

पदार्थ—(यः) जो जन (पावमानीः) परमेश्वरस्तुतिरूप-
ऋचाओंको (अध्येति) पढ़ता है (सः) वह (ऋषिभिः) मन्त्रद्रष्टाओं-
से (संभृतं) स्पष्ट किया हुआ (रसं) ब्रह्मानन्दको (अश्नाति) भो-
गता है । और (सर्व) सम्पूर्ण (मातरिश्चना स्वदितं) वायुसे स्वादु-
कृत (पूतं) पवित्र पदार्थोंको (अश्नाति) भोगता है ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माके पवित्र गुणोंका सहारा लेते
हैं, वे ब्रह्मानन्द रसका पान करते हैं । और उनके लिये वायुके पवित्र-
किये हुए पदार्थ, मधुर रसोंके प्रदाता होते हैं । तात्पर्य यह है, कि वायु
फलोंमें एक प्रकारका माधुर्य उत्पन्न करता है । उस माधुर्यके भोक्ता
पुण्यात्मा ही हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥११॥

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥३२॥१८॥३॥

पावमानीः । यः । अधिऽएति । ऋषिऽभिः । संऽभृतं । रसं ।
तस्मै । सरस्वती । दुहे । क्षीरं । सर्पिः । मधु । उदकं ॥३२॥

पदार्थः—(यः) यो जनः (पावमानीः) जगदीश्वरस्तवन-
रूपा ऋचः (अध्येति) अधीते (तस्मै) तस्मै (ऋषिभिः)
मन्त्रदर्शिभिः (सम्भृतं) सम्पादितं (रसं) रसं तथा (क्षीरं-
सर्पिर्मधूदकं) दुग्धघृतजलानि (सरस्वती) ब्रह्मविद्या (दुहे) दोग्धि ॥

पदार्थ—(यः) जो जन (पावमानीः) परमेश्वरस्तुतिरूप ऋचा-
ओंको (अध्येति) पढ़ता है (तस्मै) उसके लिये (ऋषिभिः) मन्त्रद्रष्टाओंसे

(सम्भृतं) स्पष्टीकृत (रसं) रसका और (क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्) दूध, घी, मधु, और जलका (सरस्वती) ब्रह्मविद्या (दुहे) दोहन करती है ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माके शरणागत होते हैं, उनके लिये मानो (सरस्वती) ब्रह्मविद्या स्वयं दुहने वाली बन कर दूध, घी, मधु और नाना प्रकारके रसोंका दोहन करती है । वा यों कहो, कि माताके-समान (सरस्वती) विद्या नाना प्रकारके रसोंको अपने विज्ञानमय-स्तनोंसे पान कराती है ॥३२॥

इति सप्तषष्ठितमं सूक्तमष्टादशोवर्गश्च समाप्तः ॥

यह ६७ वां सूक्त और १८ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथदशर्चस्याष्टषष्ठितमस्य सूक्तस्य—

१-१० वत्सप्रिर्भालन्दन ऋषिः ॥ पवमानः सोमो

देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, ७ निचृज्जगती ।

२, ४, ५, ९ जगती । ८ विराड्जगती ।

१० त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१-१

निषदः । १० धैवतः ॥

अथेश्वरोपासकानां विदुषां गुणा वर्ण्यन्ते ॥

अब ईश्वरके उपासकोंके गुणवर्णन करते हैं ॥

प्रदेवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः ।

बर्हिषदो वचनावन्त ऊर्धभिः परिभुतमुस्त्रिया निर्णिजं धिरोः ॥

प्र । देवं । अच्छ । मधुमन्तः । इन्दवः । असिष्यदन्त ।

गावः । आन । धेनवः । बर्हिऽसदः । वचनाऽवन्तः । ऊधभिः ।
परिऽश्रुतं । उस्त्रियाः । निऽनिजं । धिरे ॥ १ ॥

पदार्थः—(इंदवः) विद्वांसः (मधुमंतः) मधुरोपदेशवन्तः
(देव) परमात्मानं (अच्छ) प्रति (प्राप्तिष्यदंत) नम्रतयोपगच्छ-
न्ति । (गावोधेनवो न) यथा प्रकाशिका वाण्यः (वचनावन्तः)
सदुपदेशवत्यः (बर्हिषदः) प्रतिष्ठिताः (ऊधभिः) ज्ञानामृतधारिण्यः
(उस्त्रियाः) दीप्तिमत्यः (परिऽश्रुतं) व्यासशीलं (निर्णिजं)
शुद्धज्ञानं (आधिरे) दधति तथोक्ता विद्वांसो ज्ञानं धारयन्ति ॥

पदार्थ—(इंदवः) परम विद्वान् (मधुमंतः) मौढे उपदेशों वाले
(देव) परमात्माके (अच्छ) प्रति (प्राप्तिष्यदंत) नम्रीभूत हो कर जाते
हैं । (गावोधेनवो न) जैसे प्रकाश करने वाली वाणियों (वचनावन्तः)
सदुपदेश वाली (बर्हिषदः) प्रतिष्ठा वाली (ऊधभिः) ज्ञानरूपी अमृतको
धारण करने वाली (उस्त्रियाः) सुदीप्ति वाली (परिऽश्रुतं) व्यासशील
(निर्णिजं) शुद्ध ज्ञानको (आधिरे) धारण करती हैं, इसी प्रकार उक्त
विद्वान् ज्ञानको धारण कराते हैं ॥

भवार्थ—परमात्माके मार्गका उपदेश करने वाले विद्वान्, गावधेनु-
के समान सद् ज्ञानका उपदेश करते हैं । जिस प्रकार सद्वाणी सद्ज्ञानको
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सम्यग्ज्ञाता विद्वान् सत्का उपदेश करके
सच्चे ज्ञानका उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

स रोर्लवदमि पूर्वा अचिक्रददुपारुहः श्रथयन्त्स्वादते हरिः ।
तिरः पवित्रं परियन्नु रुज्रयो नि शयीणि दधते देव आ वरमाश
सः । रोर्लवत् । अमि । पूर्वा । अचिक्रदत् । उपऽआरुहः ।

श्रथयन् । स्वादते । हरिः । तिरः । पवित्रं । परिज्यन् ।
उरु । ज्रयः । नि । शर्याणि । दधते । देवः । आ । वरं ॥२॥

पदार्थः—(हरिः) अपगुणापहारकः (उपारुहः) उन्नति-
शीलः (सः) पूर्वोक्तोविद्वान् (रोहवत्) बलपूर्वकमुपदिशन्
तथा (श्रथयन्) सत्यासत्यं विभेदयन् जिज्ञासुं (स्वादते) संस्करोति ।
अथच (पूर्वाः) अनादिभिर्द्वपरमेश्वरस्तुतिं (अभ्यचिक्रदत्)
विशालयति । तथा (देवः) दिव्यगुणो विद्वान् (शर्याणि)
अज्ञानानि (तिरः) तिरस्कृत्य (पवित्रं) शुद्धज्ञानं (परियन्)
प्रकाशयन् (उरु) महान्तं (ज्रयः) कर्मयोगिनं (निदधते)
धारयति । अथ च (वरं) वरणीयपदार्थं (आ) आदधते आद-
दातीतियावत् ॥

पदार्थ—(हरिः) दुर्गुण दूर करने वाला (उपारुहः) उन्नतिशील (सः)
पूर्वोक्त विद्वान् (रोहवत्) बलपूर्वक उपदेश करता हुआ, तथा (श्रथयन्)
सत्यानृतका विभेद करता हुआ, जिज्ञासुको (स्वादते) संस्कारी बनाता-
है । और (पूर्वाः) अनादिसिद्ध परमात्माकी स्तुतिको (अभ्यचिक्रदत्)
विशाल करता है । और (देवः) दिव्यगुणयुक्त विद्वान् (शर्याणि)
अज्ञानोंका (तिरः) तिरस्कार करके (पवित्रं) पवित्र ज्ञानको (परियन्)
प्रकाश करते हुए (उरु) बड़े (ज्रयः) कर्मयोगीको (निदधते) धारण-
कराता है । तथा (वरं) वरणीय पदार्थको (आ) (आदधते) देता है ॥

भावार्थ—समुपदेश द्वारा अज्ञानोंको निवृत्त करना पूर्ण विद्वान्-
का ही काम है । पूर्ण विद्वान्के उपदेशसे मनुष्य ज्ञानी और विज्ञानी बन-
कर मनुष्यजन्मके कष्टको उपसंख्य करता है ॥२॥

वि यो ममे यम्यां संयती मदः साकं वृधा पर्यसा पिन्वदक्षिता ।
मही अपारे रजसी विवेविददभिन्नजन्नक्षितं पाज आ ददे ॥३॥
वि । यः । ममे । यम्या । संयती इति संयती । मदः ।
साकं वृधा । पर्यसा । पिन्वत् । अक्षिता ।
मही इति । अपारे । इति । रजसी इति विवेविदत् ।
अभिन्नजन् । अक्षितं । पाजः । आ । ददे ॥

पदार्थः—(यो मदः) यो ह्यानन्दबर्धकः कर्मयोगी (यम्या)
युगलस्य (संयती) मिथः सम्बद्धस्य पृथिवीलोकस्य द्युलोकस्य-
च ज्ञानं (विममे) उत्पादयति, अथ च (साकं) सहैव
(पर्यसा वृधा) ऐश्वर्येणाभ्युदयंगतानि (अक्षिता) अक्षीणानि
द्युलोकज्ञानानि (पिन्वत्) बर्धयति । अथ च पूर्वोक्तो विद्वान्
(रजसी) आकर्षणशीले (मही अपारे) पाररहितया वा-
पृथिव्यौ ज्ञानेन (विवेविदत्) व्यक्तयति । तथा (अभिन्नजन्)
अप्रतिहतगतिः सन् (अक्षितं पाज आददे) अनश्वरं बलं ददाति ॥

पदार्थः—(यो मदः) जो आनन्दका बर्धक कर्मयोगी (यम्या)
युगल (संयती) परस्पर संबद्ध पृथिवीलोक और द्युलोकके ज्ञान-
को (विममे) उत्पन्न करता है । और (साकं) साथ ही (पर्यसा वृधा)
ऐश्वर्यसे बढ़ा हुआ (अक्षिता) अक्षीण द्युलोक (रजसी) जो आकर्षण-
शील है, उसको ज्ञान द्वारा (विवेविदत्) व्यक्त करता है । तथा (अभि-
न्नजन्) अप्रत्याहत गति होता हुआ (अक्षितं पाज आददे) सशरहित
बलको देता है ॥

भावार्थ—कर्मयोगी विद्वान्के उपदेशसे ही मनुष्यको पृथिवी-
लोक और द्युलोकका ज्ञान होता है । और उसीके सदुपदेशसे अक्षय-
बल मिलता है ॥२॥

स मातरां विचरन्वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वधयां पिन्वते पदम् ।
अंशुर्यवेन पिपिशे यतो नृभिः सं जामिभिर्नसते रक्षते शिरः । ४
सः । मातरां । विचरन् । वाजयन् । अपः । प्र । मेधिरः ।
स्वधयां । पिन्वते । पदं । अंशुः । यवेन । पिपिशे । यतः ।
नृभिः । सं । जामिभिः । नसते । रक्षते । शिरः ॥

पदार्थः—(सः) असौ (मेधिरः) प्राज्ञः कर्मयोगी (मातरां)
द्यावापृथिव्येः (विचरन्) परिभ्रमन् तथा (अपः) कर्मयोगस्य
(वाजयन्) बलं प्रददन् (पदं) कर्मयोगपदं (स्वधया) अनुष्ठान-
रूपक्रियया (पिन्वते) पुष्णाति (अंशुः) ज्ञानप्रकाशेन प्रदीप्तो-
विद्वान् (यवेन) स्वकीयभवाप्यययोगेन (पिपिशे) योगाङ्गं
दधाति (यतः) यतः स कर्मयोगी (जामिभिर्नृभिः) परस्पर-
संगत्या गन्तुजिज्ञासुद्वारा (नसते) स्वकीयकर्तव्यपालनं करोति ।
अथ च (शिरः) शीर्णान् पतितानितियावत् (रक्षते) पवते ॥

पदार्थ—(सः) वह (मेधिरः) प्राज्ञ कर्मयोगी (मातरां)
सब जीवोंकी माताके समान द्युलोकमें तथा पृथिवीलोकमें (विचरन्)
विचरता हुआ और (अपः) कर्मरूपी योगका (वाजयन्) बल प्रदान
करता हुआ (पदं) कर्मयोगके पदको (स्वधया) अनुष्ठानरूप क्रिया-
से (पिन्वते) पुष्ट करता है । (अंशुः) ज्ञानरूप प्रकाशसे प्रदीप्त विद्वान्
(यवेन) अपने भव और अप्ययरूप योगसे (पिपिशे) योगाङ्गको धारण-

करता है । (यतः) जिससे कर्मयोगी (जामिभिर्नृभिः) परस्पर संगति-
बांध कर चलने वाले जिज्ञासु द्वारा (संनसते) अपने कर्तव्यका पालन-
करता है । और (शिरः) पतित पुरुषोंकी (रक्षते) रक्षा करता है ॥

भावार्थ—कर्मयोगीका यह कर्तव्य है, कि वह अकर्मव्यतादोष-
ग्रस्त मनुष्योंमें उद्योग उत्पन्न करके उनमें जागृति उत्पन्न करे ॥४॥

सं दक्षेण मनसा जायते कविऋतस्य गर्भो निहितो यमा परः ।
यूना ह सन्ता प्रथमं विजज्ञतुर्गुहा हितं जनिम नेममुद्यतम् ॥५॥
सं । दक्षेण । मनसा । जायते । कविः । ऋतस्य । गर्भः । नि-
हितः । यमा । परः । यूना । ह । संता । प्रथमं । वि । जज्ञतुः ।
गुहा । हितं । जनिम । नेमं । उद्यतं ॥

पदार्थः—स कर्मयोगी (दक्षेण मनसा) समाहितमनसा
(ऋतस्य कविः संजायते) सत्यस्य कथनकर्ता भवति । (यमा)
परमात्मना स कर्मयोगी (परः) उत्तमः (निहितः) सुरक्षितः
(गर्भः) गर्भस्थानीयः कृतः । (यूना संता) कर्मयोगिज्ञानयो-
गिनावुभावपि कर्मयोगज्ञानयोगौ प्रपूरयंतौ (ह) प्रसिद्धौ (गुहा-
हितं) अन्तःकरणगुहास्थितं परमात्मानं (प्रथमं) पूर्वं (विजज्ञतुः)
विजानीतः । यः परमात्मा (जनिम) सर्वोत्पादकस्तथा (नेमं)
सर्वनियामकोस्ति । अथच (उद्यतं) सर्वोपरि बलरूपोस्ति ॥

पदार्थ—वह कर्मयोगी (दक्षेण मनसा) समाहित मनसे (ऋत-
स्य कविः संजायते) सचाईका कथन करने वाळा होता है । (यमा) दैवने
उसे (परः) सर्वोपरि (निहितः) सुरक्षित (गर्भः) गर्भस्थानीय बनाया ।

(यूना संता) कर्मयोग तथा ज्ञानयोगको पूर्ण करते हुए ज्ञानयोगी और कर्मयोगी यह (इ) प्रसिद्ध दोनों (गुहाहितं) अन्तःकरणरूपी गुहामें निहित परमात्माको (प्रथमं) सबसे पहिले (विजज्ञतुः) जानते हैं। जो परमात्मा (जनिम) सबकी उत्पत्तिका स्थान तथा (नेमं) सबको नियममें रखने वाला और (उद्यतं) सर्वोपरि ब्रह्मस्वरूप है ॥

भावार्थ—जो परमात्मा सूक्ष्मरूपसे सबके अन्तःकरणमें विराजमान है, उसको कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ही सुलभतासे लाभ कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥५॥

मन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः श्येनो यदन्धो अभरत्परावतः ।
तं मर्जयन्त सुवृधं नदीषु उशन्तमंशुं परियन्तमृग्मियम् ॥६॥
मन्द्रस्य । रूपं । विविदुः । मनीषिणः । श्येनः । यत् ।
अंधः । अभरत् । परावतः । तं । मर्जयन्त । सुवृधं ।
नदीषु । आ । उशन्तं । अंशुं । परियन्तं । ऋग्मियं ॥६॥

पदार्थ—(मन्द्रस्य रूपं) परमात्मनोरूपं (मनीषिणः) मेधाविनः (विविदुः) विजानन्ति । यः परमेश्वरः (परावतः) समस्तलोकलोकान्तराणां (अभरत्) उत्पादकः स्थापकोनाशकश्चास्ति । अथ च (श्येनः) योविद्युदिव (यदन्धः) सर्वव्यापकोस्ति (तं) तं (ऋग्मियं) स्तुत्यं (अंशुं) प्रकाशरूपं (सुवृधं) बर्धमानं (उशन्तं) कान्तिमन्तं (परियन्तं) सर्वत्रव्याप्तं परमात्मानं (नदीषु) वेदवाणीभिः (आमर्जयन्त) वयं साक्षात्कुर्मः ॥

पदार्थ—(मंत्रस्य) आनन्दस्वरूप परमात्माके (रूपं) रूपको (मनीषिणः) मेधावी लोग (विविदुः) जानते हैं । जो परमात्मा (परावतः) सब लोक लोकान्तर्गोकी (अभरत्) उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय-करने वाला है । और (इयेनः) जो विद्युत्के समान (यदंघ्रः) सर्वव्यापक है, (तं) उस (ऋग्मियं) स्तवनीय (अंशुं) प्रकाशस्वरूप (सुवृधं) बड़े हुए (उशंतं) कान्ति वाले (परियंतं) सर्वव्यापक परमात्माका हम लोग (नदीषु) वेदवाणीयोंसे (आमर्जयन्त) साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थ—आनन्दमय परमात्माका साक्षात्कार कर्मयोग और ज्ञानयोग द्वारा संस्कृत बुद्धिसे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसी अभिप्रायसे कहा है, कि “दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” कि उसको सूक्ष्मबुद्धिसे सूक्ष्मदर्शी ही देख सकते हैं अन्य नहीं ॥६॥

अथ प्रसङ्गसंगत्या परमात्मप्राप्तिर्वर्ण्यते ।

अब प्रसङ्गसंगतिसे परमात्मप्राप्तिका वर्णन करते हैं ।

त्वां मृजन्ति दश योषणः सुतं सोम ऋषिभिर्मतिभिर्धीतिभिर्हित
अव्यो वारिभिरुत देवहूतिभिर्नृभिर्यतो वाजमा दर्षि सातये ॥७॥
त्वां । मृजन्ति । दश । योषणः । सुतं । सोम । ऋषिभिः ।
मतिभिः । धीतिभिः । हितं । अव्यः । वारिभिः । उत ।
देवहूतिभिः । नृभिः । यतः । वाजं । आ । दर्षि । सातये ॥७॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतं) स्वयंसिद्धं (त्वां) भवन्तं (दश योषणः) दश धृत्यादिधर्मसाधनानि (मृजन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति । (सोम) हे जगदीश ! स्वम् (मतिभिः) ज्ञानयोगिभिस्तथा (धीतिभिः)

कर्मयोगिभिः (ऋषिभिः) तत्त्वदर्शिभिः (हितं) साक्षात्कृतोसि ।
 तथा त्वम् (अव्यः) सर्वरक्षकोसि । (उत) अथ च (वारेभिर्दे-
 वहूतिभिर्नृभिः) वरणीयज्ञानयोगिकर्मयोगिमनुष्यद्वारा (सातये)
 अज्ञाननिवृत्तये (वाजं) बलं (यतः) यस्मात्कारणात् (आदर्षि)
 ददास्यतस्सर्वोपासनीयोसि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतं) स्वयंसिद्ध (त्वां) तुमको
 (दश योषणः) धृत्यादि धर्मके दस साधन (मृजन्ति) साक्षात्कार-
 करत हैं । (सोम) हे परमात्मन् ! तुम (मतिभिः) ज्ञानयोगी तथा
 (धीतिभिः) कर्मयोगी (ऋषिभिः) ऋषियोंसे (हितं) साक्षात्कार-
 किये जाते हो । तथा तुम (अव्यः) सर्वरक्षक हो । (उत) और
 (वारेभिर्देवहूतिभिर्नृभिः) सर्वोपरि वरणीय योगी मनुष्यों द्वारा (सा-
 तये) अज्ञाननिवृत्तिके लिये (वाजं) बलको (यतः) जिस हेतु (आ-
 दर्षि) देते हो अतः तुम सर्वोपरि उपासनीय हो ॥

भावार्थ—परमात्मा ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगियोंको अनन्त बल
 देता है । इस लिये मनुष्यको ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी अवश्य बनना
 चाहिये ॥७॥

परिप्रयन्तं वयं सुषंसदं सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभः ।
 यो धारया मधुमाँ ऊर्मिणाँ दिव इर्यति वाचं रयिषालमर्त्यः ॥८॥
 परिप्रयन्तं । वयं । सुसंसदं । सोमं । मनीषाः । अभि ।
 अनूषत । स्तुभः । यः । धारया । मधुमान् । ऊर्मिणाँ ।
 दिवः । इर्यति । वाचं । रयिषाद् । अमर्त्यः ॥८॥

पदार्थः—(मनीषाः स्तुभः) शुभवुद्भयः (परिप्रियन्तं)

सर्वैः प्राप्यं (वयं) विद्वद्भिः काम्यमानं (सुषंसदं) सुस्थि-
तिमन्तं (सोमं) परमात्मानं (अभ्यनुषत) वर्णयन्ति । (यो
धारया) यस्त्वं स्वकीयानन्दामृतधारया (मधुमान्) आनन्द-
मयोसि । तथा (ऊर्मिणा) आमोदतरङ्गद्वारा (दिवः) द्युलोकतः
(वाचं) वेदवाणीं (इयति) ददाति, स परमेश्वरः (रयिषाद्)
सकलैश्वर्यदायकस्तथा (अमर्त्यः) मरणधर्मरहितोस्ति ॥

पदार्थ—(पनीषाः स्तुभः) शुभशुद्धि (परिप्रियन्तं) सब-
को प्राप्त होने वाले (वयं) विद्वानोंसे काम्यमान (सुषंसदं) शोभन
स्थिति वाले (सोमं) परमात्माको (अभ्यनुषत) वर्णन करती हैं ।
(यो धारया) जो अपने अमृतकी धारासे (मधुमान्) आनन्दमय है,
तथा (ऊर्मिणा) आनन्दकी लहर द्वारा (दिवः) द्युलोकसे (वाचं) वेद-
वाणीको (इयति) देता है, वह परमात्मा (रयिषाद्) समस्तैश्वर्यदाता
तथा (अमर्त्यः) मरणधर्मरहित है ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी दिव्यशक्तिसे पवित्र वेदवाणीका प्रकाश
करता है । और स्वयं अमरण धर्मा होकर जगज्जनमादि का हेतु है ॥८॥

अयं दिव इयति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीदति ।
अद्विर्गोभिर्मृज्यते अद्विभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत्प्रियं
अयं । दिवः । इयति । विश्वं । आ । रजः । सोमः । पुनानः ।
कलशेषु । सीदति । अत्तभिः । गोभिः । मृज्यते । अद्विः
भिः । सुतः । पुनानः । इन्दुः । वरिवः । विदत् । प्रियं ॥९॥

पदार्थ—(अयं सोमः) अमौ जगज्जनकः परमात्मा
(दिवः) द्युलोकस्य (विश्वं) सकलं (रजः) ऐश्वर्य (इयति)

ददाति । अथच (कलशेषु) अखिलान्तःकरणेषु (पुनानः) पवि-
त्रयन् (आसीदति) विराजते । तथा (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तिभिः
(अद्भिर्गोभिः) ज्ञानयोगकर्मयोगाभ्यां (मृज्यते) साक्षात्क्रियते ।
अथच (सुतः) स्वयंसिद्धः (इन्दुः) परमैश्वर्यवान् (पुनानः)
पविता परमेश्वरः (प्रियं) प्रियकारकं (वरिवः) वरणीयमैश्वर्यं
ज्ञानयोगिभ्यः कर्मयोगिभ्यश्च (विदत्) ददाति ॥

पदार्थ—(अयं सोमः) यह परमात्मा (दिशः) शुद्धोक्ते
(विश्वं) सम्पूर्ण (रजः) ऐश्वर्यको (इयति) देता है । और (कलशेषु)
समस्त अन्तःकरणोंमें (पुनानः) पवित्र करता हुआ (आसीदति)
विराजमान है । तथा (अद्रिभिः) इन्द्रियवृत्तियोंसे (अद्भिर्गोभिः) ज्ञान
और कर्मों द्वारा (मृज्यते) साक्षात्कार किया जाता है । और (सुतः)
स्वयंसिद्ध (इन्दुः) परमैश्वर्यवान् (पुनानः) पवित्रकर्ता परमात्मा (प्रियं)
प्रियकारक (वरिवः) वरणीय ऐश्वर्यको ज्ञानयोगी और कर्मयोगियोंको
(विदत्) देता है ॥

भावार्थ—ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को परमात्मा अनन्तप्रकारके
ऐश्वर्य देता है ॥९॥

ए॒वा नः सोम परि॑षिच्यमा॒नो वयो॑ दध॒च्चित्र॑तमं पव॒स्व ।
अ॒द्रेषे॑ द्यावा॒पृथि॒वी हु॒वेम॑ दे॒वा ध॒त्त र॒यिम॒स्मे सु॒वीर॑म् ॥१०॥
ए॒व । नः । सोम॑ । परि॒ऽसि॒च्यमा॒नः । वयः॑ । दध॒त् ।
चि॒त्र॒त॒मं । पव॒स्व । अ॒द्रेषे॑ इति॑ । द्यावा॒पृथि॒वी इति॑ ।
हु॒वेम॑ । दे॒वाः । ध॒त्त । र॒यिम् । अ॒स्मे इति॑ । सु॒वीर॑म् ॥१०॥

पदार्थः—(सोम) चराचरोत्पादक परमात्मन् ! (परि-

विच्यमानः) ज्ञानयोगकर्मयोगाभ्यां साक्षात्कृतोभवान् (नः)
अस्मान् (चित्रतमं) अनेकविधं (वयः) बलं (दधदेव) धार-
यन् (पवस्व) पवित्रयतु । तथा (अद्वेषे द्यावापृथिवी) द्वेषरहितस्य
द्युलोकपृथिवीलोकस्य (हुवेम) प्रार्थनां कुर्मः । अथच (देवाः)
दिव्यगुणसम्पन्ना विद्वांसः (अस्मे) अस्मासु (सुवीरं रयिं) वीर-
युक्तमैश्वर्यं (धत्त) धारयंतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (परि)विच्यमानः) ज्ञानयोग
और कर्मयोगसे साक्षात्कृत आप (नः) हम लोगोंको (चित्रतमं) नाना-
विध (वयः) बलको (दधत् एव) अवश्य धारण कराते हुए (पवस्व)
पवित्र करें । तथा (अद्वेषे द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोकको द्वेष-
से रहित होनेकी (हुवेम) हम लोग प्रार्थना करते हैं । और (देवाः)
दिव्यगुणसम्पन्न विद्वांस (अस्मे) हम लोगोंमें (सुवीरं रयिं) सुन्दरवीरों
वाले ऐश्वर्यको (धत्त) धारण करायें ॥

भावार्थ—जो लोग कर्मयोगी और ज्ञानयोगियोंकी सङ्गति-
में रहते हैं, उनके लिये परमात्मा नानाविध ऐश्वर्योंको देता है । और
द्युलोक और पृथिवीलोक उनके द्वेषियोंसे सर्वथा रहित हो जाता है ।
अर्थात् वे मित्रताकी दृष्टिसे सबको देखते हैं ॥ १० ॥

इत्यष्टषष्ठितमं सूक्तं विशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ६८ वां सूक्त और २० वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ दशर्चस्यैकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१-१० हिरण्यस्तूप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ५ पादनिचृज्जगती । २-४, ६

जगती । ७, ८ निचृज्जगती । ९

निचृत्त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् ॥

स्वरः—१-८ निषादः ।

९, १० गान्धारः ॥

अथेश्वरसाक्षात्कारसाधनानि निरूप्यन्ते—

अब ईश्वरके साक्षात्कारके साधनोंका निरूपण करते हैं ।

इषुर्न धन्वन्प्रति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सज्यूर्धानि ।
 उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोमं इष्यते ॥१॥
 इषुः । न । धन्वन् । प्रति । धीयते । मतिः । वत्सः ।
 न । मातुः । उप । सजि । ऊर्धानि । उरुधाराइव । दुहे ।
 अग्र । आयती । अस्य । व्रतेषु । अपि । सोम । इष्यते ।

पदार्थः—(धन्वन्) धनुषि (न) यथा (इषुः) बाणः
 (प्रतिधीयते) संधीयते तथा हे जिज्ञासो ! भवतापीश्वरविषये
 (मतिः) बुद्धिः योज्या । अथ च (न) यथा (वत्सः) गोवत्सः
 (मातुः) गोः (ऊर्धानि) पयोधारके (उपसजि) सृष्टः तथा त्वमप्यु-
 पासनार्थं सृष्टः । अथ च (अस्य) जिज्ञासोः (व्रतेषु) सत्यादि-
 व्रतेषु (सोमः) परमात्मा । (इष्यते) उपास्यत्वेनेष्टः । वत्सस्य

(अग्रे) पुरतः (आयती) उपस्थिता (उरुधारेव) गौः । दुहे)
यथा दुह्यते तथा सन्निहितः परमेश्वरः सर्वान्कामान्ददीतात्यर्थः ॥

पदार्थः—(धन्वन्) धनुषमें (न) जैसे (इषुः) वाण (प्रति-
धीयते) रक्खे जाते हैं उसी प्रकार हे जिज्ञासो ! तुमको ईश्वरमें (मतिः)
बुद्धिको लगाना चाहिये और (न) जैसे (वत्सः) बछड़ा (मातुः)
गायके (ऊधनि) स्तनों के पानके लिये (उपसर्जि) रचा गया है
उसी प्रकार तुम भी ईश्वरकी उपासनाके लिये रचे गये हो । और (अस्य)
इस जिज्ञासुके (व्रतेषु) सत्यादि व्रतोंमें (सोमः) परमात्मा (इष्यते)
उपास्य रूपसे कहा गया है । (वत्सस्य) बछड़ेके (अग्रे) आगे (आ-
यती) उपस्थित (उरुधारेव) गौ (दुहे) जैसे दुही जाती है, उसी
प्रकार सन्निहित परमात्मा सब अभीष्टोंका प्रदान करता है ॥

भावार्थः—जिस प्रकार धन्वी लक्ष्यभेदन करने वाला मनुष्य
इतस्ततः वृत्तियोंको रोक कर एकमात्र अपने लक्ष्यमें वृत्ति लगाता है,
इसी प्रकार परमात्मोपासकको चाहिये, कि वे सब ओरसे वृत्तिको रोक
कर एकमात्र परमात्माकी उपासना करें ॥१॥

उपोमतिः पृच्यते सिच्यते मधुमन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि
पवमानः सन्तनिः प्रघ्नतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारं मर्षति ॥२॥
उपो । इति । मतिः । पृच्यते । सिच्यते । मधु । मन्द्राजनी ।
चोदते । अन्तः । आसनि । पवमानः । सन्तनिः । प्रघ्नतां ऽइव ।
मधुमान् । द्रप्सः । परि । वारं । अर्षति ॥२॥

पदार्थः—(पवमानः) सर्वापावकः परमात्मा (प्रघ्नतां)
शूराणां (संतनिरिव) शरा इव रुद्ररूपोस्ति । अथ च
सज्जनेभ्यः (द्रप्सः) गतिशीलः परमेश्वरः (मधुमान्) मधु-

इव मधुरोस्ति, शान्तिप्रद इति यावत् । (वारम्) योहि परमात्मनोभक्तोजनोस्ति तस्मै (पर्यर्षति) सर्वथा प्राप्नोति । अथ च (अन्तरासनि) भक्तजनानामन्तःकरणेषु (मन्द्राजनि) आह्लादकारिणी (मतिः) बुद्धिः (चोदते) उत्पद्यते येन (मधु सिच्यते) आनन्दवृष्टिः क्रियते ॥

पदार्थ—(पवमानः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (प्रघ्नताम्) शूरवीरोंके (सन्तानः) शरोंके (इव) समान रुद्र रूप है । और साधु पुरुषोंके लिये (द्रप्सः) गतिशील परमात्मा (मधुमान्) मधुके-समान मीठा है । अर्थात् शान्तिप्रद है । (वारम्) जो उसका कृपापात्र भक्त जन है उसको (पर्यर्षति) सब प्रकारसे प्राप्त होता है । और (अन्तरामनि) भक्त पुरुषोंके अन्तःकरणमें (मन्द्राजनि) आह्लाद उत्पन्न करने वाली (मतिः) बुद्धि (चोदते) उत्पन्न होती है । जिससे (मधु सिच्यते) आनन्दकी वृष्टि की जाती है ।

भावार्थ—जो पुरुष शान्ति भावसे परमात्माके नियमानुकूल चलते हैं, परमात्मा उन्हें शान्ति रूपसे उनके कर्मानुकूल फल देता है । और जो परमात्मानियमोंका उल्लंघन करते हैं, उनके लिये परमात्मा दण्ड देता है । इसी अभिप्रायसे यहाँ शूरवीरोंके बाणोंके समान परमात्माको कथन किया गया है । जैसा कि “महद्भयं वज्रमुद्यतम्” उठे हुए वज्रकी तरह परमात्मा भयप्रद है ॥२॥

अव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नृप्तीरदितेऋतं यते ।
हरिक्रान्यजतःसयतो मदोनृम्णा शिशानो महिषो न शोभते ३
अव्ये । वधूयुः । पवते । परि । त्वचि । श्रथ्नीते । नृप्तीः ।
आदितेः । ऋतं । यते । हरिः । अक्रान् । यजतः । संयतः ।
मदः । नृम्णा । शिशानः । महिषः । न । शोभते ॥३॥

पदार्थः—(वधूयुः) प्रकृतिस्वामी (हरिः) परमात्मा (अक्रान्) दुष्टानतिक्रामति । (यजतः संयतः) संयमिने यज्ञकर्त्रे (मदः) आनन्ददायकोस्ति । (नृम्णा) बलस्वरूपस्तथा (शिशानः) सर्वगतोस्ति । तथा (महिषोन) अत्यन्ततेजस्वीव विराजितोस्ति स परमात्मा (अदितेः) पृथिव्यादितत्त्वस्य (ऋतं यते) तत्त्वज्ञस्य (अव्ये) रक्षकोस्ति (त्वचि) तस्यान्तःकरणं (परिपवते) पण्डितो- विराजते । अथ च (नप्तीः) तेषां सन्ततीः (श्रथ्नीते) सफलयति ॥

पदार्थः—(वधूयुः) प्रकृतिका स्वामी (हरिः) परमात्मा (अक्रान्) दुष्टोंको अतिक्रमण करता है । (यजतः) याग करने वाला जो (संयतः) संयमी पुरुष है (मदः) उसको आह्लाद उत्पन्न करने वाला है । (नृम्णा) बलस्वरूप है तथा (शिशानः) सर्वगत है (महिषः) और अत्यन्त तेजस्वीके (न) समान विराजमान है । वह परमात्मा (अदितेः) पृथिव्यादि तत्त्वों- के (ऋतं यते) तत्त्वोंको जानने वाले पुरुषके लिये (अव्यः) जो रक्षा- करने वाला है (त्वचि) उसके अन्तःकरणमें (परिपवते) सब ओरसे विराजमान होता है । तथा (नप्तीः) उनकी सन्ततियोंको (श्रथ्नीते) सफल करता है ॥

भावार्थः—जो पुरुष संयमी बन कर निष्काम यज्ञ करते हैं, उन- पुरुषोंके लिये परमात्मा शुभ सन्तानें और शुभ फलोंको उत्पन्न करता है ॥३॥

उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुपं यन्ति निष्कृतं
अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यतः ४।
उक्षा । मिमाति । प्रति । यन्ति । धेनवः । देवस्य । देवीः ।
उप । यन्ति । निःस्कृतं । अति । अक्रमीत् । अर्जुनः । वारं ।
अव्ययं । अत्कं । न । निक्तं । परि । सोमः । अव्यतः ॥४॥

पदार्थः—(उक्षा) ब्रह्मचर्यादिबलसम्पन्नः पुरुष एव (मिमाति) सर्वज्ञोभवति । तं (निष्कृतं) परिष्कृतं पुरुषं (धेनवः) इन्द्रियाणि (प्रतियन्ति) प्राप्नुवन्ति । (देवस्य-देवी) परमात्मनोदिव्यशक्तयः (उपयन्ति) तमेव प्राप्नुवन्ति । स परमात्मैव (अर्जुनं) वीरयोद्धृन् (अत्यक्रमीत्) अतिक्रामति । (वारं) तं सर्ववरणीयं (अव्ययं) इन्द्रियविकाररहितं (अत्कं न) वर्मेव (नित्तं) यशसोज्ज्वलं (सोमः) परमात्मा (पर्यव्यत) परितोरक्षति ॥

पदार्थः—(उक्षा) ब्रह्मचर्यादि बलसम्पन्न पुरुष ही (मिमाति) सर्वज्ञाता हो सकता है । उस (निष्कृतं) परिष्कृत पुरुषको (धेनवः) इन्द्रियें (प्रतियन्ति) प्राप्त होती हैं । (देवस्य देवी) दिव्य परमात्माकी दिव्यशक्तियें (उपयन्ति) उसीको प्राप्त होती हैं । वही (अर्जुनं) बड़े बड़े योद्धाओंको (अत्यक्रमीत्) अतिक्रमण करता है । (वारं) उस सर्ववरणीय (अव्ययं) इन्द्रियविकाररहित (अत्कं न) कवचकी तरह (नित्तं) यशसे उज्ज्वलको (सोमः) परमात्मा (पर्यव्यत) चारों ओरसे रक्षा करता है ॥४॥

भावार्थः—जो पुरुष ब्रह्मचारी बनकर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकारके बल अपनेमें उत्पन्न करता है, वह परमात्माके सामर्थ्यका पात्र होता है ॥४॥

अमृत्केन रुशता वाससा हरिरमृत्यो निर्णिजानः परि व्यत ।
दिवस्पृष्ठं बर्हणा निर्णिजे कृतोपस्तरणं चम्बो न भस्मय ॥५॥२१॥
अमृत्केन रुशता वाससा । हरिः । अमृत्यः । निःऽनिजानः ।
परि । व्यत । दिवः । पृष्ठ । बर्हणा । निःऽनिजे । कृत ।
उपस्तरणं । चम्बोः । न भस्मय ॥५॥

पदार्थः—(अमर्त्यो हरिः) मरणधर्मरहितः परमात्मा तथा (निर्णिजानः) शुद्धः (अमृक्तेन रुशता) स्वकीयस्वाभाविकतेजसा (वाससा) स्वशक्तिरूपाच्छादनेन (दिवस्पृष्ठं) द्युलोकपृष्ठं यत् (चम्बोर्नभस्सयम्) द्यावापृथिव्योः (कृतोपस्करणम्) परिकल्पितान्तरिक्षरूपोपस्करणम् तत् (बर्हणा) स्वीयप्रकृतिपुच्छेन (निर्णिजे) पुष्णाति । अथ च (परिव्यत) ब्रह्माण्डमिमं सर्वत आच्छादयति ॥

पदार्थः—(अमर्त्यो हरिः) अमरणधर्मा परमात्मा तथा (निर्णिजानः) शुद्ध (अमृक्तेन रुशता) अपने स्वाभाविक तेजसे (वाससा) अपनी शक्तिरूपी आच्छादन द्वारा (दिवस्पृष्ठं) द्युलोकके पृष्ठको, जिसमें (चम्बोर्नभस्सयम्) द्युलोक और पृथिवीलोककी (कृतोपस्करणम्) अन्तरिक्षरूपी विछौना है, उसको (बर्हणा) अपनी प्रकृतिरूपी पुच्छसे (निर्णिजे) पुष्ट करता है । और (परिव्यत) सब ओरसे इस ब्रह्माण्डको आच्छादित करता है ॥

भावार्थः—अजरामरादिभावयुक्त परमात्मा अपने प्रकृतिरूपी बर्हसे सब संसारको आच्छादित किये हुए हैं ॥५॥

सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्वो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते ।
तन्तुं तत् परि सर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते धाम किं चन ॥६॥
सूर्यस्य इव । रश्मयः । द्रावयित्वः । मत्सरासः । प्रसुपः ।
साकं । ईरते । तन्तुं । तत् । परि । सर्गासः । आशवः ।
न । इंद्रात् । ऋते । पवते । धाम । किं । चन ॥६॥

पदार्थः—(मत्सरासः) सर्वाह्लादकः (प्रसुपः) सर्वाचार-

रूपः परमात्मा (तत् तंतुं) विस्तृतप्रकृतितन्तुना (साकं) सह (ईरते) गच्छति । ततः (आशवः) गत्वयः (सर्गासः) सृष्टयः (सूर्यस्य-रश्मय इव) रविकिरणा इव (द्रावयिन्नवः) स्यन्दनशीला उत्पद्यन्ते । पूर्वोक्तः परमात्मा (इन्द्रादृते) उद्योगिनोविना (किञ्चन धाम) अन्यदीयान्तःकरणं (न पवते) न पवित्रयति ॥

पदार्थ—(मत्सरामः) सर्वाह्लादक (प्रसुपः) सषका निवासस्थान परमात्मा (तत् तंतुं) विस्तृत प्रकृतिरूप तन्तुके (साकं) साथ (ईरते) गति-करता है । उससे (आशवः) गमनशील (सर्गासः) सृष्टियें (सूर्यस्य रश्मय इव) सूर्यकी किरणोंके समान (द्रावयिन्नवः) क्षरणशील उत्पन्न होती-हैं । उक्त परमात्मा (इन्द्रादृते) उद्योगीके अतिरिक्त (किञ्चन धाम) अन्य किसीके अन्तःकरणको (न पवते) नहीं पवित्र करता है ॥

भावार्थ—उक्तगुणसम्पन्न परमात्माके द्वारा सूर्यकी रश्मियोंके-समान अनन्त प्रकारकी सृष्टियें उत्पन्न होती हैं ॥६॥

सिन्धो॑रिव प्रव॒णे नि॒म्न आ॒शवो॑ वृष॒च्युता॑ मदा॒सो गा॒तुमा॑शत॒।
शं नो॑ निवे॒शे द्वि॒पदे॑ चतु॒ष्पदे॑ऽस्मे वाजाः॑ सोम तिष्ठ॑तु कृ॒ष्टयः॑ ॥७॥
सिन्धोः॑ऽइव । प्रव॒णे । नि॒म्ने । आ॒शवः॑ । वृष॒च्युताः॑ । मदा॒सः ।
गा॒तुं । आ॒शत॑ । शं । नः॑ । नि॒वे॒शे । द्वि॒पदे॑ । चतुः॑ऽपदे ।
अ॒स्मे इति॑ । वाजाः॑ । सोम॑ । तिष्ठ॑तु । कृ॒ष्टयः॑ ॥७॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश्वर ! त्वं (अस्मे) अस्माकं (निवेशे) स्थितौ (नो द्विपदे चतुष्पदे) अस्मत्पशुमनुष्यादीनां (शं) कल्याणं कुरुष्व । तथा मदीयाः (कृष्टयः) बुद्धयः (तिष्ठतु) शुभविषयिण्योभवन्तु । (मदासः) आनन्दयुतं (आशवः)-

व्यापकं भवद्यशः (गातुं) उपगीय एवं प्रकारेण जिज्ञासवस्तवरूपे
(आशत) लीना भवन्तु । यथा (सिन्धोरिव) समुद्रस्य (निम्ने प्रवणे)
निम्नप्रवाहे (वृषच्युताः) वेगवत्योनद्यो मिलन्ति, तद्वत् ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (अस्मे) हमारी (निवेशे)
स्थितिमें (नः) हमारे (द्विपदे चतुष्पदे) मनुष्य तथा पशुओंके (श्वं)
कल्याणकारी हों । तथा हमारी (कृष्टयः) बुद्धियें (तिष्ठन्तु) शुभ हों ।
(पदासः) आनन्दमय (आशवः) व्यापक आपके यशको (गातुं) गान-
कर इस प्रकार जिज्ञासु लोग आपके स्वरूपमें (आशत) लीन हों, जैसे
(सिन्धोरिव) समुद्रके (प्रवणे निम्ने) निम्न प्रवाहमें (वृषच्युताः) वेगसे-
बहने वाली नदियें मिलती हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा करुणासिन्धु है । जिस प्रकार छुद्र नदियाँ
समुद्रमें मिलकर महासागर हो जाती हैं, इसी प्रकार उक्त परमात्माको
मिल कर उपासक महत्त्वको धारण करता है ॥ ७॥

आ नः पवस्व वसुमद्विरण्यवदश्ववद्वोमद्यवमत्सुवीर्यम् ।
यूयं हि सोम पितरो मम स्थनं दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥
आ । नः । पवस्व । वसुमत् । हिरण्यवत् । अश्ववत् ।
गोमत् । यवमत् । सुवीर्यं । यूयं । हि । सोम । पितरः
मम । स्थनं । दिवः । मूर्धानः । प्रस्थिताः । वयःस्कृतः ॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश ! (वसुमत्) ऐश्वर्यसम्पन्नः
(हिरण्यवत्) स्वर्णादिधनस्वामी (गोमत्) गवाक्षैश्वर्यवान् (अश्ववत्)
विद्युदादिशक्तेरीश्वरः (यवमत्) अन्नधनाद्यैश्वर्ययुक्तस्त्वम् (सुवीर्यं)
सुपराक्रमं (नः) अस्मभ्यं (आपवस्व) परितोदेहि । (यूयं) भवान्-

(हि) खलु (मम पितरः स्थन) अस्मत्पालनकर्ता भवतु । अथ च
(वयस्कृतः) ऐश्वर्यदायकोभवान् (दिवः) द्युलोकस्य (मूर्धानः)
मुखरूपः (प्रस्थिताः) विराजमानोस्ति ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (वसुमत्) ऐश्वर्यसम्पन्न (हिरण्य-
वत्) स्वर्णादिधनके स्वामी (गोमत्) गवाद्यैश्वर्य वाले (अश्ववत्) विद्युदादि-
शक्तियोंके स्वामी (यवमत्) अन्नधनाद्यैश्वर्ययुक्त आप (सुवीर्य) सुन्दर-
पराक्रमको (नः) हम लोगोंको (आपवस्व) सब ओरसे दें । (यूयं) आप
(हि) निश्चय करके (मम) मेरे (पितरः स्थन) पालन करने वाले हों ।
और (वयस्कृतः) ऐश्वर्यके देने वाले आप (दिवः) द्युलोकके (मूर्धानः)
मुखरूप (प्रस्थिताः) विराजमान हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्मासे ऐश्वर्यकी प्रार्थना की गई है ॥८॥

ए॒ते सोमाः प॒र्वमा॒नास॒ इन्द्रं॒ रथा॑ इ॒व प्र॒ ययुः सा॒तिम॒च्छ ।
सु॒ताः प॒वित्र॒मति॑ य॒न्त्यव्यं॑ हि॒त्वी व॒त्रिं ह॒रितो॑ वृ॒ष्टिम॒च्छ ॥९॥
ए॒ते । सोमाः॑ । प॒र्वमा॒नासः॑ । इन्द्रं॑ । रथाः॑ इ॒व । प्र॒ । य॒युः ।
सा॒तिं । अ॒च्छ । सु॒ताः । प॒वित्रं॑ । अ॒तिं । य॒न्ति॑ । अ॒व्यं ।
हि॒त्वी । व॒त्रिं । ह॒रितः॑ । वृ॒ष्टिं । अ॒च्छ ॥

पदार्थः—(पर्वमानासः) पावकाः (एते) हमे (सुताः)
संस्कृताः (सोमाः) सौम्यस्वभावाः (रथा इव) रणे महारथिन इव
(पवित्रं) पूतं (सातिमच्छ) संग्रामाभिमुखगं (इन्द्रं) कर्मयोगिनं
(प्रययुः) प्राप्नुवन्ति । उक्ताः स्वभावाः (हरितः) पापान्हरन्तः
(अव्यं) कातर्यं (अतियन्ति) दूरीकुर्वन्ति । अथ च (वत्रिं)
जरां (हिल्वी) प्रणश्य (वृष्टिं) अमोदवृष्टिं (अच्छ) ददन्ते ॥

पदार्थ—(पवमानासः) पवित्र करने वाले (एते) ये (सुताः) संस्कृत (सोमाः) सौम्यस्वभाव (रथाइव) संग्राममें महारथीके समान (पवित्रं) पवित्र (सातिमच्छ) संग्रामके अभिमुख जाने वाले (इन्द्रं) कर्मयोगीको (प्रययुः) प्राप्त हों । उक्त स्वभाव (हरितः) पापोंको हरण करते हुए (अव्यं) कायरताको (अतियंति) दूर करते हैं । और (वर्त्रि) जराका (हित्वी) नाश करके वृष्टि/आनन्दकी वृष्टिको (अच्छ) देते हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें शीलकी प्रार्थना है । जिस शुभ शीलसे मनुष्य ऐश्वर्यसम्पन्न होता है ॥ ९ ॥

इन्द्रविन्द्राय बृहते पवस्व सुमृलीको अनवद्यो रिशादाः ।
भरं चन्द्राणि गृणते वसूनि देवैर्द्यावापृथिवी प्रावतं नः । १० । २२ ।
इन्द्रो इति । इन्द्राय । बृहते । पवस्व । सुमृलीकः । अनवद्यः ।
रिशादाः । भरं । चन्द्राणि । गृणते । वसूनि । देवैः ।
द्यावापृथिवी इति । प्र । अवतं । नः ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (सुमृलीकः) कर्मयोगीमुखदः (अनवद्यः) निन्दारहितः (रिशादाः) बाधक-नाशकरत्वम् (इन्द्राय) कर्मयोगिने (पवस्व) पवित्रतां देहि । अथ च (गृणते) स्तोत्रे कर्मयोगिने (चन्द्राणि) आह्लादकानि (वसूनि) धनानि (भरं) प्रददस्व । भवान् (देवैः) दिव्यधनयुते (द्यावापृथिवी) द्यावाभूमी (नः) अस्मभ्यं (प्रावतं) प्रापयतु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (सुमृलीक) कर्मयोगीको मुख देने वाले (अनवद्यः) निन्दारहित (रिशादाः) बाधकोंके नाशक आप (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (पवस्व) पवित्रताका प्रदान-

करें । और (गृणते) स्तुति करने वाले कर्मयोगीके लिये (चन्द्राणि) आलहाद देने वाले (वसूनि) धनोंको (भर) प्रदान करें । आप (देवैः) दिव्य धनोंके सहित (द्यावापृथिवी) बुलोक और पृथिवीलोकको (नः) हम लोगोंके लिये (प्रावतं) प्राप्त करायें ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें कर्मयोगीके लिये ऐश्वर्यप्रदानका वर्णन किया गया है ॥ १० ॥

इत्येकोनसप्ततितमं सूक्तं द्वाविंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ६९ वां सूक्त और २२ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ दशर्चस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य-

१-१० रेणुर्वैश्वामित्र ऋषिः । पवमानः सामो देवता । छन्दः-

१, ३ त्रिष्टुप् । २, ६, ९, १० निचृज्जगती । ४, ५,

७, जगती । ८ विराड्जगती । स्वरः-१, ३

धैवतः । २, ४-१० । निषादः ॥

अथ पञ्चविंशतितत्त्वानि वर्ण्यन्ते ।

अब पचीस प्रकारके तत्त्वोंका वर्णन करते हैं ।

त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्ये व्योमनि ।

चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥१॥

त्रिः । अस्मै । सप्त । धेनवः । दुदुहे । सत्यां । आशिरं ।

पूर्ये । विओमनि । चत्वारि । अन्या । भुवनानि । निः-

जनिजे । चारूणि । चक्रे । यत् । ऋतैः । अवर्धत ॥१॥

पदार्थः—(पूर्व्ये व्योमानि) महदाकाशे (अन्या) प्रकृते-
रन्यानि (चत्वारि भुवनानि) चत्वारि तत्त्वानि (यत्) यानि
(चारुणि) सुन्दराणि सन्ति तानि (निर्णिजे) शुद्धये (ऋतैः)
प्रकृतेः सत्यद्वारेण (चक्रे) परमात्मना निर्मितानि सन्ति। (अस्मे)
एतदर्थं (धेनवः) वेदवाचः (त्रिःसप्त) अहङ्कारत इन्द्रियपर्यन्त-
मेकविंशतितत्त्वैः (दुदुहू) दुहन्ति। अथ च तैस्तत्त्वैः (सत्यामाशिरं)
सत्यकारणभूतान् क्षीरादिरसान् (अवर्धत) वर्धयन्ति ॥

पदार्थः—(पूर्व्ये व्योमानि) महदाकाशमें (अन्या) प्रकृतिसे-
भिन्न (चत्वारि भुवनानि) चार तत्व (यत्) जो कि (चारुणि) सुन्दर
हैं, वे (निर्णिजे) शुद्धिके लिये (ऋतैः) प्रकृतिके सत्यद्वारा (चक्रे)
परमात्माने रचे हैं। (अस्मे) इस कार्यके लिये (धेनवः) वेदवाचिणें
(त्रिःसप्त) अहङ्कारसे लेकर इन्द्रियों तक २१ तत्त्वों द्वारा (दुदुहू) पूर्ण
करती हैं। और उससे (सत्यामाशिरं) सत्य हैं कारण जिनके ऐसे
क्षीरादि रसोंको (अवर्धत) बढ़ाती हैं ॥

भावार्थः—परमात्माने प्रकृतिरूपी उपादान-कारणसे इस संसार-
को उत्पन्न किया। और वह इस प्रकार कि प्रकृतिसे महत्त्व, और
महत्त्वसे अहङ्कार और अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्र अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस,
तथा गन्ध इनसे पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय एवं पञ्च-भूत अर्थात्
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश और २१ वां अहङ्कार इन २१ प्रकृतियों-
से परमात्माने संसारको उत्पन्न किया। महत्त्वको यहाँ इस लिये नहीं-
गिना, कि वह वैदिक-लोगोंके मन्तव्यमें एक प्रकारकी प्रकृति ही है।
तात्पर्य यह है, कि प्रकृति इस संसारका परिणामी उपादान-कारण है।
अर्थात् प्रकृतिके परिणामसे इस संसारकी रचना हुई है। और परमात्मा
कूटस्थ नित्य है। उसका किसी प्रकारसे परिणाम वा परिवर्तन नहीं होता ॥१॥

स भिक्ष॑माणो अ॒मृत॑स्य चारु॑ण उ॒भे द्यावा॑ काव्ये॒ना वि श॑श्रथे ।
 तेजि॑ष्ठा अ॒पो म॑ह॒ना परि॑व्यत॒ यदि॑ दे॒वस्य॑ श्रव॑सा स॒दो वि॒दुः ॥२॥
 सः । भिक्ष॑माणः । अ॒मृत॑स्य । चारु॑णः । उ॒भे इति॑ । द्यावा॑ ।
 काव्ये॒न । वि । श॑श्रथे । तेजि॑ष्ठाः । अ॒पः । म॑ह॒ना । परि॑ ।
 व्य॒त । यदि॑ । दे॒वस्य॑ । श्रव॑सा । स॒दः । वि॒दुः ॥२॥

पदार्थः--(भिक्षमाणः) प्रकृतितत्वस्य लाभं कुर्वन्तं
 (चारुणोऽमृतस्य) प्रियामृतप्रदातारं (उभे द्यावा) द्युलोकं
 पृथिवीलोकं च (काव्येन) स्वाचातुर्येण (विशश्रथे) व्यक्तंकरोति
 (सः) असौ परमात्मा (तेजिष्ठा अपः) तेजस्विजलपरमाणूनां
 (मंहना) महत्वेन (परिव्यत) आच्छादयति । (यदि देवस्य)
 यदि दिव्यज्ञानस्य (श्रवसा) महत्वेन (सदाः) सद्रूपब्रह्म (विदुः)
 विदाङ्कुर्वन्तु चेत्तदोक्तपरब्रह्मणः कर्तृत्वं ज्ञास्यन्ति ॥

पदार्थ—(भिक्षमाणः) प्रकृतिरूपी तत्त्वको लाभ करता हुआ
 (चारुणोऽमृतस्य) सुन्दर अमृतके देने वाले (उभे द्यावा) द्युलोक और
 पृथिवीलोकको (काव्येन) अपनी चतुराईसे (विशश्रथे) व्यक्त करता है ।
 (सः) वह परमात्मा (तेजिष्ठा अपः) तेजस्वी जलमयपरमाणुओंके
 (मंहना) महत्त्वसे (परिव्यत) आच्छादन करता है । (यदि देवस्य)
 अगर दिव्य ज्ञानके (श्रवसा) महत्त्वसे (सदाः) सद्रूपब्रह्मको (विदुः)
 जानें, तो उक्तपरमात्माके कर्तृत्वको जान सकते हैं ॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माके महत्त्वको जानते हैं, वे ही इस
 जगत्की अद्भुतसत्ता जान सकते हैं, अन्य नहीं ॥२॥

ते अस्य सन्तु के॒तवोऽमृत्य॒वोऽदा॒भ्यासो॒ जनु॒षी॑ उ॒भे अनु॑ ।
 येभिर्नृ॒म्णा च॑ दे॒व्या च॑ पुन॒त आदि॒द्राजा॑नं॒ मन॒ना अगृ॑भ्णत ३
 ते । अ॒स्य । सं॒तु । के॒तवः । अमृ॑त्यवः । अदा॑भ्यासः ।
 जनु॒षी इति॑ । उ॒भे इति॑ । अनु॑ । येभिः । नृ॒म्णा । च॒ ।
 दे॒व्या । च॒ । पुन॑ते । आत् । इत् । राजा॑नं । मन॒नाः ।
 अगृ॑भ्णत ॥३॥

पदार्थः—(ते) पूर्वोक्ताः (अमृत्यवः) मरणधर्मशून्याः
 (अदाभ्यासः) अदम्भनीयास्तत्त्वविदः (अस्य) अमुष्य जगतः
 (केतवः) मौलिमणिस्थानीयाः (सन्तु) भवन्तु (उभे जनुषी)
 उभयजन्म (अनु) लक्ष्यीकृत्य (देव्या नृम्णा) दिव्यानि
 कर्माणि (येभिः) यैः क्रियन्ते ते एव (पुनते) जगत् पवित्र-
 यन्ति । (च) अथ च (आदित्) ते एव (मननाः) मान्याः
 (राजानं) स्वतःप्रकाशं परमात्मानं (अगृभ्णत) गृह्णन्ति ॥

पदार्थः—(ते) वे (अमृत्यवः) मरणधर्मरहित (अदाभ्यासः)
 अदम्भनीय पूर्वोक्त तत्त्ववेत्ता लोग (अस्य) इस संसारके (केतवः) मौलि-
 मणिस्थानी (सन्तु) हों । (उभे जनुषी) दोनों जन्मोंको (अनु) लक्ष्य-
 करके (देव्या नृम्णा) दिव्य कर्म (येभिः) जिनसे किये जाते हैं, वेही-
 लोग (पुनते) संसारको पवित्र करते हैं (च) और (आदित्) वे ही
 (मननाः) माननीय (राजानं) प्रकाशरूप परमात्माको (अगृभ्णत)
 ग्रहण करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग लोक और परलोकको लक्ष्य रखकर शुभ-
 कर्म करते हैं, वेही परमात्माके ज्ञानपात्र हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ३ ॥

स मृज्यमानो दशभिः सुकर्मभिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा ।
 व्रतानि पानो अमृतस्य चारुण उभे नृचक्षा अनु पश्यते विशौ ४
 सः । मृज्यमानः । दशभिः । सुकर्मभिः । प्र । मध्यमासु ।
 मातृषु । प्रमे । सचा । व्रतानि । पानः । अमृतस्य ।
 चारुणः । उभे इति । नृचक्षाः । अनु । पश्यते । विशौ ॥४॥

पदार्थः—(मध्यमासु प्रमातृषु) ज्ञानेन्द्रियेषु (प्रमे) प्रमा-
 णार्थ (सचा) संगतः (सः) असौ परमात्मा (दशभिः कर्मभिः)
 सूक्ष्मभूतैः पञ्चभिस्तथा पञ्चस्थूलभूतैः (मृज्यमानः) विराट्-
 रूपेणाभिव्यक्तः सर्वत्र विराजते (व्रतानि पानः) व्रतकर्ता जनः
 (चारुणोऽमृतस्य) शोभनामृतभावप्रदातृणी (उभे विशौ)
 ये द्वे ज्ञानकर्मणी ते (नृचक्षाः) सर्वज्ञ एव (अनुपश्यते)
 अवलोकयति नान्यः ॥

पदार्थ—(मध्यमासु प्रमातृषु) ज्ञानेन्द्रियोंमें (प्रमे) प्रमाणके
 लिये (संचा) संगत (सः) वह परमात्मा (दशभिः कर्मभिः) पांच सूक्ष्म-
 भूत और पांच स्थूलभूतोंसे (मृज्यमानः) विराट् रूपसे अभिव्यक्ति-
 को प्राप्त हुआ सर्वत्र विराजमान है (व्रतानि पानः) व्रतोंको धारण-
 करने वाला मनुष्य (चारुणोऽमृतस्य) सुन्दर अमृत भावके देने वाले
 (उभे विशौ) दोनों ज्ञान और कर्म जो हैं, उनको (नृचक्षाः) सर्वज्ञ पुरुष
 ही (अनुपश्यते) देखता है, अन्य नहीं ॥

भावार्थ—जो पुरुष तपश्चर्यादि कर्मोंको करता है, वही पुरुष
 ज्ञान तथा कर्मके प्रभावसे सर्वत्राभिव्यक्त परमात्माको ज्ञानदृष्टिसे देख
 सकता है, अन्य नहीं ॥४॥

स मर्मजान इन्द्रियाय धायसे ओभे अन्ता रोदसी हर्षते हितः
वृषा शुष्मेण बाधते वि दुर्मतीरादेदिशानः शर्यहेव शुरुधः ५-२३
सः । मर्मजानः । इन्द्रियाय । धायसे । आ । उभे इति ।
अन्तरिति । रोदसी इति । हर्षते । हितः । वृषा । शुष्मेण ।
बाधते । वि । दुःस्मतीः । आदेदिशानः । शर्यहाइव ।
शुरुधः ॥५॥

पदार्थः—(मर्मजानः) सर्वपूज्यः (दुर्मतीः शुरुधः)
दुष्टप्रकृतीनामसुराणां (आदेदिशानः) शिक्षकः (वृषा) आमोद
वर्षकः (उभे रोदसी) द्यावापृथिव्योर्द्वयोर्लोकयोः (अन्तर्हितः)
मध्ये विराजमानः (सः) स परमात्मा (इन्द्रियाय) इन्द्रियाणां
(धायसे) धारणकर्त्रे बलाय (आहर्षते) सर्वत्र विराजमानेस्ति ।
अथ च (शुष्मेण) शत्रुनाशकेन बलेन (विबाधते) दुष्टान्पीडयति ।
(शर्यहेव) यथा योद्धा प्रतिपक्षस्थितं स्वशत्रुं हन्ति, तथा पर-
मेश्वरो दुराचारिविघ्नकारिराक्षसान् हिनस्ति ॥

पदार्थ—(मर्मजानः) सर्वपूज्य (दुर्मतीः शुरुधः) दुष्ट प्रकृति-
वाले असुरोंको (आदेदिशानः) शिक्षा देने वाला (वृषा) आनन्दका-
वर्षक (उभे रोदसी) दुलोक और पृथ्वीलोक दोनोंके (अन्तर्हितः) मध्यमें
विराजमान (सः) वह परमात्मा (इन्द्रियाय) इन्द्रियोंके (धायसे) धारण-
करने वाले बालके लिये (आहर्षते) सर्वत्र विराजमान है । और (शुष्मेण)
अपने बलसे (विबाधते) दुष्टोंको पीड़ा देता है । (शर्यहेव) जैसे बाणोंसे
योद्धा अपने प्रतिपक्षीको मारता है, उसी प्रकार परमात्मा दुराचारी और
विघ्नकारी राक्षसोंको मारता है ॥

भावार्थ—परमात्मा अपने सच्चिदानन्दरूपसे सर्वत्रैव परिपूर्ण हो-
रहा है। और वह अपनी दमनरूप शक्तिसे दुष्टोंको दमन करके सत्पुरुषों-
का उद्धार करता है ॥५॥

स मातरा न ददृशान उस्त्रियो नानन्ददेति मरुतामिव स्वनः ।
जानन्नृतं प्रथमं यत्स्वर्णरं प्रशस्तये कर्मवृणीत सुक्रतुः ॥६॥
सः । मातरा । न । ददृशानः । उस्त्रियः । नानन्दत् । एति
मरुतामिव । स्वनः । जानन् । ऋतं । प्रथमं । यत् । स्वः । नरं ।
प्रशस्तये । कं । अवृणीत । सुक्रतुः ॥६॥

पदार्थः—(मातरा ददृशानः) मातरं पश्यन् (न)
यथा वत्सः (नानन्दत्) शब्दं कृत्वा (उस्त्रियः) गोसम्मुखं
(एति) गच्छति । तथा (सः) असौ (सुक्रतुः) शोभनकर्मो-
पासकः (मरुतां स्वन इव) कर्मयोगिविदुषां शब्दैः (ऋतं)
सत्यं (जानन्) अवगतं कुर्वन् (स्वर्णरं) सर्वहितकारकं (प्रथमं)
अनादिं (कं) सुखरूपं परमात्मानं (प्रशस्तये) प्रशंसायै
(अवृणीत) स्वीकरोति ॥

पदार्थः—(मातरा ददृशानः) माताको देखता हुआ (न)
जैसे (वत्स) नानन्दत् शब्द करके (उस्त्रियः) गौके सम्मुख (एति
जाता है, इसी प्रकार (सः) वह (सुक्रतुः) शोभनकर्मा उपासक (मरुतां
स्वन इव) कर्मयोगी विद्वानोंके शब्दोंसे (ऋतं) सत्यको (जानन्)
जानता हुआ (स्वर्णरं) सर्वहितकारक (प्रथमं) अनादि (कं) सुखरूप
परमात्माकी (प्रशस्तये) प्रशंसाके लिये (अवृणीत) उस परमात्माको
स्वीकार करता है ॥

भावार्थ—जो पुरुष ब्रह्मावृतवर्षिणी धेनुक समान परमात्माको कामधेनु समक्षकर उसकी उपासना करता है, वह अन्य किसी सुखकी अभिलाषा नहीं करता ॥६॥

रु॒वति॑ भी॒मो वृ॒षभ॑स्त॒विष्य॑या
शृ॒ङ्गे शि॒शानो॑ हरि॒णी वि॒चक्ष॑णः ।
आ योनिं॑ सोमः सु॒कृतं॑ नि षी॒दति॑
ग॒व्ययी॑ त्व॒भ॒वति॑ नि॒र्णिग॒व्ययी॑ ॥७॥

रु॒वति॑ । भी॒मः । वृ॒षभः॑ । त॒विष्य॑या । शृ॒ङ्गे इति॑ । शि॒शानः॑ ।
हरि॒णी इति॑ । वि॒चक्ष॑णः । आ । योनिं॑ । सोमः॑ । सु॒कृतं॑ ।
नि । षी॒दति॑ । ग॒व्ययी॑ । त्वक् । भ॒वति॑ । निः॒ऽनिक् ।
अ॒व्ययी॑ ॥७॥

पदार्थः—यस्य कर्मयोगिविदुषः (गव्ययी) सदसान्निर्णेत्री (त्वक्) चिच्छक्तिः (निर्णिगव्ययी) परिशोधनकर्त्री तथा राक्षिका (भवति) अस्ति, तस्य (सुकृतं) सुकृतिनः कर्मयोगिनो-हृदयं (योनिं) स्थानंकृत्वा (तविष्यया) बार्धितुमिच्छया (भीमः) दुष्टभयदः (वृषभः) कामानां वर्षकः (विचक्षणः) सर्वज्ञः (सोमः) परमेश्वरः (आनिषीदति) कर्मयोगिनोहृदये निवसति । अथच (हरिणी) अविद्यानाशिके (शृङ्गे) द्वे दीप्ती (शिशानः) तीक्ष्णीकुर्वन् (रुवति) शब्दस्पर्शाद्याश्रयभूतपञ्च-तत्त्वान्युत्पादयति ॥

पदार्थः—जिस कर्मयोगीकी (गव्ययी) सत् असत्का निर्णय-

करने वाली (त्वक्) चैतन्यशक्ति (निर्णिगठ्यया) परिशोधन करने वाली और रक्षा करने वाली (भक्षति) होती है, उस (सुकृतं) सुकृति कर्मयोगी-के हृदयको (योनिं) स्थान बनाकर (तविष्यया) वृद्धि की इच्छासे (भीमः) दुष्टके भयदाता (वृषभः) कामोंका वर्षक (विचक्षणः) सर्वज्ञ (सोमः) परमात्मा (आनिषीदति) निवास करता है । और (हरिणी) भविष्याकी हरण करने वाली (शृङ्गे) दो दीप्तियोंको (शिशानः) तीक्ष्ण करता हुआ (रुवति) शब्द स्पर्शादिकोंके आश्रयभूत पञ्चतत्त्वोंको उत्पन्न करता है ॥

भावार्थ—परमात्मा जीवरूपी शक्ति और प्रकृतिरूपी शक्ति दोनोंका अधिष्ठाता है । वा यों कहो, कि उक्त दोनों दीप्तियोंको उत्पन्न करके परमात्मा इस ब्रह्माण्डकी रचना करता है ॥७॥

शुचिः पुनानस्तन्वंमरेपमव्ये हरिन्यधाविष्ट सानवि ।
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभिः ॥८॥
शुचिः । पुनानः । तन्वं । अरेपसं । अव्ये । हरिः । नि ।
अधाविष्ट । सानवि । जुष्टः । मित्राय । वरुणाय । वायवे ।
त्रिधातु । मधु । क्रियते । सुकर्मभिः ॥८॥

पदार्थः—(सुकर्मभिः) सुन्दरकृत्यैः (त्रिधातु) कफवातपित्तात्मकं (अरेपसं) पापशून्यं (तन्वं) शरीरं (मित्राय वरुणाय वायवे) अध्यापकत्वोपदेशकत्वकर्मयोगित्वसंपादनाय (मधु-क्रियते) यः संस्करोति स पुरुषः (अव्ये सानवि) सर्वरक्षकस्य परमात्मनः स्वरूपे (न्यधाविष्ट) स्थिरोभवति । यः परमात्मा (हरिः) पापानां नाशकोरिति । अथच (शुचिः) पवित्रोस्ति । तथा (पुनानः) पावकः (जुष्टः) प्रीत्या संसेवनीयोस्ति ॥

पदार्थ—(शुक्र्मभिः) सुन्दर कर्मोंसे (त्रिधातु) कफ, वात-
पितात्मक (अरिपसं) पापरहित (तन्वं) शरीर (मित्रांश्च वरुणाय
वायवे) अध्यापक, उपदेशक और कर्मयोगी बननेके लिये (पशु क्रियते)
जिसने संस्कृत किया है, वह पुरुष (अव्ये सानवि) सवरक्षक परमात्माके
स्वरूपमें (न्यथाविष्टे) स्थिर होता है। जो परमात्मा (हरिः) पापोंका
हरण करने वाला है, और (शुचिः) पवित्र है, तथा (पुनानः) पवित्र
करने वाला है। और (जुष्टः) प्रीतिसे सेव्य है ॥

भावार्थ—जो लोग अपने इन्द्रियसंयम द्वारा वा यज्ञादि कर्मों-
द्वारा इस शरीरका संस्कार करते हैं, वे मानो इस शरीरको मधुमय बनाते
हैं। जैसे कि “महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः” इत्यादि
वाक्योंमें यह कहा है, कि अनुष्ठानसे पुरुष इस तनुको ब्राह्मी अर्थात्
ब्रह्मसे सम्बन्ध रखने वाली बना लेता है। इसी भावका उपदेश इस मंत्रमें
किया गया है ॥८॥

पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य

हार्दि सोमधानमा विश ।

पुरा नो बाधादुरिताति पारय

क्षेत्रविद्धि दिश आहा विपृच्छते ॥९॥

पवस्व । सोम । देवजीतये । वृषा । इन्द्रस्य । हार्दि ।

सोमधानं । आ । विश । पुरा । नः । बाधात् । दुःश्रुता ।

अति । पारय । क्षेत्रवित् । हि । दिशः । आह । विपृच्छते ॥९॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश ! भवान् (देववीतये)
यज्ञादिकर्मकरणीय (पवस्व) अस्मान् पवित्रयतु। अथच (वृषा)

आनन्दवर्षको भवान् (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (सोमधानं)
 भवार्त्थितियोग्यं मनः (हार्दि) सर्वप्रियमास्ति तस्मिन् (आविश)
 आगत्य प्रविशतु । तथा येन प्रकारेण (क्षेत्रवित्) मार्गज्ञोजनः
 (विपृच्छते) मार्गपृच्छकाय (दिश आह हि) शुभमार्गमुपदिशति
 तथा भवान् (नः) अस्माकं (बाधात्) बाधनात् (पुरा)
 पूर्वमेव (दुरिता) दुरितानि (अतिपारय) दूरयतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (देववीतये) यज्ञादि
 कर्मके लिये (पवस्व) हमको पवित्र बनायें । और (वृषा) आनन्दवर्षक
 आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीको (सोमधानं) जो आपकी स्थितिके योग्य
 मन (हार्दि) सर्वप्रिय है, उसमें (आविश) आकर प्रवेश करें । और
 जिस प्रकार (क्षेत्रवित्) मार्गका जानने वाला पुरुष (विपृच्छते) मार्ग
 पूछने वालेको (दिश आह हि) शुभ मार्गका उपदेश करता है, इसी
 प्रकार आप (नः) हम लोगों के (बाधात्) पीडनके (पुरा) पहले ही
 (दुरिता) पापोंको (अति पारय) दूर करिये ॥

भावार्थ—परमात्मा जीवोंको शुभमार्गका उपदेश करके आने-
 वाले दुःखोंसे पहिले ही बचाता है ॥९॥

हितो न सप्तिरभि वाजमर्षे-

न्द्रस्येन्दो जठरमा पवस्व ।

नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्राच्छूरो-

न युध्यन्नव नो निदः स्पः ॥१०॥२४॥

हितः । न । सप्तिः । अ॒भि । वाजं । अ॒र्षि । इन्द्रस्य । इन्द्रो
 इति । ज॒ठरं । आ । प॒वस्व । ना॒वा । न । सिन्धुं । अति ।

प॒रिषि॑ । वि॒द्वान् । शू॒रः । न । यु॒ध्यन् । अ॒व । नः । नि॒दः ।
स्पर्ति॑ति स्पः ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्रो) परमैश्वर्यं सम्पन्न परमात्मन् ! (नावा न) यथा नाविका नराः (सिन्धु) नदीं (अतिपरिषि) पारयन्ति तथा भवान् अस्मान् संसारसागरतः पारं करोतु । (विद्वान् शूरोन) यथा प्राज्ञः शूरः (युध्यन्) युद्धं कुर्वन् (नः) अस्माकं (निदः) निन्दकान् (अवस्पः) हिनस्ति । तथा भवानपि दुष्टान्निहत्य श्रेष्ठान् जनान् परिपालयतु । अथच (सप्तिर्न) यथा सूर्यः (वाजं) ऐश्वर्यमुत्पादयन् (अभ्यर्षः) स्वलक्ष्यं (प्राप्नोति) तथा भवान् (इन्द्राय) कर्मयोगिनः (जठरं) हृदये ज्ञानरूपसत्तया विश्राजमानः (आपवस्व) पवित्रयस्व ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) परमैश्वर्यं सम्पन्न परमात्मन् ! (नावान) जैसे नाविकजन (सिन्धु) नदीको (अतिपरिषि) पार करते हैं, ऐसे आप इसको संसारसागर से पार करें । (विद्वान् शूरोन) और जैसे विद्वान् शूरवीर (युध्यन्) युद्ध करता हुआ (नः) हम लोगोंके (निदः) निन्दकोंको (अवस्पः) मारता है, इसी तरह आप दुष्टोंको दमन कर श्रेष्ठोंको उबारें । और (सप्तिर्न) जैसे सूर्य (वाजं) ऐश्वर्यको उत्पन्न करता हुआ (अभ्यर्षः) अपने लक्ष्यको प्राप्त होता है, इसी प्रकार आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (जठरं) हृदयमें ज्ञानरूपी सत्तासे विश्राजमान होकर (आपवस्व) पवित्र करें ।

भावार्थः—परमात्मा सूर्यके समान अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करके हमारे हृदयमें ज्ञानदीप्तिका प्रकाश करता है ॥१०॥

इति सप्ततितमं सूक्तं चतुर्विंशोऽवर्गश्च समाप्तः ॥

यद् ७० वां सूक्तं और २४ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्यैकसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१—९ ऋषभो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ४, ७ विराड्जगती । २ जगती । ३, ५, ८

निचृजगती । ६ पादनिचृजगती । ९

विरादत्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१—८

निषादः । ९ धैवतः ॥

अथ परमात्मनोद्युमुवादीनामधिकरणत्वं निरूप्यते ॥

अत्र परमात्माको द्युमुवादि-लोकोका अधिकरणरूपसे निरूपण करते हैं ॥

आ दक्षिणा सृज्यते शुष्म्याऽसदं

वेति द्रुहो रक्षसः पाति जागृविः ।

हरिरोपशं कृणुते नभस्पयः

उपस्तिरे चम्बोऽब्रह्म निर्णिजे ॥१॥

आ । दक्षिणा । सृज्यते । शुष्मी । आऽसदं । वेति । द्रुहः ।

रक्षसः । पाति । जागृविः । हरिः । ओपशं । कृणुते ।

नभः । पयः । उपऽस्तिरे । चम्बोः । ब्रह्म । निऽनिजे ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (शुष्मी) बलवान्

(आसदं) सर्वत्र व्याप्तोस्ति । उपासकाः (दक्षिणा) उपासनारूपां

दक्षिणां (सृज्यते) परमात्मानं समर्पयन्ति । (जागृविः) जागरण-

शीलः परमात्मा (द्रुहोरक्षसः) द्रोहकारिराक्षसास्त्रिहृत्य सज्जनान्

(पाति) रक्षति । अथच (चम्बोः) द्यावाभूमी (निर्णिजे)

पुष्णाति । (हरिः) पापाहारकः (ब्रह्म) परमात्मा (नभः)
अन्तरिक्षलोकं (पयः) परमाणुपुञ्जेन (उपस्तिरे) आच्छादयति ।
तथा (ओपशं) सर्वावकाशदमन्तरिक्षलोकं (कृणुते) स परमा-
त्मैव करोति ॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (शुष्पी) बल वाला (आमदं) सर्वत्र
व्याप्त है । उपासक लोग (दक्षिणा) उपासनारूप दक्षिणाको (मृज्यते) पर-
मात्माको समर्पित करते हैं । (जायुविः) जागरणशील परमेश्वर (दुहोरक्षसः)
द्रोह करने वाले राक्षसोंको मारकर सज्जनोंकी (पाति) रक्षा करता है ।
और (चम्बोः) शुलोक तथा पृथिवीलोकको (निर्णिजे) पोषण करता
है । (हरिः) पापोंका हरण करने वाला (ब्रह्म) परमात्मा (नभः)
अन्तरिक्षलोकको (पयः) परमाणुमूहसे (उपस्तिरे) आच्छादित
करता है । तथा (ओपशं) वही परमात्मा अन्तरिक्षलोकको (कृणुते)
सबको अवकाश देने वाला करता है ॥

भावार्थ—परमात्माने इस ब्रह्माण्डको द्रवीभूत अथवा यों कहो-
कि वाष्परूप परमाणुओंसे आच्छादित किया हुआ उसी सर्वोपरि उपास्य-
देवकी उपासक लोग अपनी उपासना रूप दक्षिणासे उपासना करें ॥१॥

प्र कृष्टिहेव शूष एति रोरुवदसुर्य ।

वर्ण नि रिणीते अस्य तम् ।

जहाति वत्रिं पितुरेति

निष्कृतमुपश्रुतं कृणुते निर्णिजं तना ॥२॥

प्र । कृष्टिहाइव । शूषः । एति । रोरुवत् । असुर्य । वर्ण ।
नि । रिणीते । अस्य । तं । जहाति । वत्रिं । पितुः । एति ।
निःस्कृतं । उपश्रुतं । कृणुते । निःनिजं । तना ॥२॥

पदार्थः—(श्लेषः) अस्य जगत् उत्पादकः परमेश्वरः (कृष्टि-
हेव), योद्धेव (प्रेति) महताप्रभावेन सर्वत्र परिपूर्णोस्ति । अथच
(असुर्यै) सक्षमान् (रोस्वत्) सेदयति । तथा (अस्य)
अमुष्य जीवात्मनः (तं) पूर्वोक्तां (वर्ण) आच्छादनकर्त्री
(वत्रि) वृद्धावस्थां (जहाति) अतिक्रामति । अथच (पितु-
रोति) पितुर्भावं प्राप्नुवन् (निष्कृतं) कृतकार्यं तथा (उपप्रुतं)
पूर्ण (कृणुते) करोति । तथा (तना) इदं शरीरं (निर्णिजं)
सुरुपयुक्तं करोति (निरिणीते) निर्मुक्तं च करोति ॥

पदार्थः—(श्लेषः) इस संसारकी उत्पादक करने वाला परमात्मा
(कृष्टिहेव) योद्धाके समान (प्रेति) बड़े प्रभावे से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा
है । और (असुर्यै) असुरोंको (रोस्वत्) अत्यन्त रुझाता है । तथा (अस्य)
इस जीवात्माके (तं) पूर्वोक्त (वर्ण) आच्छादन करने वाली (वत्रि-
वृद्धावस्थाको (जहाति) अतिक्रमण करता है । और (पितुः एति)
पिताके भावको प्राप्त होकर (निष्कृतं) कृतकार्य और (उपप्रुतं) पूर्ण
(कृणुते) बना देता है । तथा (तना) इस शरीरको (निर्णिजं) सुन्दर-
रूप युक्त बना देता है । और (निरिणीते) निर्मुक्त करता है ॥

भावार्थः—जो पुरुष परमात्मज्ञानके पात्र हैं परमात्मा उनको
पूर्णज्ञान देकर जरामणादिभावोंसे निर्मुक्त करके अमृत बना देता है ॥२॥

अद्रिभिः सुत पवते

मभस्त्वोर्वृषायते नभसा वेपते मती ।

स मोदते नसते साधते गिरा

नेनित्ते अप्सु यजते परीमणि ॥३॥

अद्रिभिः । सुतः । पवते । गभस्त्योः । वृषयते । नभसा ।
वेपते । मती । सः । मोदते । नसते । साधते । गिरा ।
नेनिके । अप्सु । यजते । परीमणि ॥३॥

पदार्थः—(सुतः) स्वयंसिद्धः परमेश्वरः (अद्रिभिः)
चित्तवृत्तिभिः साक्षात्कृतः सन् (पवते) पवित्रयति । अथच
(गभस्त्योः) अस्य जीवात्मनोज्ञानरूपदीप्तिः (वृषयते) बल-
युताः करोति । तथा (मती) ज्ञानस्वरूपोजगादीश्वरः (नभसा वेपते)
व्याप्तो भवति । (सः) असौ परमेश्वरः (मोदते) आनन्दरूपेण-
विराजते तथा (नसते) सर्वैः संगतो विराजमानोस्ति । (गिरा)
वेदवाणिभिरुपासितः (साधते) सिद्धिदायकोस्ति (अप्सु)
सत्कर्मणि प्रविश्य (नेनिके) मनुष्यं पवित्रयति (परीमणि)
रक्षायज्ञेषु (यजते) सर्वत्र परिपूजितोस्ति ॥

पदार्थः—(सुतः) स्वयंसिद्ध स्वयम्भू परमात्मा (अद्रिभिः)
चित्तवृत्तियों द्वारा साक्षात् किया हुआ (पवते) पवित्र करता है । और
(गभस्त्योः) इस जीवात्माकी ज्ञानरूपी दीप्तिफोको (वृषयते) बल-
युक्त करता है । तथा (मती) वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा (नभसा वेपते)
व्याप्त हो रहा है । (सः) वह (मोदते) आनन्दरूपसे विराजमान है ।
और (नसते) सबका अङ्गी सङ्गी होकर विराजमान है । (गिरा) वेदरूपी
वाणिओं द्वारा उपासना किया हुआ (साधते) सिद्धिका देने वाला है ।
और (अप्सु) सत्कर्मोंमें प्रवेश करके (नेनिके) मनुष्यको शुद्ध करने वाला
है । तथा (परीमणि) रक्षाप्रधान यज्ञोंमें (यजते) सर्वत्र परिपूजित है ॥

भावार्थः—जो परमात्मज्ञानके पात्र होते हैं, वे प्रथम स्वयं-
उद्योगी बनते हैं, फिर परमात्मा उनके उद्योग द्वारा उनको शुद्ध करके
परमानन्दका भागी बनाता है ॥३॥

परि द्युक्षं सहसः पर्वतावृधं मध्वः

सिञ्चन्ति हर्म्यस्य सक्षणिम् ।

आ यस्मिन्गावः सुहुताद ऊधनि

मूर्धञ्श्रीणन्त्याग्रियं वरीमभिः ॥४॥

परि । द्युक्षं । सहसः । पर्वतऽवृधं । मध्वः । सिञ्चन्ति ।
हर्म्यस्य । सक्षणिं । आ । यस्मिन् । गावः । सुहुतऽअदः ।
ऊधनि । मूर्धन् । श्रीणन्ति । अग्रियं । वरीमभिः ॥४॥

पदार्थः—(सहसः) क्षमी (मध्वः) सर्वानन्ददः परमेश्वरः
(द्युक्षं) ज्ञानदीप्तिषु निश्चलस्य जीवस्य (हर्म्यस्य सक्षणिं) ये
शत्रवः सन्ति तेषां घातकोस्ति । तथा (पर्वतावृधं) योहिमवानिर्व
स्वसहायभूतैर्जनैरभ्युदयंगतः एतादृशं जीवात्मानं (परिषिञ्चति)
ज्ञानवृष्ट्या सिञ्चनं करोति । (यस्मिन्) यत्र (गावः) इन्द्रि-
याणि (सुहुतादः) स्वीयभोग्यविषयाणां शब्दस्पर्शादीनां भोग-
कर्तृशक्तिमन्ति सन्ति । अथ च (वरीमभिः) समहत्त्वेन (ऊधनि)-
पयोधारपात्रमिव (अग्रियं) तस्याग्रणीपुरुषस्य (मूर्धन्) मूर्धानं
(आश्रीणन्ति) अभिषेकेण पवित्रयन्ति ॥

पदार्थ—(सहसः) क्षमाशील वह परमात्मा (मध्वः) सबको-
आनन्द देने वाला (द्युक्षं) ज्ञानरूपी दीप्तिमें स्थिर जीवको (हर्म्यस्य
सक्षणिं) जो शत्रुओंको हनन करने वाला है, तथा (पर्वतावृधं) जो हिमा-
लयकी तरह अपने सहायक लोगोंसे वृद्धिको प्राप्त है, ऐसे जीवात्माको
(परिषिञ्चति) परमात्मा ज्ञानरूपी वृष्टिसे सिंचन करता है । तथा वह

ऐसे जीवात्माको ज्ञानदृष्टिसे परिपूर्ण करता है । (यस्मिन्) जिसमें (गावः) इन्द्रियें (सुहुतादः) अपने शब्दस्पर्शादि भोग्य विषयोंको भोगनेकी शक्ति रखती हैं । और (वरीमभिः) अपने महत्त्वसे (जघानि) पयोधरपात्रके समान (अग्रियं) उस अग्रणी पुरुषके (मूर्धन्) मूर्धाको (आधीणन्ति) अभिवेक द्वारा शुद्ध करती हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा उपासकको ज्ञानी तथा विज्ञानी बनाकर उसका उद्धार करता है ॥४॥

समी रथं न भुरिजोरहेषत दश

स्वसारो अदितैरुपस्थ आ ।

जिगादुपं ज्रयति गोरपीच्यं पदं

यदस्य मतुथा अजीजनन् ॥५॥२५॥

सं । ईमिति । रथं । न । भुरिजोः । अहेषत । दशं ।

स्वसारः । अदितेः । उपस्थे । आ । जिगात् । उपं । ज्रयति ।

गोः । अपीच्यं । पदं । यत् । अस्य । मतुथाः । अजीजनन् ॥५॥

पदार्थः—(दश) दशसंख्याकाः (स्वसारः) स्वाभाविकगतिमंतः प्राणाः (अदितेः उपस्थे) अस्मिन् पार्थिवशरीरे (आजिगात्) इन्द्रियवृत्तिः जयन्ति (न) यथा सारथी (रथं) यानं (भुरिजोः) बाहुभ्यां (अहेषत) प्रेरयति तथा जगदीश्वरः शुभाशुभकर्मभिर्नरशरीररूपं रथं प्रेरयति । अथ च (अस्य) अमुष्य जीवात्मनः (मत्तुथाः) मनोरथान् (अजीजनन्) सफल्यन्ति । तथा (यत्) यत् (अपीच्यं पदं) गूढं पदं वर्तते तत् जीवात्मानमिदं

प्रददति । अथ च (ई) पूर्वोक्तं परमेश्वरं (सं) सम्यक् प्राप्य
(उपज्जयति) स्वकीयमनोरथान् साधनोति ॥

पदार्थ—(दश) दश संख्या वाले (स्वसारः), स्वभाविक गति-
वाले प्राण (अदितेः, उपस्थे) इस पार्थिव शरीरमें (आजिगात्) इन्द्रियों-
की वृत्तियोंको जीतते हैं। और (न) जैसे सारथी (रथं) रथको (भुरिजोः)
हाथोंसे (अहेषत) प्रेरणा करता है, इसी प्रकार परमात्मा शुभाशुभ कर्म
द्वारा मनुष्योंके शरीररूपी रथकी प्रेरणा करता है। (अस्य) इस जीवा-
त्माके (मतुथाः) मनोरथोंको जो (अजीजनन्) सफल करते हैं। तथा (यत्)
जो (अपीक्ष्यं) गूढ़ (पदं) पद है, वह इस जीवात्माको प्रदान करते हैं।
और (ई) उक्त परमात्माको (सं) भलीभांति प्राप्त होकर (उपज्जयति)
अपने मनोरथोंको सिद्ध कर लेता है ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें यह बतलाया गया है, कि मनुष्य प्राणा-
याम द्वारा संयमी बनकर उन्नतिशील बने ॥१॥

श्येनो न योनिं सदनं धिया कृतं
हिरण्ययमासदं देव एषति ।
ए रिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराश्वो
न देवाँ अप्येति यज्ञियः ॥६॥

श्येनः । न । योनिं । सदनं । धिया । कृतं । हिरण्ययं ।
आऽसदं । देवः । आ । ईषति । आ । ईमिति । रिणन्ति ।
बर्हिषि । प्रियं । गिरा । अश्वः । न । देवान् । अपि ।
एति । यज्ञियः ॥६॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यगुणयुक्तः परमेश्वरः (धिया कृतं) संस्कृतबुद्ध्या साक्षात्कृतः (हिरण्यं) प्रकाशरूपं (आसदं) स्थानं (एषति) प्राप्तोभवति । (इयेनो न) यथा इयेनः पक्षी (योनिं सदनं) स्वनीडमभिगच्छति तद्वत् (ईं) एनं (प्रियं) सर्वप्रियं परमात्मानं उपासकाः (बर्हिषि) हृदये (गिरा) वेदवाणीभिः (आरिणन्ति) स्तुवन्ति । (अश्वेन) अश्वनुतेचराचरमितिअश्वो, विद्युत् यथा चराचरं व्याप्नोति । तथा (यज्ञियः) परमेश्वरः (देवान्) विदुषः (अप्येति) प्राप्तोभवति ॥

• **पदार्थः—**(देवः) दिव्यगुणयुक्त परमात्मा (धिया कृतं) संस्कृत बुद्धिसे साक्षात्कार किया हुआ (हिरण्यं) प्रकाशरूप (इयेनो न योनिं सदनं) अपने स्थिर स्थान घोंसलेको प्राप्त होता है उसी तरह जैसे बाज (आसदं) स्थानको (एषति) प्राप्त होता है । (ईं) उक्त (प्रियं) सबके प्यारे परमात्माकी उपासक (बर्हिषि) हृदयमें (गिरा) वेदवाणियोंसे (आरिणन्ति) स्तुति करते हैं । एवं (यज्ञियः) परमात्मा (देवान्) दिव्यगुण वाले विद्वानोंको (अप्येति) प्राप्त होता है ॥

भावार्थः—जो लोग परमात्माका साक्षात्कार करना चाहें, वे अपने हृदयमें उसका ध्यान करें ॥६॥

परा व्यक्तो अरूपो दिवः
कविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनविष्ट गा अभि ।
सहस्रणीतिर्यतिः परायती रेभो न
पूर्वीरुषसो वि राजति ॥७॥

परा । वि॒अ॒क्तः । अ॒रु॒षः । दि॒वः । क॒विः । वृ॒षा । त्रि॒पृ॒ष्ठः ।
 अ॒न॒वि॒ष्टः । गाः । अ॒भि । स॒हस्र॑णीतिः । यतिः । प॒रा॒ज्यतिः ।
 रे॒भः । न । पू॒र्वीः । उ॒षसः । वि । रा॒ज॒ति ॥७॥

पदार्थः—(अरुषः) प्रकाशस्वरूपः (वृषा) आनन्द-
 वर्षकः (कविः) सर्वज्ञः (व्यक्तः) स्फुटः परमात्मा (दिवः
 परा) द्युलोकादपि परोस्ति । तथा (त्रिपृष्ठः) त्रिकालज्ञः पर-
 मात्मा (गाः) उपासनारूपा बाणीः (अभि) अभिलक्ष्य
 (अनविष्ट) स्थिरोस्ति । अथ स परमेश्वरः (सहस्रणीतिः)
 अनन्तशक्तिमानस्ति । तथा (यतिः) लोकमर्यादाहेतुरस्ति ।
 तथा (परायतिः) सर्वत्र व्याप्तोस्ति । परमात्मा (पूर्वी उषसः)
 अनादिषूपसृष्ट (रेभो न) प्रकाशमानः सूर्य इव (विराजति) विराज-
 मानोस्ति ॥

पदार्थ—(अरुषः) प्रकाशस्वरूप (वृषा) आनन्दका वर्षक
 (कविः) सर्वज्ञ (व्यक्तः) स्फुट परमात्मा (दिवः परा) द्युलोकसे
 भी परे है । तथा (त्रिपृष्ठः) त्रिकालज्ञ परमात्मा (गाः) उपासनारूपा
 बाणीको (अभि) लक्ष्य करके (अनविष्ट) स्थिर है । और वह परमेश्वर
 (सहस्रणीतिः) अनन्त शक्ति वाला है । और (यतिः) लोक मर्यादा-
 का हेतु, और (परायतिः) सर्वत्र व्याप्त है । परमात्मा (पूर्वी उषसः)
 अनादि कालकी ऊषाओंमें (रेभो न) प्रकाशमान सूर्यके समान (विरा-
 जति) विराजमान है ॥

भावार्थ—अनादि कालसे परमात्मा अनेक ऊषाकालोंको प्रका-
 शित करता हुआ सर्वत्र विद्यमान है ॥७॥

त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो अस्य स
यत्राशयत्समृता सेधति सिधः ।
अप्सा याति स्वधया दैव्यं जनं
सं सुष्टुती नसते सं गोअग्रया ॥८॥

त्वेषं । रूपं । कृणुते । वर्णः । अस्य । सः । यत्र । अशयत् ।
संस्कृता । सेधति । सिधः । अप्साः । याति । स्वधया ।
दैव्यं । जनं । सं । सुस्तुती । नसते । सं । गोअग्रया ॥८॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (रूपं) स्वरूपं (त्वेषं)
दीप्यमानं (कृणुते) करोति (वर्णः) वरणीयः (सः)
असौ परमेश्वरः (यत्र) यस्मिन् (समृता) रणे (अशयत्)
स्थिरोभवति (अस्य) तत्र (सिधः) दुष्टान् (सेधति) हि-
नस्ति । (दैव्यं जनं) दिव्यशक्तिमन्तं पुरुषं (अप्साः)
सुकर्मदः (संस्तुती) स्तुतियोग्योजगदीशः (स्वधया) स्वान-
न्दवृष्ट्या (याति) परिपूर्णोस्ति । अथ च (गोअग्रया) वेद-
वाण्या (संनसते) सर्वत्र संगतोभवति ॥

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (रूपं) रूपको (त्वेषं) दीप्य-
मान (कृणुते) करता है । (वर्णः) वरणीय (सः) वह परमात्मा
(यत्र) जिस (समृता) संग्राममें (अशयत्) स्थिर होता है (अस्य)
जिसमें (सिधः) दुष्टोंको (सेधति) मारता है । (दैव्यं जनं) दिव्य-
शक्ति वाले मनुष्यको वह (अप्साः) सत्कर्मोंका दाता (संस्तुती)
सुन्दर स्तुति योग्य परमात्मा (स्वधया) अपने आनन्दसे (याति) परिपूर्ण
है । और (गोअग्रया) वेदवाणीसे (संनसते) सर्वत्र संगत होता है ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें इस बातका वर्णन किया गया है, कि परमात्मा प्रत्येक रूपको प्रदीप्त करने वाला है। उसीकी सत्तासे सम्पूर्ण पदार्थ स्थिर हैं। और स्वयं वह निर्लेप होकर इन सब चीजोंमें विराजमान है ॥८॥

उक्षेव यथा परियन्नेरावीदधि

त्विषीरधित सूर्यस्य ।

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत क्षां सोमः

परि क्रतुना पश्यते जाः ॥९॥२६॥

उक्षाऽहंव । यूथा । परिऽयन् । अरावीत् । अधि । त्विषीः ।

अधित । सूर्यस्य । दिव्यः । सुऽपर्णः । अव । चक्षत ।

क्षां । सोमः । परि । क्रतुना । पश्यते । जाः ॥९॥

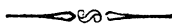
पदार्थः—(उक्षेव) विद्युदिव (यूथा) गणान् (परियन्) संप्राप्य (अरावीत्) शब्दायते (सूर्यस्य) सर्वात्मनः (त्विषीः) दीप्तिः (अध्यधित) अधिदधाति स पूर्वोक्तः (दिव्यः) (सुपर्णः) चिद्रूपः परमात्मा (क्षां) पृथिवीं (अवचक्षत) व्याकरोति (सोमः) परमात्मा (क्रतुना) । ज्ञानदृष्ट्या (जाः) प्रजाः (परिपश्यते) पश्यति ॥

पदार्थ—(उक्षेव) विद्युत्के समान (यूथा) गणोंको (परि-यन्) प्राप्त होकर (अरावीत्) शब्दायमान होता है (सूर्यस्य) सूर्यको (त्विषीः) दीप्ति (अध्यधित) धारण कराता है । (दिव्यः) दिव्य-गुण वाला (सुपर्णः) चेतन (सोमः) परमात्मा (क्षां) पृथिवीका (अवचक्षत) निर्माण करने वाला है । वह परमात्मा (जाः) प्रजाको (क्रतुना) ज्ञानदृष्टिसे (परिपश्यते) देखता है ॥

भावार्थ—परमात्मा अपनी ज्ञानदृष्टिसे सम्पूर्ण पदार्थोंको देखता-
है । और सूर्यादि लोकलोकान्तरोंका प्रकाशक है ॥९॥

इत्येकसप्ततितमं सूक्तं षड्विंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यद् ७१ वां सूक्तं और २६ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१—९ हरिमन्त ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१-३, ६, ७ निचृज्जगती । ४, ८

जगती । ५ विराड्जगती ।

९ पादनिचृज्जगती ॥

निषादः स्वरः ॥

अथ परमात्मोपदेशो निरूप्यते ।

अब परमात्मोपदेश निरूपण करते हैं ।

हरिं मृजन्त्यरुषो न युज्यते सं

धेनुभिः कलशे सोमो अज्यते ।

उद्राचमीरयति हिन्वते मती

पुरुष्टुतस्य कति चित्परिप्रियः ॥१॥

हरिं । मृजन्ति । अरुषः । न । युज्यते । सं । धेनुभिः ।

कलशे । सोमः । अज्यते । उत् । वाचं । ईरयति । हिन्वते ।

मती । पुरुष्टुतस्य । कति । चित् । परिप्रियः ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) परमेश्वरः (उद्भावं) सदुपदेशं (ईर-
यति) प्रेरयति । परमात्मा (मती) बुद्धिं (हिन्वते) प्रेरयति ।
अथच (पुरुषदुतस्य) विज्ञानिनां (परिप्रियः) सखा । तस्मै
(कतिचित्) बहुधनानि प्रयच्छति (कलशे) संस्कृतान्तःकरणे
(सं धेनुभिः) संस्कृतेन्द्रियैः परमात्मा (अज्यते) पूज्यते । सोयं-
परमात्मा (अरुषोन) विद्युदिव (युज्यते) सर्वत्र युक्तोभवति ॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (उद्भावं) सदुपदेशकी (ईरयति)
प्रेरणा करने वाला है । (मती) बुद्धिका (हिन्वते) प्रेरक है । और (पुरुषदु-
तस्य) विज्ञानियोंको (परिप्रियः) सर्वोपरि प्यारा परमात्मा (कतिचित्) अनन्त
दान देता है । (अरुषोन) विद्युत्की तरह वह परमात्मा (युज्यते) युक्त
होता है । ऐसे (हरिं) परमात्माको उपासक (मृजन्ति) ध्यानविषय
करते हैं । और उसका (संधेनुभिः) इन्द्रियोंके द्वारा (कलशे) अन्तःकरणोंमें
(अज्यते) साक्षात्कार किया जाता है ॥

भावार्थ—जो लोग अपनी इन्द्रियोंको संस्कृत बनाते हैं, अर्थात् शुद्ध
मन वाले होते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ध्यानका विषय होता है ॥१॥

साकं वदन्ति बहवो मनीषिण

इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहुः ।

यदी मृजन्ति सुगंभस्तयो नरः

सनीलाभिर्दशभिः काम्यं मधु ॥२॥

साकं । वदन्ति । बहवः । मनीषिणः । इन्द्रस्य । सोमं ।
जठरे । यत् । आदुहुः । यदि । मृजन्ति । सुगंभस्तयः ।
नरः । सनीलाभिः । दशभिः । काम्यं । मधु ॥२॥

पदार्थः—(सुगमस्तयः) शोभनकर्मणः (नरः) नेतारो-
जनाः (यदि) यदा (सर्नालाभिः) बलयुक्तैः (दशभिः) इन्द्रियैः
(काम्यं) सर्वकामप्रदं, (मधु) आनन्दरूपं परमात्मानं (जठरे) अन्तः-
करणमें (मृजन्ति) ध्यानविषयं कुर्वन्ति तदा (बहवः) प्रचुराः (मनी-
षिणः) योगिनः (साकं वदन्ति) युगपदेव उच्चारयन्ति । किं तत्
वदन्ति (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यस्य (सोमं) उत्पादकं परमात्मानं
(आदुहुः) यूयं साक्षात्कुरुते ॥

पदार्थः—(यदि) जब (बहवो मनीषिणः) बुद्धिमान् लोग (साकं)
साथही (वदन्ति) उसका यशोगान करते हैं । तब (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके
(जठरे) अन्तःकरणमें (सोमं) शान्तिरूप परमात्मा (दुहुः) परिपूर्ण
रहते हैं और (सुगमस्तयोनरः) भाग्यवान् लोग (यदा) जब (मृजन्ति)
उसका साक्षात्कार करते हैं । तब (सर्नालाभिर्दशभिः) बलयुक्त दश
इन्द्रियोंसे (काम्यं मधु) यथैष्ट आनन्दको लाभ करते हैं ॥

भावार्थः—जब कर्मयोगी लोग उस परमात्माका साक्षात्कार
करते हैं, तब सामाजिकबल उत्पन्न होता है । अर्थात् बहुतसे लोगोंकी
सङ्गति होकर परमात्माके यशका गान करते हैं ॥२॥

अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य

प्रियं दुहितुस्तिरो रवंम् ।

अन्वस्मै जोषमभरद्विनङ्गुसः सं द्रयीभिः

स्वसृभिः क्षेति जामिभिः ॥ ३ ॥

अरममाणः । अति । एति । गाः । अभि । सूर्यस्य ।
प्रियं । दुहितुः । तिरः । रवं । अनु । अस्मै । जोषं । अभि-

रत् । वि॒नङ्गृ॒सः । सं । द्र॒यीभिः । स्व॒सृ॒ग्भिः । क्षे॒ति ।
जा॒मि॒ग्भिः ॥३॥

पदार्थः—(अरममाणः) जितेन्द्रियः कर्मयोगी (गाः) इन्द्रियाणि (अत्येति) अतिक्रामति (सूर्यस्य प्रियं दुहितुः) रवेः-प्रियाया उषायाः (अभि) सम्मुखं (तिरोरवं) शब्दायमानः सन् स्थिरोभवति ! अथच स कर्मयोगी (द्रयीभिः स्वसृग्भिः) एकेन मनसाऽऽविर्भावात्स्वसृभावं दधन्त्यौ कर्मयोगस्य द्वे वृत्ती (जामिभिः) ये युगलरूपेण वर्तमाने ताभ्यां (संक्षेति) विचरति । (विनङ्गृसः) स्तोता (अस्मै) कर्मयोगिने (जोषमन्वभरत्) प्रीत्या संसेवते ॥

पदार्थः—(अरममाणः) जितेन्द्रियकर्मयोगी (गाः) इन्द्रियोंका (अत्येति) अतिक्रमण करता है । (सूर्यस्य प्रियं दुहितुः) सूर्यकी प्रिय दुहिता उषाके (अभि) सम्मुख (तिरोरवं) शब्दायमान होकर स्थिर होता है । और वह कर्मयोगी (द्रयीभिः स्वसृग्भिः) कर्मयोगकी दोनों वृत्तियों जो एक मनसे उत्पन्न होनेके कारण स्वसृभावको धारण किये हुई हैं, और (जामिभिः) जो युगलरूपसे रहती हैं, उनसे (संक्षेति) विचरता है । (विनङ्गृसः) स्तोता (अस्मै) उस कर्मयोगीके लिये (जोषमन्वभरत्) प्रीतिसे सेवन करता है ॥

भावार्थः—जितेन्द्रिय पुरुषके यज्ञको स्तोता लोग गान करते हैं । क्योंकि उनके हाथों इन्द्रिय-रूपी घोंड़ोंकी रासों रहती हैं । इसी अभिप्रायसे उपनिषत् में यह कहा है, कि “ सोऽध्वनः पारसामोति तद्विष्णोः परमं पदम् ” वही पुरुष इस संसाररूपी मार्गको तै करके विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है, अन्य नहीं ॥१॥

नृधूतो अद्रिषुतो बर्हिषि प्रियः

पतिर्गवां प्रदिव इन्दुर्ऋत्वियः ।

पुरन्धिवान्मनुषो यज्ञसाधनः

शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥४॥

नृधूतः । अद्रिः सुतः । बर्हिषि । प्रियः । पतिः । गवां ।
प्रदिवः । इन्दुः । ऋत्वियः । पुरन्धिवान् । मनुषः । यज्ञ-
साधनः । शुचिः । धिया । पवते । सोमः । इन्द्र । ते ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (नृधूतः) सर्व-
कम्पकः (अद्रिषुतः) संस्कृतेन्द्रियैः साक्षात्कृतस्तथा (बर्हिषि)
यज्ञेषु (प्रियः) प्रियकारकः (गवां पतिः) लोकलोकान्तरस्य भर्ता तथा
(प्रदिवः) द्युलोकस्य (इन्दुः) प्रकाशकः (ऋत्वियः) त्रिकालज्ञः
(पुरन्धिवान्) सर्वज्ञः (मनुषः) मनुष्येभ्यः (यज्ञसाधनः)
ज्ञानयज्ञकर्मयज्ञादिदायकः सः (सोमः) परमेश्वरः (शुचिर्धिया)
शुद्धबुद्ध्या साक्षात्कृतः सन् (ते) त्वां (पवते) पवित्रयति ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! परमात्मा (नृधूतः) सबको
कम्पायमान करने वाला, और (अद्रिषुतः) संस्कृत इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे
साक्षात्कारको जो प्राप्त है, तथा (बर्हिषि) यज्ञोंमें (प्रियः) जो प्रिय है,
और जो जगदीश्वर (गवां पतिः) लोकलोकान्तरोंका पति है, तथा
(प्रदिवः) द्युलोकका (इन्दुः) प्रकाशक है । और (ऋत्वियः) त्रिकाल-
(पुरन्धिवान्) सर्वज्ञ तथा (मनुषः) मनुष्योंके लिये (यज्ञसाधनः) ज्ञानयज्ञ,
कर्मयज्ञादिकोंका देने वाला वह (सोमः) परमात्मा (शुचिर्धिया) शुद्धबुद्धिसे
साक्षात्कार किया हुआ (ते) तुमको (पवते) पवित्र करता है ॥

भावार्थ—जो लोक-लोकान्तरोका अधिपति परमात्मा है, उसको जब मनुष्य ज्ञानदाष्टिमे लाभ कर लेता है, तब आनन्दित हो जाता है ॥४॥

नृवाहुभ्यां चोदितो धारया

सुतोऽनुष्वधं पवते सोमं इन्द्र ते ।

आप्राः क्रतून्समजैरध्वरे मतीर्वेन

द्रुषच्चम्बोः रासदहरिः ॥ ५ ॥ २७ ॥

नृवाहुभ्यां । चोदितः । धारया । सुतः । अनुऽस्वधं ।
पवते । सोमः । इन्द्र । ते । आ । अप्राः । क्रतून् । स ।
अजैः । अध्वरे । मतीः । वेः । न । द्रुऽसत् । चम्बोः । आ
असदत् । हरिः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) त्वां (अनु-
ष्वधं) बलार्थं (सोमः) शान्तरूपः परमात्मा (पवते) पवि-
त्रयतु । उक्तः परमेश्वरः (नृवाहुभ्यां) मनुष्याणां ज्ञानेन कर्मणा-
च (चोदितः) प्रेरितः अथ च (धारया) धारणरूपबुद्ध्या (सुतः)
साक्षात्कृतः सन् पवित्रयतु । उक्तपरमात्मना पवित्रितस्त्वं (क्रतू-
नाप्राः) कर्माणि प्राप्नुहि । (अध्वरे) धर्मयुद्धे (मतीः)
अभिमानिनश्शत्रून् (समजैः) सम्यग्जय (वेन) यथा विद्युत्
(द्रुषत्) प्रतिगतिशीलपदार्थेषु स्थिरास्ति तथा (हरिः) पापहर्ता
परमात्मा (चम्बोः) द्यावापृथिव्योः (आसदत्) स्थिरोस्ति ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) तुमको (अनुष्वधं)
बलके लिये (सोमः) शान्तरूप परमात्मा (पवते) पवित्र करे । उक्त-

परमात्मा (तृवाहुभ्यां) मनुष्योंके ज्ञान और कर्म द्वारा (चादितः) प्रेरणा किया हुआ, तथा ((धारया) धारणारूप बुद्धिसे (सुतः) साक्षात्कार किया हुआ पवित्र करे । उक्त परमात्माके पवित्र गिये हुए तुम (कतूनामाः) कर्मोंको प्राप्त हो । (अध्वरे) धर्मयुद्धमें (मतीः) अमिमानी शत्रुओंको तुम (समजैः) भलीभाँति जीतो । (वेन) जिस प्रकार विद्युत् (द्रुपत्) प्रत्येक गतिशील पदार्थोंमें स्थिर है, इसी प्रकार (हरिः) परमात्मा (चम्बोः) शुद्धोक्त तथा पृथिवीलोकात्म (आसदत्) स्थिर है ॥

भावार्थ—कर्मयोगी उद्योगी पुरुष धर्मयुद्धमें अन्यायकारी शत्रुओं पर विजय पाते हैं । और विद्युत्के समान सर्वव्यापक परमात्मा पर भरोसा रखकर इस संसारमें अपनी गति करते हैं ॥५॥

अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितं

कविं कवयोऽपसो मनीषिणः ।

समी गावो मतयो यन्ति संयत-

ऋतस्य योना सदने पुनर्भुवः ॥ ६ ॥

अंशुं दुहन्ति । स्तनयन्तं । अक्षितं । कविं । कवयः । अपसः ।

मनीषिणः । सं । ईमिति । गावः । मतयः । यन्ति । संयतः ।

ऋतस्य । योना । सदने । पुनःऽभुवः ॥६॥

पदार्थः—(पुनर्भुवः) भूयोभूयोऽभ्यासकारिण्यः (गावो-मतयः) बुद्धिरूपा इन्द्रियवृत्तयः (संयतः) संयमितोः (ऋतस्य योना सदने) सत्यस्य यज्ञे स्थिराः (ई) उक्तं परमात्मानं (संयन्ति) प्रापयन्ति । अथच (मनीषिणः) बुद्धिमन्तः (अपसः) कर्मयोगिनः (कवयः) स्तोतारोजनाः (कविं) सर्वज्ञं (अंशुं)

सर्वव्यापकं (स्तनयन्तं) जगद्विस्तारयन्तं (अक्षितं) अवि-
नाशिनं परमेश्वरं (दुहन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(पुनर्भूवः) बारम्बार अभ्यास करने वाली (गावो-
मतयः) बुद्धिरूपी इन्द्रियवृत्तियें (संयतः) संयमको प्राप्त होती हुई (ऋनस्य
योना सद्ने) सचाईके यज्ञमें स्थिर (ई) उक्त परमात्माको (संयन्ति)
प्राप्त करती हैं । और (मनीषिणः) बुद्धिमान् (अपसः) कर्मयोगी
(कवयः) स्तुतिकी शक्ति रखने वाले लोग (कविं) सर्वज्ञ (अंशुं) सर्वव्यापक
तथा (स्तनयन्तं) सम्पूर्ण संसारका विस्तार करने वाले (अक्षितं) क्षय-
रहित परमात्माका (दुहन्ति) साक्षात्कार करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग सर्वाधार और सर्वेश्वर परमात्माके ज्ञानको लाभ
करते हैं, वेही उसके सचाईके यज्ञके ऋत्विक् बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥६॥

नाभां पृथिव्या धरुणो महो दिवोऽ

ऽपामूर्मो सिन्धुष्वन्तरिक्षितः ।

इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभ्रुवसुः

सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥७॥

नाभां । पृथिव्याः । धरुणः । महः । दिवः । अ॒पां । ऊ॒र्मो ।

सिन्धुषु । अ॒न्तः । उ॒क्षितः । इन्द्रस्य । वज्रः । वृ॒षभः ।

वि॒भ्रुवसुः । सोमः । हृदे । प॒वते । चारु । म॒त्सरः ॥७॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य वज्रः) रुद्ररूपः (वृषभः) कामानां-
वर्षकः (विभ्रुवसुः) पूर्णैश्वर्ययुक्तः (चारु मत्सरः) सर्वोपरि
प्रमोदरूपेः पूर्वोक्तः (सोमः) जगदीशः (हृदे) मद्दहृदयं (पवते)
पवित्रयतु । (पृथिव्या नाभा) यः परमेश्वरः पृथिव्या नाभौ स्थिरः

अथच (महोदिवः) महतोद्युलोकस्य (धरुणः) धारकोस्ति ।
तथा (अपामूर्मौ) जलतरङ्गेषु (सिन्धुषु) समुद्रेषु च (अन्त-
रक्षितः) अभिषिक्तोस्ति स परमात्मा मां पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(इन्द्रस्य वज्रः) रुद्ररूप परमात्मा (वृषभः) सर्व काम-
नाओंकी वृष्टि करने वाला तथा (विभूवसुः) परिपूर्ण ऐश्वर्य वाला और
(चारु मत्सरः) जिसका सर्वोपरि आनन्द है, वह उक्त (सोमः) परमात्मा
(हृदे) हमारे हृदयको (पवते) पवित्र करे । (पृथिव्या नाभा) जो
परमात्मा पृथिवीकी नाभिमें स्थिर है, और (महोदिवः) बड़े युलोकका
(धरुणः) धारण करने वाला है । तथा (अपामूर्मौ) जलकी लहरोंमें
और (सिन्धुषु) समुद्रोंमें (अन्तरक्षितः) अभिषिक्त किया गया है । उक्त
गुणविशिष्ट परमात्मा हमको पवित्र करे ॥

भावार्थ—जो लोग उक्तगुणसे विशिष्ट परमात्माका उपासन करते
हैं, और उसमें अटल विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव पवित्र
करता है । और जो हतविश्वास होकर, ईश्वरके नियमका उल्लङ्घन करते हैं,
परमात्मा उनके मदको चूर्ण करनेके लिये वज्रके समान उद्यत रहता है ॥७॥

स तू पवस्व परि पार्थिवं रजः

स्तोत्रे शिक्षन्नाधून्वते च सुक्रतो ।

मा नो निर्भाग्वसुनः सादनस्पृशो-

रयिं पिशङ्गं बहुलं वसीमहि ॥८॥

सः । तू । पवस्व । परि । पार्थिवं । रजः । स्तोत्रे । शिक्षन् ।

आधून्वते । च । सुक्रतो इति सुक्रतो । मा । नः ।

निः । भाक् । वसुनः । सादनस्पृशः । रयिं । पिशङ्गं ।

बहुलं । वसीमहि ॥८॥

पदार्थः—(सुकतो) हे शोभनयज्ञप्रभो जगन्निवन्तः !
 (सः) पूर्वोक्तस्व (तु) क्षिति (पार्थिवं) पृथ्वीलोकस्य तथा
 (रजः) अन्तरिक्षलोकस्य (परि) चतुर्दिक्षु (पवस्व) मैं
 पवित्रय । अथच (आधून्वते स्तोत्रे) कस्पितं स्तोतारं मां
 (शिक्षन्) शिक्षयन् पवित्रय । तथा (सादनस्पृशः) यत् मन्दिर-
 शोभारूपं (वसुनः) धनं वर्तते तेन (नः) अस्मान् (मानिर्भाक्)
 अवियुक्तान् कुरु । अतः (पिशङ्गं बहुलं रयिं) स्वर्णादियुतं बहुधनं
 (वसीमहि) वयं प्राप्नुमः ॥

पदार्थ—(सुकतो) हे शोभनयज्ञेश्वर परमात्मन् ! (सः) वह
 पूर्वोक्त आप (तु) शीघ्र (पार्थिवं) पृथिवीलोक और (रजः) अन्तरिक्ष-
 लोकके (परि) चारों ओर (पवस्व) हमको पवित्र करें । और (आधून्वते
 स्तोत्रे) कम्पायमान हुए तथा स्तुति करते हुए मुझको (शिक्षन्) शिक्षा
 करते हुए आप पवित्र करें । और (सादनस्पृशः) घरके शोभाभूत
 (वसुनः) जो धन है उनमे (नः) हमको (मानिर्भाक्) वियुक्तमत करिये ।
 इस लिये (पिशङ्गं) स्वर्णादियुत (बहुलं रयिं) बहुत धनको (वसीमहि)
 हम लोग प्राप्त हों ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आपकी कृपासे हम लोग पृथिवी तथा
 अन्तरिक्षलोकके चारों ओर परिभ्रमण करें । और नाना प्रकारके धनोंको
 प्राप्त करें ॥८॥

आ तू न हन्दो शतदात्वश्यं

सहस्रदातु पशुमद्विरण्यवत् ।

उप मास्व बृहती रेवतीरिषोऽधि

स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ॥९॥१८॥

आ । तु । नः । इन्द्रो इति । शत॑दातु । अश्व्यं ।
सहस्र॑दातु । पशु॑मत् । हिरण्य॑वत् । उप । मास्व ।
बृहतीः । रेवतीः । इषः । अधि । स्तोत्रस्य । पवमान् ।
नः । गहि ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्रो) प्रकाशरूप परमात्मन् ! त्वम् (शत-
दातु अश्व्यं) विद्युदादिशतविधकलाकौशलयुक्तं तथा (सहस्र-
दातु पशुमत् हिरण्यवत्) सहस्रविधपशुस्वर्णादियुक्तं धनमथच
(रेवतीरिषः) धनयुतमैश्वर्यं यत् (बृहतीः) महद्वर्तते तानि
मदर्थं (उपमास्व) निर्मिमीष्व । (पवमान) पावक परमेश्वर !
(स्तोत्रस्य) स्तोतृन् (नः) अस्मान् (अधिगहि) गृह्णातु ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) प्रकाशरूप परमात्मन् ! आप (शतदातु अश्व्यं)
विद्युदादि सैकड़ो प्रकारके कलाकौशलयुक्त और (सहस्रदातु) सहस्रों
प्रकारके (पशुमत् हिरण्यवत्) पशु और हिरण्यादि युत धन और (रेवती-
रिषः) धनयुक्त ऐश्वर्य (बृहतीः) जो सबसे बड़े हैं, उनको हमारे लिये
(उपमास्व) निर्माण करिये । (पवमान) सबको पवित्र करने वाले
परमात्मन् ! (स्तोत्रस्य) उक्त स्तुतिके करने वाले (नः) हमको (अधि-
गहि) आप ग्रहण करें ॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने कर्मयोग और उद्योगके अनन्तर
अपने कर्मोंको ईश्वरार्पण कर देता है, अर्थात् निष्काम भावसे कर्मोंको
करता है, परमात्मा अवश्यमेव उसका उद्धार करता है ॥९॥

इति द्विसप्ततितमं सूक्तमष्टाविंशोवर्गश्च समाप्तः ॥

यह ७२वां सूक्त और २८वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१-९ पवित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१
जगती । २-७ निचृज्जगती । ८, ९ विराड्जगती
॥ निषादः स्वरः ॥

अथ परमात्मना यज्ञकर्मोपदिश्यते ।

अथ परमात्मा यज्ञकर्मका उपदेश करते हैं ।

स॒क्वे द्र॒प्सस्य॒ ध॒म॒तः स॒म॒स्वर॒न् नृ॒तस्य॒

यो॒ना स॒म॒र॒न्त॒ ना॒भ॒यः ।

त्री॒न्त॒स मू॒र्ध्नो अ॒सुर॑श्च॒क्र आ॒र॒भे

स॒त्यस्य॒ ना॒वः सु॒कृ॒त॒म॒पी॒पर॒न् ॥१॥

स॒क्वे । द्र॒प्सस्य॑ । ध॒म॒तः । स॒ं । अ॒स्वर॒न् । ऋ॒तस्य॑ । यो॒ना ।
स॒ं । अ॒र॒न्त॒ । ना॒भ॒यः । त्री॒न् । सः । मू॒र्ध्नः । अ॒सुरः । च॒क्रे ।
आ॒र॒भे । स॒त्यस्य॑ । ना॒वः । सु॒कृ॒त॒ । अ॒पी॒पर॒न् ॥१॥

पदार्थः—(सत्यस्य नावः) सत्यस्य नौकारूपा उक्ता यज्ञाः
(सुकृतं) शोभनकर्माणं जनं (अपीपरन्) ऐश्वर्यैः परिपूर-
यन्ति । (स सोमः) उक्तपरमात्मना (मूर्ध्नः) सर्वोपरि (त्रीन्)
त्रयाणां लोकानां (आरभे) आरम्भाय (असुरश्चक्रं) असुरा-
निर्मिताः । अथ च (द्रप्सस्य) कर्मयज्ञस्य (सक्वे) शिरःस्था-
नीयाः (धमतः) प्रतिदिनं शुभकर्मणि तत्पराः कर्मयोगिनो-
निर्मिताः । पूर्वोक्ताः कर्मयोगिनः (ऋतस्य योना) यज्ञस्य कारणरूपे-

कर्मणि (समस्वरन्) चेष्टां कुर्वन्तः (समरन्तः) सांसारिकीं यात्रां कुर्वन्ति । उक्ताः कर्मयोगिनः परमात्मना (नाभयः) नाभिस्थानीयाः कृताः ॥

पदार्थ—(सत्यस्य नावः) सचाईकी नौकारूप उक्त यज्ञ (सुकृतं) शोभन कर्म वालेको (अपिपरन्) ऐश्वर्योसे परिपूर्ण करते हैं । (स सोमः) उक्त परमात्माने (मुर्धनः) सर्वोपरि (त्रीन्) तीन लोकोंके (आरभे) आरंभके छिपे (असुरश्चक्रे) असुरोंको बनाया । और (द्रुप्तस्य) कर्म-यज्ञके (स्रक्) मूर्धास्थानी (धमतः) प्रतिदिन कर्म करनेमें तत्पर कर्म-योगियोंको बनाया । उक्त कर्मयोगी (ऋतस्य योना) यज्ञके कारणरूप-कर्ममें (समस्वरन्) चेष्टा करते हुए (समरन्तः) सांसारिक यात्रा करते हैं । उक्त कर्मयोगियोंको परमात्माने (नाभयः) नाभिस्थानीय बनाया ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें असुरोंके तीन लोकोंका वर्णन किया है । और वे तीन लोक काम, क्रोध, और लोभ हैं । इसी अभिप्रायसे गीतामें यह कहा है, कि “ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥” और इनसे विपरीत कर्म-योगियोंको यज्ञकी नाभि और यज्ञका मुखरूप वर्णन किया है ॥१॥

अथासुराज्जिन्दयन्कर्मयोगिनः प्रशंसयन्नाह ।

अब असुरोंकी निन्दा करते हुए, और कर्मयोगियोंकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं ।

सम्यक् सम्यञ्चौ महिषा अहेषन्
सिन्धोरूर्मावधिं वेना अवीविपन् ।
मधोर्धाराभिर्जनयन्तो अर्कमि-
त्प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन् ॥२॥

सम्यक् । सम्यञ्चः । महिषाः । अहेषत । सिन्धोः । ऊर्मौ ।
अधि । वेनाः । अवीविपन् । मधोः । धाराभिः । जनयन्तः ।
अर्कः । इत् । प्रियां । इन्द्रस्य । तन्वं । अवीवृधन् ॥२॥

पदार्थः—(महिषाः) महान्तोजनाः (वेनाः) अभ्यु-
दयाभिलाषिणः (सम्यञ्चः) संगतिमन्तः (सिन्धोरूर्मावधि)
संसारसागरोस्मिन् (सम्यक्) सुतरां (अहेषत) बृद्धिं प्राप्नुवन्ति ।
अथ च (अवीविपन्) दुष्टान्कम्पयन्ति च । (मधोर्धाराभिः)
ऐश्वर्यस्य धाराभिः (जनयन्तः) प्रकटन्तः (अर्कमित्) अर्च-
नीयं परमात्मानं प्राप्नुवन्तः (प्रियामिन्द्रस्य तन्वं) ईश्वरस्य
प्रियमैश्वर्यं (अवीवृधन्) वर्धयन्ति ॥

पदार्थ—(महिषाः) महान् पुरुष (सम्यञ्चः) संगति वाले
(सम्यक्) भलीभांति (सिन्धोरूर्मावधि) इस संसार-रूपी समुद्रमें
(वेनाः) अभ्युदयकी अभिलाषा करने वाले (अहेषत) बृद्धिको प्राप्त-
होते हैं । और (अवीविपन्) दुष्टोंको कम्पायमान करते हैं । (मधो-
र्धाराभिः) ऐश्वर्यकी धाराओंसे (जनयन्तः) प्रकट होते हुए तथा (अर्क-
मित्) अर्चनीय परमात्माको प्राप्त होते हुए, (प्रियामिन्द्रस्य तन्वं) ईश्वरके
प्रिय ऐश्वर्यकी (अवीवृधन्) बढ़ाते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माके महत्त्वको धारण करके महान्
पुरुष बनते हैं, वे इस भवसागरकी लहरोंसे पार हो जाते हैं । और
परमात्माके यशको गान करके, अन्य लोगोंको भी अभ्युदयशाली बना-
कर, इस भवसागरकी धारसे पार कर देते हैं ॥२॥

पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितृषां
प्रत्नो अभि रक्षति व्रतम् ।

महः समुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा

इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम् ॥ ३ ॥

पवित्रज्वन्तः । परि । वाचं । आसते । पिता । एषां । प्रतः ।
अभि । रक्षति । व्रतं । महः । समुद्रं । वरुणः । तिरः ।
दधे । धीराः । इत् । शेकुः । धरुणेषु । आरभं ॥३॥

पदार्थः—(पवित्रज्वन्तः) पुण्यकर्माणः कर्मयोगिनः (परि-
वाचं) वेदवाचं (आसते) आश्रयन्ति (एषां) अमीषां कर्म-
योगिनां (प्रतः) प्राचीनः (पिता) परमात्मा (व्रतं) एषां-
सद्गतं (अभिरक्षति) रक्षति । अथ च तदभिमुखं (महः समुद्रं)
महान्तं संसारसागरमिमं (वरुणं) वरुणरूपेण स्वतरङ्गेषु निमज्ज-
यितुमुद्यतं (तिरोदधे) परमात्मा तिरस्करोति । तथा (धरुणेषु)
कर्मयोगज्ञानयोगादिसाधनेषु (आरभं) आरम्भं कर्तुं (धीराः)
धीराः पुरुषाः (इत्) एव (शेकुः) समर्था भवन्ति, नान्ये ॥

पदार्थः—(पवित्रज्वन्तः) उक्त पुण्य कर्म वाले कर्मयोगी (परि-
वाचं) वेदरूपी वाणीका (आसते) आश्रयण करते हैं । (एषां) इन
कर्मयोगियोंका (प्रतः) प्राचीन (पिता) परमात्मा (व्रतं) इनके व्रतकी
(अभिरक्षति) रक्षा करता है । और उनके साम्हने (महः समुद्रं) इस
बड़े संसाररूप सागरको (वरुणं) जो वरुणरूप अपनी छहरोंमें डुबा देनेके-
छिये उद्यत है, उसको (तिरोदधे) परमात्मा तिरस्कार कर देता है ।
(धरुणेषु) उक्त कर्मयोग और ज्ञानयोगादि-साधनोंमें (आरभं) आ-
रम्भको (धीराः) धीरपुरुष (इत्) ही (शेकुः) समर्थ होते हैं, अन्य नहीं ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है, कि पवित्र कर्मों वाले

पुरुषही वागमी बनते हैं । और वे ही इस भवसागरकी लहरोंसे पार हो सकते हैं, अन्य नहीं । इसी अभिप्रायसे उपनिषत्पं यह कहा है, कि 'कश्चिद्धीर आत्मानमैक्षत्' कि यह संसार छुरेकी धार है । कोई धीर पुरुष ही इस धारका अतिक्रमण कर सकता है । सब नहीं । भवसागरकी लहरें और छुरेकी धार यह एक अत्यन्त उत्तेजना उत्पन्न करनेके लिये घापीका अच्छा है ॥३॥

सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्दिवो

नाके मधुजिह्वा असश्चतः ।

अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः

पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः ॥४॥

सहस्रधारे । अव । ते । स । अश्वरन् । दिवः । नाके ।
मधुजिह्वाः । असश्चतः । अस्य । स्पशः । न । नि ।
मिषन्ति । भूर्णयः । पदेपदे । पाशिनः । सन्ति । सेतवः ॥४॥

पदार्थः—हे जगन्नियन्तः परमेश्वर ! (ते) तव (सेतवः)
मर्यादारूपाः सेतवः (पदेपदे सन्ति) स्थाने स्थाने विद्यन्ते । अथ
च ते मर्यादासेतवः (पाशिनः) पापिभ्यो दण्डदाताः । तथा
(भूर्णयः) क्षिप्रकारिणस्सन्ति । अथच (न निमिषन्ति) तदवमानं
कृत्वा न कोपि स्थातुं शक्नोति । (अस्य) अमुष्य परमात्मनः
(स्पशः) सारभूतानि (असश्चतः) अनन्तानि ज्योतीषि सन्ति ।
हे परमात्मन् ! भवान् (सहस्रधारे) अनन्तानन्दस्वरूपे (अव)
मम रक्षां करोतु । तथा (दिवोनाके) द्युलोकमध्ये (समस्वरन्)

ये स्यन्दमाना भवदानन्दाः [मधुजिह्वा] ये आह्लादनीयास्ते मां प्राप्नुवन्तु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते) आपका (सेतवः) मर्यादारूप सेतु (पदेपदे सन्ति) पद पद पर हैं । और वे मर्यादारूप सेतु (पाशिनः) पापियोंके दण्डदाता हैं । (भूर्णयः) शीघ्रता करने वाले हैं । और (न निमिषन्ति) उनके साम्हने कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता । (अस्य) उस परमात्माके (स्वशः) सारभूत (असत्त्वतः) अनन्त ज्योतिषे हैं । हे परमात्मन् ! आप (सहस्रपारे) अनन्त आमन्द-स्वरूप-में (भव) हमारी रक्षा करें । और (दिवोनाके) श्रुलोकके मध्यमें (समस्वरन्) स्रवित होते हुए, आपके आनन्द (मधुजिह्वा) जो अत्यन्त आह्लाद जनक है, वे हमको प्राप्त हों ॥

भावार्थ—परमात्माके आनन्दकी सहस्रों धारें इस संसारमें इत-स्ततः सर्वत्र बह रही हैं । जो पुरुष परमात्माकी आज्ञाओंको पालन करता-है, वही उन आनन्दोंको लाभ करता है, अन्य नहीं ॥४॥

पितुर्मातुरध्या ये समस्वरन्नृचा

शोचन्तः सन्दहन्तो अव्रतान् ।

इन्द्राद्विष्टमप धमन्ति मायया

त्वचमसिक्कीं भूमनो दिवस्परि ॥५॥१९॥

पितुः । मातुः । अधि । आ । ये । संऽअस्वरन् । ऋचा ।

शोचन्तः । संऽदहन्तः । अव्रतान् । इन्द्राद्विष्टां । अप । धमन्ति ।

मायया । त्वचै । असिक्कीं । भूमनः । दिवः । परि ॥५॥

पदार्थः—ये मनुष्याः (पितुर्मातुः) मातापित्रोः शिक्षां-

प्राप्य सुशिक्षिताः सन्ति अथ (ये) ये जनाः (ऋचा) वेदस्य ऋग्भिः (समस्वरन्) स्वीयजीवनयात्रां कुर्वन्ति तथा (शोचन्तोऽव्रतान्) शोकशीलानव्रतिनः (संदहन्तः) सभ्यगदाहकारस्सन्ति तथा ये (मायया) स्वकीयापूर्वशक्त्या (इन्द्रद्विष्टामपधमन्ति) ईश्वराज्ञाभञ्जकानां राक्षसानां निहन्तारस्सन्ति अथच ये राक्षसाः (असिक्नीं) रात्रेरन्धकारमिव (भूमनः) भूलोकस्य तथा (दिवः) द्युलोकस्य (परि) सर्वतः (त्वचं) त्वगिववर्तमानास्तेषां नाशकाः पितृमन्तो मातृमन्तश्च कथ्यन्ते ॥

पदार्थ—जो लोग (पितृर्मातृः) पिता माताकी शिक्षाको पाकर सुशिक्षित हैं, और (ये) जो लोग (ऋचा) वेदकी ऋचाओंके द्वारा (समस्वरन्) अपनी जीवनयात्रा करते हैं (शोचन्तोऽव्रतान्) तथा शोकशील अव्रतियोंको (संदहन्तः) भलीभाँति दाह करने वाले हैं। और जो (मायया) अपनी अपूर्व-शक्तिसे (इन्द्रद्विष्टामपधमन्ति) ईश्वरकी आज्ञाको भङ्ग करने वाले राक्षसोंको नाश करते हैं, और जो राक्षस (असिक्नीं) रात्रिके अन्धकारके समान (भूमनः) भूलोक और (दिवः) द्युलोकके (परि) चारों ओर (त्वचं) त्वचाके समान वर्तमान हैं, उनको नाश करने वाले पितृमान् और मातृमान् कहलाते हैं ॥

भावार्थ—मनुष्य इस संसारमें चार प्रकारसे शिक्षाको लाभ करता है। वे चार प्रकार यह हैं, कि माता, पिता, आचार्य, और गुरु। इसी अभिप्रायसे उपनिषद्में कहा है, कि "मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद" ॥५॥

प्र॒त्नान्मा॒नाद॒ध्या ये स॒मस्वर॑ञ्छो-
क॑यन्त्रासो रभ॒सस्य॑ मन्त॑वः ।

अपानक्षासौ बधिरा अहासत

ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥१॥

प्रत्नात् । मानात् । अधि । आ । ये । संऽअस्वरन् ।
श्लोकयन्त्रासः । रभसस्य । मन्तवः । अप । अनक्षासः ।
बधिराः । अहासत । ऋतस्य । पन्थां । न । तरन्ति । दुऽकृतः ॥

पदार्थः—(अनक्षासः) अज्ञानिनोजनाः (बधिराः) ये-
हितमप्युपदेशं न शृण्वन्ति ते (ऋतस्य) सत्यस्य (पन्थां) मार्गं
(अपाहासत) उज्झन्ति । (दुष्कृतः) ते दुष्टाचारिणोऽस्य भवसाग-
रस्योर्मि (न तरन्ति) तरितुं न शक्नुवन्ति । अथच (ये) ये नराः
(प्रत्नान्मानात्) प्राचीनादाप्तपुरुषात् (अध्या) आगतान् उपदे-
शान् (समस्वरन्) पालयन्तः (श्लोकयन्त्रासः) सज्जनैः संगता-
स्सन्ति तथा (रभसस्य मन्तवः) परमात्माज्ञापालकास्तेऽस्यभव-
सागरस्योर्मि तरन्ति ॥

पदार्थ—(अनक्षासः) अज्ञानी लोग (बधिराः) जो हितो-
पदेशको भी नहीं सुन सकते वे (ऋतस्य पन्थां) सच्चाईके मार्गको
(अपाहासत) छोड़ देते हैं । (दुष्कृतः) वे दुष्टाचारी इस भवसागरकी
कहरको (न तरन्ति) नहीं तर सकते । और (ये) जो (प्रत्नात्) प्राचीन
(मानात्) आप्त-पुरुषसे (अध्या) आये हुए उपदेशोंको (समस्वरन्)
पालन करते हुए (श्लोकयन्त्रासः) सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहने वाले हैं
तथा (रभसस्य मन्तवः) परमात्माकी आज्ञा मानने वाले हैं, वे इस भव-
सागरकी कहरको तर जाते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग आप्त-पुरुषोंके वाक्यों पर विश्वास करते हैं,

और सामाजिक-बलको धारण करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है ॥६॥

सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाचं

पुनन्ति कवयो मनीषिणः ।

रुद्रास एषामिषिरासो अद्रुहः

स्पशः स्वञ्चः सुदृशो नृचक्षसः ॥७॥

सहस्रधारे । वितते । पवित्रे । आ । वाचं । पुनन्ति ।

कवयः । मनीषिणः । रुद्रासः । एषां । इषिरासः । अद्रुहः ।

स्पशः । सुअञ्चः । सुदृशः । नृचक्षसः ॥७॥

पदार्थः—(नृचक्षसः) कर्मयोगी तथा (सुदृशः) ज्ञान-योगी (स्वञ्चः) गतिशीलस्तथा (स्पशः) मेधावान् (अद्रुहः) अद्रोग्धा (इषिरासः) गमनशीलः (रुद्रासः) परमात्मनोन्याय-पालनाय रुद्ररूपोभवति । (एषां) ज्ञानयोगिकर्मयोगिनां सदैव परमात्मा रक्षकोभवति । अथच ते (सहस्रधारे वितते) अत्यन्त-नन्दमये विस्तृते (पवित्रे) पूते परमात्मनि (वाचमापुनन्ति) स्वीयवाचं तस्योपासनया पवित्रयन्ति । पूर्वोक्ता विद्वांस एव (मनीषिणः) मनस्विनस्तथा (कवयः) क्रान्तदर्शिनोभवन्ति ॥

पदार्थः—(नृचक्षसः) कर्मयोगी और (सुदृशः) ज्ञानयोगी (स्वञ्चः) गतिशील और (स्पशः) बुद्धिमान् (अद्रुहः) किसीके साथ द्रोह न करनेवाले हैं । तथा (इषिरासः) गमनशील (रुद्रासः) परमात्माके न्याय पालन करनेके लिये रुद्ररूप होते हैं (एषां) उक्तगुण-सम्पन्न पुरुषोंका-

परमात्मा सदैव रक्षक होता है । और वे लोग (सहस्रधारे वितते) अनन्त आनन्दमय विस्तृत (पवित्रे) पवित्र परमात्मा में (वाचमाप्नुनन्ति) अपनी वाणीको उसकी स्तुति द्वारा पवित्र करते हैं । उक्त प्रकारके विद्वान् ही (मनीषिणः) मनस्वी और (कवयः) क्रान्तदर्शी होते हैं ॥

भाथार्थ—जो लोग परमात्माके स्वरूपमें चित्तवृत्तिको लगा कर अपने आपको पवित्र करते हैं, वे ही कर्मयोगी और ज्ञानयोगी बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥७॥

ऋतस्य गोपा न दभाय सुकृतुस्त्री
प पवित्रा हृद्यन्तरा दधे ।
विद्वान्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्य-
वाजुष्टान्विध्यति कर्ते अब्रतान् ॥८॥

ऋतस्य । गोपाः । न । दभाय । सुकृतुः । स्त्री । सः ।
पवित्रा । हृदि । अन्तः । आ । दधे । विद्वान् । सः ।
विश्वा । भुवना । अभि । पश्यति । अर्वा । अजुष्टान् ।
विध्यति । कर्ते । अब्रतान् ॥८॥

पदार्थः—(ऋतस्य गोपाः) सत्यस्य रक्षकः (सुकृतुः) शोभनकर्मी (न दभाय) यः परैरदम्भनीयः (सः) असौ कर्मयोगी (पवित्रा) पवित्रे स्वकीये (हृद्यन्तः) अन्तःकरणे (स्त्री) परमात्मनः उत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपास्तिस्रः शक्तीः (आदधे) आदधाति । (स विद्वान्) असौ पण्डितः कर्मयोगी (विश्वा भुवना) सम्पूर्णानि लोकलोकान्तराणि (अभिपश्यति) अवलो-

कयति । अथच (कर्ते) कर्तव्ये (अव्रतान्) अव्रतिनः
(अजुष्टान्) परमात्मनोवियुक्तान् (अवविध्यति) हिनस्ति ॥

पदार्थ—(ऋतस्य गोपाः) सचाईकी रक्षा करने वाला
(सुकृतुः) शोभन कर्मों वाला कर्मयोगी (न दमाय) जो किसीसे दबाया
नहीं जाता (सः) वह (पवित्रा) अपने पवित्र (हृद्यन्ते) अन्तःकरणमें
(त्री) परमात्माकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रत्ययरूप तीनों शक्तियोंको (आदधे)
धारण करता है । (विद्वान् सः) वह विद्वान् पुरुष (विश्वा भुवना)
सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरोंको (अभिपश्यति) देखता है । और (कर्ते) कर्तव्य-
में (अव्रतान्) जो अव्रती (अजुष्टान्) और परमात्मासे वियुक्त हैं, उनको
(अवविध्यति) मारता है ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मा पर अटक विश्वास रखने वाले
हैं, वे किसीसे दबाये नहीं जा सकते ॥८॥

ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया

अग्रे वरुणस्य मायया ।

धीराश्चित्तत्समिन्क्षन्त आशतात्रा

कर्तमव पदात्यप्रभुः ॥१॥३०॥

ऋतस्य । तन्तुः । विस्ततः । पवित्र । आ । जिह्वायाः ।

अग्रे । वरुणस्य । मायया । धीराः । चित् । तत् । संऽहन्क्षन्तः ।

आशत । अत्र । कर्त । अव । पदाति । अप्रभुः ॥१॥

पदार्थः—(अप्रभुः) योजनः कर्मयोगी नास्ति सः
(कर्तमवपदाति) कर्ममार्गात्पतति (अत्र) कर्मण्यास्मिन् (धीरा-
श्चित्) कर्मयोगिन एव (तत्) तत्समक्षं (समिन्क्षन्तः)

संगच्छन्तः (आशत) स्थिरतां यान्ति । (ऋतस्य) सत्यस्य
(तन्तुः) विस्तारकः (विततः) विस्तृतः परमेश्वरः (वरुणस्य
मायया) सम्पूर्णजनवशकारिण्या स्वशक्त्या सह (पवित्रे)
तस्य पवित्रेऽन्तःकरणे तथा (जिहाया अग्रे) जिहाग्रभागे
(आ) आवसति । उपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः ।

पदार्थ—(अग्रभूः) जो पुरुष कर्मयोगी नहीं है, वह (कर्तमव-
पदाति) कर्मरूप मागसे गिर जाता है । (अत्र) इस कर्ममें (धीरा-
श्रित्) कर्मयोगी पुरुष ही (तत्) उसके समक्ष (समिनक्षन्तः) गति-
शील होकर (आशत) स्थिर होते हैं । (ऋतस्य) सच्चाईका (तन्तुः)
विस्तार करने वाला (विततः) जो विस्तृत है, वह परमात्मा (वरुणस्य
मायया) सबको बशीभूत रखने वाली अपनी शक्तिके साथ (पवित्रे)
उसके पवित्र अन्तःकरणमें और (जिहाया अग्रे) जिहाके अग्रभागमें
(आ) निवास करता है ॥

भावार्थ—जो कर्मयोगी और उद्योगी पुरुष हैं, उन्हींके अन्तः-
करणमें परमात्मा निवास करता है ॥९॥

इति त्रिसप्ततितमं सूक्तं त्रिशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ७३ वां सूक्त और ३० वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ नवर्वस्य चतुस्सप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१—९ कक्षीवानृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ३ पादनिचृज्जगती । २ ६

विराड्जगती । ४ ७ जगती । ५ ९

निचृज्जगती । ८ निचृत्त्रिष्टुप् ।

स्वरः—१-७, ९ निषादः ।

८ धैवतः ॥

अथाभ्युदयपात्रतामाह ।

अव अभ्युदयके अधिकारियोंका निरूपण करते हैं ।

शिशुर्न जातोऽव चक्रददने स्वर्यद्राज्यरुषः सिषासति ।
 दिवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शर्म सप्रथः ॥१॥
 शिशुः । न । जातः । अव । चक्रदत् । वने । स्वः । यत् ।
 वाजी । अरुषः । सिषासति । दिवः । रेतसा । सचते ।
 पयःवृधा । तं । ईमहे । सुमती । शर्म । सप्रथः ॥१॥

पदार्थः—(वने) भक्तिविषये (यत्) यदा (जातः)
 सद्य उत्पन्नः (शिशुर्न) बालक इव (चक्रदत्) अयं जिज्ञा-
 सुर्जनः स्वभावत एव रोदिति तदा (स्वः) सुखस्वरूपः (वाजी)
 बलस्वरूपः (अरुषः) प्रकाशस्वरूपः परमेश्वरः (सिषासति)
 तस्योद्धारं कर्तुमिच्छति । (दिवोरेतसा) यः परमात्मा शुलोक-
 त आरभ्य सम्पूर्णलोकलोकान्तरैः सह (सचते) स्वीयशक्त्या
 संगतोभवति । तथा (पयोवृधा) यः स्वकीयैश्वर्येणाभ्युन्नतः (तं)
 तस्मात्परमात्मनः (सप्रथः) विततमभ्युदयमथच (शर्म) कल्याणं
 (ईमहे) वयं प्रार्थयामः ॥

पदार्थः—(वने) भक्तिके विषयमें (यत्) जब (जातः) तत्काल
 उत्पन्न (शिशुः) बालकके (न) समान यह जिज्ञासु-पुरुष स्वाभाविक-
 रीतिसे (चक्रदत्) रोता है, तब (स्वः) सुख स्वरूप (वाजी) बल-
 स्वरूप (अरुषः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सिषासति) उसके उद्धार-
 की इच्छा करता है । (दिवोरेतसा) जो परमात्मा शुलोकसे लेकर लोक-

लोकान्तरोंके साथ अपनी शक्तिसे (सञ्चरते) संगत है । और (पयो-
वृधा) जो अपने ऐश्वर्यसे वृद्धिको प्राप्त है, (तं) उस परमात्मासे
(सप्रथः) विस्तृत अभ्युदय और (शर्म) निश्चयसुख इन दोनोंकी
हम लोग (ईमहे) प्रार्थना करते हैं ॥

भावार्थ—जब पुरुष दूध पीने वाले बाले बालेके समान मुक्तकण्ठसे
परमात्माके आगे रोता है, तब परमात्मा उसे अवश्यमेव ऐश्वर्य देता है ॥१॥

दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत

आपूर्णो अंशुः पर्येति विश्वतः ।

सेमे मही रोदसी यक्षदावृता

समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥

दिवः । यः । स्कम्भः । धरुणः । सुऽआततः । आपूर्णः ।

अंशुः । परिऽएति । विश्वतः । सः । इमे इति । मही इति ।

रोदसी इति । यक्षत् । आऽवृता । समीचीने इति संऽईचीने ।

दाधार । सं । इषः । कविः ॥२॥

पदार्थः—(दिवोयः स्कम्भः) यो द्युलोकस्य सहायः अथ-
च (धरुणः) पृथिव्या धारकोस्ति तथा (स्वाततः) विततः (आ-
पूर्णः) सर्वत्र परिपूर्णः (अंशुः) व्यापकः परमात्मा (विश्वतः)
सर्वतः (पर्येति) प्राप्नोति (सः) असौ परमात्मा (इमे मही
रोदसी) इमं भूलोकं द्युलोकं च (आवृता) आश्चर्यकर्मणा
(यक्षत्) संगतं करोति । अथच (समीचीने) संगते द्यावा-
भूमौ स परमात्मैव (दाधार) धारयति । सः (कविः) सर्वज्ञो-

जगदीश्वरः (इषः) ऐश्वर्यान् (सं) संप्रयच्छति । उपसर्ग-
श्रुतेर्योन्यक्रियाध्याहारः ॥

पदार्थः—(दिव्यः स्कम्भः) जो छुलोकका सहारा है, और
(धरुणः) पृथिवीका धारण करने वाला है । तथा (स्वाततः) विस्तृत
(आपूर्णः) सर्वत्र परिपूर्ण (अंशुः) व्यापक परमात्मा (विश्वतः) सब
ओरसे (पर्येति) प्राप्त है (सः) वह परमात्मा (इमे मही रोदसी) इस
भूलोक और अन्तरिक्ष-लोकको (आदृता) अद्भुतकर्मसे (यक्षत्)
संगत करता है, और (समीचीने) संगत छुलोक और भूलोकको वही
परमात्मा (दाधार) धारण करता है । वह (कविः) सर्वज्ञ परमेश्वर
(इषः) ऐश्वर्योंको (सं) देता है ॥

भावार्थ—जिस परमात्माने छुलोक और पृथिवी-लोकोंको
कीलामात्रसे धारण किया है, वही सब ऐश्वर्योंका दाता है । अन्य नहीं ॥२॥

महि॒ ष्सरः॑ सु॒कृतं॑ सो॒म्यं मधू॒र्वी

गव्यू॒तिरदि॑ते॒ऋतं॑ य॒ते ।

ई॒शे यो वृ॒ष्टेरि॑त उ॒स्रियो॑ वृषा॒पां

ने॒ता य इ॒त ऊ॒तिः ऋ॒ग्मियः॑ ॥३॥

महि॑ । ष्सरः॑ । सु॒कृतं॑ । सो॒म्यं । मधु॑ । उ॒र्वी । गव्यू॒तिः ।
अदि॑तेः । ऋ॒तं । य॒ते । ई॒शे । यः । वृ॒ष्टेः । इ॒तः । उ॒स्रियः॑ ।
वृषा॑ । अ॒पां । ने॒ता । यः । इ॒तः ऊ॒तिः । ऋ॒ग्मियः॑ ॥३॥

पदार्थः—(ऋग्मियः) स्तुत्यः (इत ऊतिः) सर्वविध-
रक्षकः (यः) यः (नेता) नियन्तास्ति अथच (अपां वृषा)

सम्पूर्णकर्मणां फलदः (उस्त्रियः) प्रकाशस्वरूपौस्ति स पर-
मेश्वरः (इतः) घुलोकात् उत्पन्नस्य (वृष्टेः) वृष्ट्यादिकस्य
(ईशे) ईश्वरोस्ति । (महि) महीयान् (पसरः) सर्वस्यादन-
कर्तास्ति । तथा (सुकृतं) शोभनकर्मास्ति । (सोम्यं) सौम्य-
स्वभाववान् अस्ति । (अदितेः) तस्मात् ज्ञानस्वरूपात्परमात्मनः
(गव्यूतिः) अस्य जीवात्मनोमार्गः (मधु) मधुरः अथच
(उर्वी) विस्तृतोभवति । अथच (ऋतं यते) सत्ययज्ञं प्राप्त-
वते पुरुषाय स परमात्मा शुभं विदधाति ॥

पदार्थ—(ऋग्वियः) स्तुतियोग्य (इत ऊतिः) सब प्रकार-
का रक्षक (यः) जो (नेता) नियन्ता है, और (अपां वृषा) सब
प्रकारके कर्मोंका फल देने वाला (उस्त्रियः) प्रकाशस्वरूप है (इतः)
घुलोकसे उत्पन्न (वृष्टेः) वृष्ट्यादिका (ईशे) ईश्वर है । (महि) सबसे
बड़ा है (पसरः) सबका अच्छा है (सुकृतं) शोभनकर्मा है । (सोम्यं)
सौम्य स्वभाव वाला है । (अदितेः) उस ज्ञानस्वरूप परमात्मासे (गव्यूतिः)
इस जीवात्माका मार्ग (मधु) मीठा और (उर्वी) विस्तृत होता है । और
(ऋतं यते) सत्यरूप यज्ञको प्राप्त होने वाले पुरुषके लिये वह परमात्मा
शुभ करता है ॥

भावार्थ—सन्मार्ग चाहने वाले पुरुषोंको उचित है, कि वे सचाई-
का यज्ञ करनेके लिये परमात्माकी शरण लें ॥३॥

आत्मन्वन्नभौ दुह्यते घृतं पयं
ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते ।
समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं
नरो हितमव मेहन्ति परंवः ॥४॥

आत्मन्स्वत् । नभः । दुह्यते । घृतं । पयः । ऋतस्य ।
नाभिः । अमृतं । वि । जायते । समीचीनाः । सुदानवः ।
प्रीणन्ति । तं । नरः । हितं । अव । मेहन्ति । पेरवः ॥४॥

पदार्थः—येन परमात्मना (नभः) आकाशमण्डलात्
(आत्मन्स्वत्) सारभूतं (घृतं) जलादिकं (दुह्यते) प्रपूर्यते अथच
(ऋतस्य नाभिः) सत्यस्य नाभिस्थानीयोस्ति तथा (अमृतं)
अमृतस्वरूपोस्ति सः (पयः) तृप्तिरूपः परमात्मा (विजायते)
विराजमानोवर्तते । (नरः) यः पुरुषः तस्योपासनां करोति (तं)
तं पुरुषं (पेरवः) सर्वरक्षिकाः शक्तयः (प्रीणन्ति) तर्पयन्ति ।
अथच (समीचीनाः) सुन्दराः (सुदानवः) दानशीलाः शक्तयः
तदर्थं (हितं) हितस्य (अवमेहन्ति) वृष्टिं कुर्वन्ति ॥

पदार्थः—जिस परमात्मासे (नभः) धुमण्डलसे (आत्मन्स्वत्)
सारभूत (घृतं) जलादिक (दुह्यते) दुहे जाते हैं, और (ऋतस्य) जो
सच्चाईकी (नाभिः) नाभि है और (अमृतं) अमृतस्वरूप है वह (पयः)
तृप्तिरूप परमात्मा (विजायते) सर्वत्र विराजमान है । (नरः) जो पुरुष
उसकी उपासना करता है (तं) उसको (पेरवः) सर्वरक्षक शक्तियों
(प्रीणन्ति) तृप्त करती हैं । और (समीचीनाः) सुन्दर (सुदानवः) दान-
शील शक्तियों उसके लिये (हितं) हितकी (अवमेहन्ति) वृष्टि करती हैं ॥

भावार्थः—जो पुरुष परमात्माकी आज्ञाओंका पालन करते हैं,
परमात्मा उनके लिये अपनी दानशील शक्तियोंसे अनन्त प्रकारके ऐश्वर्यों-
की वृष्टि करता है ॥४॥

अरावीदंशुः सचमान ऊर्मिणां

देवाव्यं मनुषे पिन्वति त्वचम् ।

दधाति गर्भमदितेरुपस्थ आ

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥५॥३१॥

अरावीत् । अंशुः । सचमानः । ऊर्मिणां । देवऽअव्यं ।

मनुषे । पिन्वति । त्वचं । दधाति । गर्भं । अदितेः ।

उपऽस्थे । आ । येन । तोकं । च । तनयं । च । धामहे ॥५॥

पदार्थः—(ऊर्मिणां) स्त्रीयानन्दतरङ्गैः (सचमानः) संगतः (अंशुः) व्यापकः परमात्मा (अरावीत्) सदुपदेशं करोति । अथच (मनुषे) मनुष्याय (देवाव्यं त्वचं) देवभावोत्पादकं शरीरं (पिन्वति) पुष्पाति । तथा (अदितेरुपस्थे) अस्याः पृथिव्याः (गर्भं) नानाविधौषधेरुत्पत्तिरूपं गर्भं (आदधाति) धारयति । (येन) यतः (तोकं) दुःखनाशकं (तनयं) पुत्र-पौत्रादिकं (धामहे) वयं धारयेम ॥

पदार्थ—(ऊर्मिणां) अपने आनन्दकी लहरोंसे (सचमानः) संगत (अंशुः) सर्वव्यापक परमात्मा (अरावीत्) सदुपदेश करता है । और (मनुषे) मनुष्यके लिये (देवाव्यं त्वचं) देवभावको पैदा करने-वाले शरीरको (पिन्वति) पुष्ट करता है । तथा (अदितेरुपस्थे) इस पृथिवी पर (गर्भं) नाना प्रकारके औषधियोंके उत्पत्तिरूप गर्भको (आदधाति) धारण करता है । (येन) जिससे (तोकं) दुःखके नाश करने वाले (तनयं) पुत्र-पौत्रको (धामहे) हम लोग धारण करें ॥

भावार्थ—परमात्माकी कृपासे ही सुकर्मा-पुरुषको नीरोग और

दिव्य शरीर मिलता है । जिससे वह सत्सन्ततिको प्राप्त होकर इस संसार-
में अभ्युदयशाली बनता है ॥६॥

सहस्रधारेऽव ता असश्चतस्तृतीयं

सन्तु रजसि प्रजावतीः ।

चतस्रो नाभो निहिता अवो-

दिवो हविर्भरन्त्यमृतं घृतश्चुतः ॥६॥

सहस्रधारे । अव । ताः । असश्चतः । तृतीयं । सन्तु ।

रजसि । प्रजावतीः । चतस्रः । नाभः । निहिताः ।

अवः । दिवः । हविः । भरन्ति । अमृतं । घृतश्चुतः ॥६॥

पदार्थः—(सहस्रधारे) नानाविधैश्वर्यवति (तृतीये)
तृतीयेऽन्तरिक्षलोके (रजसि) योलोकोरजोगुणविशिष्टोऽस्ति तस्मिन्
(प्रजावतीः) नानाविधप्रजावन्त्यैश्वर्याणि (सन्तु) अस्मा-
न्मिलन्तु । (असश्चतः) यान्यैश्वर्याणि जीवात्मनोऽशक्तकारिणि
न भवन्ति (ताः) ताऽशक्तयः (घृतश्चुतः) या नानाविधस्निग्ध-
पदार्थदात्र्यः (हविः) हविरूपं (अमृतं भरन्ति) अमृतं ददाति ।
अथच याः (दिवोऽवोनिहिताः) द्युलोकस्याधः स्थितास्तथा यासु
(चतस्रोनाभः) चतुर्विधा दीप्तयस्मन्ति, धर्मार्थकाममोक्षफलयुता-
इति यावत् ताऽशक्तीः परमात्मास्मभ्यं ददातु ॥

पदार्थः—(सहस्रधारे) अनन्त प्रकारके ऐश्वर्य वाले (तृतीये)
तीसरे अन्तरिक्षलोकमें (रजसि) जो रजोगुणविशिष्ट है, उसमें (प्रजावतीः)
नाना प्रकारकी प्रजा वाले ऐश्वर्य (सन्तु) हमको प्राप्त हों । (असश्चतः)

जो ऐश्वर्य जीवको अशक्त करवे वाले न हों (ताः) वे शक्तियें (पृतश्चुतः) जो नाना प्रकारके स्निग्धपदार्थोंकी देने वाली हैं (विरमृतं भरन्ति) और हवीरूप अमृतको देने वाली हैं । और जो (दिवोऽवोनिहिताः) धुन्नोकके नीचे रखी हुई हैं, जिनमें (चतस्रोनाभः) चार प्रकारकी दीप्ति हैं, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो प्रकारके फल संयुक्त हैं, वे शक्तियें परमात्मा हमें प्रदान करे ॥

भावार्थ— परमात्मा जिन पर प्रसन्न होता है, उनको चारो प्रकारके फलोंका प्रदान करता है ॥६॥

श्वेतं रूपं कृणुते यत्सिषासति
सोमो मीढ्वान् असुरो वेद भूमनः ।
धिया शमी सचते सेमभि
प्रवद्विवस्क्वन्धमव दर्षदुद्रिणम् ॥७॥

श्वेतं । रूपं । कृणुते । यत् । सिषासति । सोमः । मीढ्वान् ।
असुरः । वेद । भूमनः । धिया । शमी । सचते । सः । ई ।
अभि । प्रवत् । दिवः । क्वन्धं । अव । दर्षत् । उद्रिणम् ॥७॥

पदार्थः—(यत्) यदा (सिषासति) मनुष्यः सुख-
प्रदान्यैश्वर्याभियाञ्छति तदा परमेश्वरस्तदर्थं (श्वेतं रूपं कृणुते)
ऐश्वर्ययुतं रूपं करोति । (मीढ्वान्) सर्वविधैश्वर्यदः (सोमः)
परमात्मा (भूमनः) अखिलस्य लोकस्य (वेद) ज्ञातास्ति ।
(स ई) स परमात्मा एनं (धिया) ब्रह्मविषयिण्या बुद्ध्या
(सचते) सङ्गतोभवति । अथ स परमेश्वरः (दिवः) द्युलोकाद्-
(उद्रिणं) समाधिकजलवर्ती (क्वन्धं) वृष्टिं (अवर्षत्)

उत्पादयति । तथा (प्रवत् शमी) रुद्रकर्मवतः (असुरः) राक्ष-
सान् दण्डं (अभि) अभिददाति । उपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः ॥

पदार्थ—(यत्) जब (सिषासति) मनुष्य सुखप्रद ऐश्वर्य-
को चाहता है, तब परमात्मा उसके लिये (श्वतं रुं कृणुते) ऐश्वर्ययुत
रूप करता है । (मीद्वान्) सब प्रकारके ऐश्वर्योंका देने वाला (सोमः)
परमात्मा (भूमनः) सब लोक-लोकान्तरोंका (वेद) ज्ञाता है । (स ई)
वह परमात्मा इस उपासकको (धिया) ब्रह्मविषयिणी बुद्धि द्वारा (सञ्चेत)
संगत होता है । और वह (दिवः) इस युलोकसे (उद्विणं) बहुत जल्द
वाले (कवन्धं) दृष्टिको (अवदर्षत्) उत्पन्न करता है । और (प्रवत्)
रुद्र (शमी) कर्म वाले (असुरः) राक्षसोंको दण्ड (अभि) देता है ॥

भावार्थ—जो लोग अनन्य-भक्ति द्वारा परमात्म-परायण होते-
हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव तेजस्वी बनाता है । और जो दुष्कर्मों बन-
कर अन्याय करते हैं, परमात्मा उनको अवश्यमेव दण्ड देता है ॥७॥

अधं श्वेतं कलशं गोभिरक्तं
कार्ष्णन्ना वाज्यं क्रमीत्सस्रवान् ।
आ हिन्विरे मनसा देवयन्तः

कक्षीवते शतहिमाय गोनाम् ॥८॥

अधं । श्वेतं । कलशं । गोभिः । अक्तं । कार्ष्णन् । आ ।
वाजी । अक्रमीत् । सस्रवान् । आ । हिन्विरे । मनसा ।
देवयन्तः । कक्षीवते । शतहिमाय । गोनाम् ॥८॥

पदार्थ—(अध) यदा (श्वेतं कलशं) सत्वगुणविशिष्ट-
मन्तःकरणं (गोभिः) इन्द्रियवृत्तिभिः (अक्तं) रञ्जितं तथा-

(कार्मन्) अतिशुद्धं तस्मिन् (वाजी) बलवान् परमेश्वरः
(आक्रमीत्) स्वदीप्त्या प्रविशति । तं परमात्मानं (ससवान्)
संभजन् (मनसा देवयन्तः) मनसा प्रकाशयन् (गोनां) पृथि-
व्यादिलोकलोकान्तराणां (शतहिमाय) शतहिमर्तुपर्यन्तं नाना-
विधमैश्वर्यं (कक्षीवते) विदुषे (हिन्विरे) प्रेरयति ॥

पदार्थ—(भ्रष्ट) जब (श्वेतं कलशं) सत्त्व-गुण-विशिष्ट अन्तः-
करणको (गाभिः) जो इन्द्रियवृत्तियोंसे (अक्तं) रञ्जित है (कार्मन्)
जो अत्यन्त शुद्ध हो गया है, उसमें (वाजी) बलवान् परमात्मा (आ-
क्रमीत्) अपनी दीप्ति द्वारा प्रविष्ट होता है । उस परमात्माका (सस-
वान्) भजन करता हुआ (मनसा देवयन्तः) मनसे प्रकाश करते हुए,
(गोनां) पृथिव्यादि लोकलोकान्तरोंके (शतहिमाय) सौ हेमन्तऋतु
पर्यन्त अनन्त प्रकारके ऐश्वर्यको (कक्षीवते) विद्वान्के लिये (हिन्विरे)
प्रेरणा करता है ॥

भावार्थ—जो पुरुष शुद्धिकी परा काष्ठाको पहुँच जाता है परमात्मा
उस पर अवश्यमेव दया करता है ॥८॥

अद्भिः सोम पृचानस्य ते

रसोऽव्यो वारं वि पवमान धावति ।

स मृज्यमानः कविभिर्मदिन्तम्

स्वदस्वेन्द्राय पवमान पीतये ॥१॥३२॥

अत्ऽभिः । सोम । पृचानस्य । ते । रसः । अव्यः । वारं ।

वि । पवमान । धावति । सः । मृज्यमानः । कविभिः ।

मदिन्तम् । स्वदस्व । इन्द्राय । पवमान । पीतये ॥१॥३२॥

पदार्थः—(आज्ञिः) साज्ञिः कर्मभिः (पृष्ठानस्य) अभिव्यक्तस्य (ते) तव (रसः) आनन्दः यः (अव्यः) सर्वरक्षकोस्ति सः (वारं) वरणीयं पुरुषं प्रति (विधावति) विशेषरूपेण प्राप्तोभवति । (पवमान) सर्वपवित्रयितः परमात्मन् ! भवान् (कविभिः) विद्वेद्विः (मृज्यमानः) सक्षात्कृतोस्ति । तथा (पवमान) पवितास्ति । (मदिन्तम) सर्वानन्ददस्त्वम् (इन्द्राय) कर्मयोगिनः (पीतये) तृप्तये (स्वदस्व) प्रियेकारकोभव ॥

पदार्थ—(आज्ञिः) सत्कर्मोंसे (पृष्ठानस्य) अभिव्यक्ते (ते) आपका (रसः) आनन्द (अव्यः) जो सर्वरक्षक है, वह (वारं) वरणीय-पुरुषके प्रति (विधावति) विशेषरूपसे प्राप्त होता है । (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (सोम) परमात्मन् ! आप (कविभिः) विद्वानोंसे (मृज्यमानः) साक्षात्कृत हैं । और (पवमान) पवित्र करने वाले हैं । और (मदिन्तम) सबको आह्लादकारक आप (इन्द्राय) कर्मयोगीकी (पीतये) तृप्तिके लिये (स्वदस्व) प्रियकारक हों ॥

भावार्थ—जो लोग कर्मयोगसे अपनेको पवित्र बनाते हैं, उनके लिये परमात्मा अवश्यमेव अपने ब्रह्माभूतका प्रदान करते हैं ॥९॥

इति चतुस्तससतितमं सूक्तं द्वात्रिंशोवर्गश्च समाप्तः ॥

यह ७४ वां सूक्त और ३२ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य पञ्चससतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ कविर्कृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ३, ४ निचृज्जगती । २ पादनिचृज्जगती ।

५ विराड्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथेश्वरः सूर्यादीनां प्रकाशकत्वेन वर्ण्यते ।

अब ईश्वरको सूर्यादिकोंके प्रकाशकत्वरूपसे वर्णन करते हैं ॥

अभि प्रियाणि पवते चनोहितो
नामानि यद्वो अधि येषु वर्धते ।
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं
विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ १ ॥

अभि । प्रियाणि । पवते । चनोहितः । नामानि । यद्वो ।
अधि । येषु । वर्धते । आ । सूर्यस्य । बृहतः । बृहन् ।
अधि । रथं । विष्वञ्चं । अरुहत् । विचक्षणः ॥१॥

पदार्थः—(विचक्षणः) स सर्वज्ञः परमात्मा (विष्वञ्चं)
विविधविधामिमंसंसारं (रथं) रम्यं कृत्वा (अरुहत्) सर्वो-
परि विराजते । स परमात्मा (बृहन्) महानस्ति । तथा (बृहतः-
सूर्यस्य) अस्य महतः सूर्यस्याभितः (आ) व्याप्नोति । अथच
(चनोहितः) सर्वहितकारकः (अभिप्रियाणि) सर्वेषां कल्याणं-
कुर्वन् (पवते) पवित्रयति । तथा (यद्वो) महतोमहान् (येषु
नामानि) येष्वनन्तानि नामानि सन्ति स जगदीश्वरः (अधिवर्धते)
अधिकृतया वृद्धिं प्राप्नोति ॥

पदार्थः—(विचक्षणः) वह सर्वज्ञ परमात्मा (विष्वञ्चं) विविध-
प्रकार वाले इस संसारको (रथं) रम्य बनाकर (अरुहत्) तथा सर्वो
परि होकर विराजमान हो रहा है । वह परमात्मा (बृहन्) बड़ा है । और
(बृहतः सूर्यस्य) इस बड़े सूर्यके चारो ओर (आ) व्याप्त होता है । और-

(चनाहितः) सबका हितकारी परमात्मा (अभिप्रियाणि) सबका कल्याण करता हुआ, (पवते) पवित्र करता है । तथा (यद्वाः) सबसे बड़ा है । (येषु नामानि) जिसमें अनन्त नाम हैं, वह परमात्मा (अधिवर्धते) अधिकतासे वृद्धि को प्राप्त है ॥

भावार्थः—इस निखिल ब्रह्माण्डका निर्माता परमात्मा सूर्यादि-सबलोक-लोकान्तरोंका प्रकाशक है । इसी अभिप्रायसे कहा है, कि “न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः” अर्थात् परमेश्वरका प्रकाशक कोई नहीं । वही सबका प्रकाशक है ॥१॥

ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता

पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः ।

दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यः-

नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ २ ॥

ऋतस्य । जिह्वा । पवते । मधु । प्रियं । वक्ता । पतिः ।
धियः । अस्याः । अदाभ्यः । दधाति । पुत्रः । पित्रोः ।
अपीच्यः । नाम । तृतीयं । अधि । रोचने । दिवः ॥२॥

पदार्थः—(दिवः) ब्रूलोकस्य (रोचने) प्रकाशनाय (तृतीयं नाम) तृतीयं नामधेयं । (अधिदधाति) धृति । तथा (पुत्रः पित्रोः) सन्तानभावस्य सन्तानीभावस्य च (अपीच्यं) अधिकरणरूपोस्ति । अथच (ऋतस्य जिह्वा) सत्यस्य जिह्वास्मि लम् । तथा (पवते) सर्वान्पवित्रयति । (मधु) मधुरस्य (प्रियं) प्रियवचनस्य (वक्ता) कथनकर्तास्ति । तथा (अदाभ्यः) अदम्भनीयः स परमेश्वरः (अस्या धियः) अमीषां कर्मणामधिपतिरस्ति ॥

पदार्थ—(दिवः) बुलोकके (रोचने) प्रकाशके लिये (तृतीयं) तीसरा (नाम) नाम (अधिदधाति) धारण करता है। तथा (पुत्रः पित्रोः) सन्तान, सन्तानीभावका (अपीच्यं) अधिकरण है। और (ऋतस्य-जिह्वा) सचाईकी जिह्वा है। तथा (पवते) सबको पवित्र करता है। (मधु) मधुर (प्रियं) प्रिय वचनोंका (वक्ता) कथन करने वाला है। और (अदाभ्यः) अदम्भनीय वह परमात्मा (अस्या धियः) इन कर्मोंका अधिपति है ॥

भावार्थ—जीवके शुभाशुभ सब कर्मोंका अधिपति परमात्मा है। उसी प्रकाशस्वरूप परमात्मासे सब बुध्वादि लोक-लोकान्तरोंका प्रकाश होता है ॥२॥

अव॑ द्यु॒तानः॑ क॒लशाँ॑ अचि॒क्रद॒न्
भि॒र्ये॒मानः॑ को॒श आ॑ हि॒र॒ण्यये॑ ।
अ॒भी॒मृ॒तस्य॑ दो॒हना॑ अनू॒षता॑धि
त्रि॒पृ॒ष्ठ उ॒षसो॑ वि रा॒जति॑ ॥ ३ ॥

अव॑ । द्यु॒तानः॑ । क॒लशा॑न् । अ॒चि॒क्रद॒त् । नृ॒भिः । ये॒मा॒नः ।
को॒शे । आ॑ । हि॒र॒ण्यये॑ । अ॒भि । ई॒ । ऋ॒तस्य॑ । दो॒हनाः॑ ।
अ॒नू॒ष॒त । अधि॑ । त्रि॒पृ॒ष्ठः । उ॒षसः॑ । वि । रा॒ज॒ति॑ ॥३॥

पदार्थः—त्रिपृष्ठः) भू भुवः, स्वः, इमे त्रयोलोकाः पृष्ठ-स्थानीया यस्य स परमात्मा (उषसः) उषाकालस्य प्रकाशको-भूत्वा- (अधिविराजति) विराजमानोस्ति । (ऋतस्य) सत्यस्य (दोहनाः) दोहनकर्तारः (ई) अमुं परमात्मानं (अभ्यनूषत) उषासनया विभूषयन्ति । स परमात्मा (हिरण्यये कोशे)

प्रकाशरूपेऽन्तःकरणे (येमानः) अखिलनियमनियामकः परमेश्वरः (अचिक्रदत्) शब्दायमानः सन् (नृभिः) उपासकैः स्तुतोनिवसति । अथच (कलशान्) तेषामन्तःकरणानि (अवद्युतानः) प्रकाशयन् (आ) विराजितोस्ति ।

पदार्थ—(त्रिपृष्ठः) भूः, भुवः, स्वः, यह तीन लोक हैं पृष्ठस्थानी जिसके वह परमात्मा (उपसः) उपाकाळका प्रकाशक होकर (अधि-विराजति) विराजमान है । (ऋतस्थ) सचाईके (दोहनाः) दोहन करने वाले (ई) इस परमात्माको (अभ्यनूषत) उपासक-गण उपासना द्वारा विभूषित करते हैं । (हिरण्यये कोशे) प्रकाशरूप अन्तःकरणमें (येमानः) सम्पूर्ण नियमोंका कर्ता वह परमात्मा (अचिक्रदत्) शब्दायमान होता हुआ (नृभिः) उपासक लोगोंसे स्तुति किया गया निवास करता है । (कलशान्) उनके अन्तःकरणोंको (अवद्युतानः) निरन्तर प्रकाश करता हुआ (आ) विराजमान है ॥

भावार्थ—परमात्मा उपाके प्रकाशित सूर्यादिकोंका भी प्रकाशक है । और वह पुण्यात्माओंके स्वच्छ अन्तःकरणको हिरण्य पात्रके समान प्रदीप्त करता है । अर्थात् जो पुरुष परमात्मपरायण होना चाहे, वह पहिले अपने अन्तःकरणको स्वच्छ बनाये ॥३॥

अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः

प्रोचयन्नोदसी मातरा शुचिः ।

रोमाण्यव्या समया वि धावति

मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवे ॥४॥

अद्रिभिः । सुतः । मतिभिः । चनःऽहितः । प्रोचयन् ।

रोदसी इति । मातरा । शुचिः । रोमाणि । अव्या । समया ।
वि । धावति । मधोः । धारा । पिन्वमाना । दिवेऽदिवे ॥४॥

पदार्थः—(रोदसी मातरा) अस्य संसारस्य मातृवत् पितृ-
वत् वर्तमानौ द्युलोक-भूलोकौ तौ (प्ररोचयन्) प्रकाशयन्
(च) अथच (मतिभिरद्विभिः) ज्ञानरूपचित्तवृत्तिभिः (सुतः)
संस्कृतस्तथा (चनोहितः) सर्वहितकारी (शुचिः) शुद्धस्वरूपः
परमेश्वरः (समया) सर्वतः (रोमाण्यव्या) निखिलपदार्थान् रक्ष-
यन् (विधावति) विशेषरूपेण गच्छति । (दिवेऽदिवे) अहरहः
(मधोर्धारा) अमृतवर्षणेन (पिन्वमाना) पुष्णाति ॥

पदार्थः—(रोदसी मातरा) इस संसारके मातापितावत् वर्तमान
जो द्युलोक, और पृथिवीलोक हैं, उनको (प्ररोचयन्) प्रकाश करता
हुआ (च) और (मतिभिरद्विभिः) ज्ञानरूपी-चित्तवृत्तियोंसे (सुतः)
संस्कृत और (चनोहितः) सबका हितकारी (शुचिः) शुद्धस्वरूप पर-
मात्मा (समया) सब ओरसे (रोमाण्यव्या) सब पदार्थोंकी रक्षा करता
हुआ (विधावति) विशेषरूपसे गति करता है । (दिवेऽदिवे) प्रतिदिन
(मधोर्धारा) अमृतवृष्टिसे (पिन्वमाना) पुष्ट करता है ॥

भावार्थः—द्युलोक और पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरोंका प्रकाशक
परमात्मा अपनी सुधामयी-वृष्टिसे सदैव पवित्र करता है ॥४॥

परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः

पुनानो अभि वासयाशिरम् ।

ये ते मदा आहनसो विहायसस्ते-

भिरिन्द्रं चोदय दातवे मघम् ॥५॥३३॥२॥

परिं । सोम । प्र । धन्व । स्वस्तये । नृभिः । पुनानः ।
अभि । वासय । आशिरं । ये । ते । मदाः । आहनसः ।
विहायसः । तेभिः । इन्द्रं । चोदय । दातवे । मघम् ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ये ते मदा आहनसः) ये तव स्वभावा वाणीवोपदिशन्ति (तेभिः) तैः (विहायसाः) अस्मानाच्छादय । अथच (इन्द्रं) कर्मयोगिनं (मघं दातवे) ऐश्वर्यदानाय (चोदय) प्रेरय । (सोम) हे जगदीश ! (नृभिः) उपदेशकैः (परिपुनानः) अस्मान्पवित्रयन् (स्वस्तये) मत्कल्याणाय (प्रधन्व) प्राप्तोभव । तथा (आशिरं) अस्मदाश्रयं (अभिवासय) अभितोरक्षय ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ये ते मदा आहनसः) जो आपके स्वभाव वाणीके समान उपदेश करते हैं (तेभिः) उनसे (विहायसाः) हमारा आप आच्छादन करें । और (इन्द्रं) कर्मयोगीको (मघं दातवे) ऐश्वर्य देनेके लिये (चोदय) प्रेरणा काजिये । (सोम) हे परमात्मन् ! (नृभिः) उपदेशकों द्वारा (परिपुनानः) हमको पवित्र करते हुए (स्वस्तये) हमारे कल्याणके लिये (प्रधन्व) प्राप्त होइये । और (आशिरं) हमारे आश्रयका (अभिवासय) सब ओरसे रक्षा कीजिये ॥४॥

भावार्थ—जो लोग एकमात्र परमात्माका आश्रयण करते हैं, परमात्मा उनकी सर्वथा रक्षा करते हैं । क्योंकि सर्वनियन्ता और सबका अधिष्ठाता एकमात्र वही है । जैसा कि हम पूर्व भी अनेक स्थलोंमें लिख आये हैं, कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म” तै० ३।१॥ “सर्वाणि वा इमानि भूतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्या-

काशो ह्येभ्योज्यायानाकाशः परायणम्” छा० १।१।१॥ “ब्रह्मैवेदं विश्वम्” मु० २।२।१॥ “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” छा० ३।१।४।१॥ “आत्मैवेदं सर्वम्” छा० ७।२।५।२॥ “पुरुष एवेदं सर्वम्” ऋ० ८।४।१७।१॥ “स एव जातः स जनिष्यमाणः” यजु० ३२।४॥ “नित्यो नित्यानाम्” कठ० ५।१३॥ “नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्” मु० १।१।६॥ “सत्यं होव ब्रह्म” वृ० ५।४।१॥ “ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्” श्वे० ३।२१॥ “यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिः” ऋ० १।७।१२।५॥ “यः प्राणतो निमिषतो महिलेक इद्राजा जगतो बभूव” ऋ० ८।७।३।३॥ “यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति” अथ० १०।८।४।१॥ “ब्रह्मगामश्च जनयन्त ओषधीं र्वनस्पतीन् पृथिवीं पर्वतां अपः । सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्या व्रता विसृजन्तो अधिक्षामि” ॥

इत्यादि वेदोपनिषदोंके वचनोंमें प्रसिद्ध है, कि परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है । अधिष्ठान, अधिकरण, आश्रय, ये एकही वस्तुके नाम हैं । उसी परमात्माने इस चराचरात्मक संसारको उत्पन्न किया है । जिसको कोई आश्चर्य रूपसे देख रहा है, कोई आश्चर्य रूपसे सुन रहा है, और कोई इस गूढ़तरुको न समझकर आज्ञानावस्थामें पड़ा हुआ है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इसके कर्तृत्वका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता । अर्थात् नास्तिकसे नास्तिक भी जब इस बातका विचार करता है, कि इस विविध-रचना-संयुक्त-विश्वको किसने उत्पन्न किया, तो उसकी दृष्टि भी किसी अद्भुत शक्ति पर ही ठहरती है । अस्तु—

ये विचार तो उन लोगोंके हैं, जो ब्रह्मको तर्कगम्य मानते हैं । और जिन आस्तिक-लोगोंके विचारमें ब्रह्म शब्द-गम्य है, उनके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं । इसी लिये हमने, ऋ० मं० १०।सू० ६५ । मं० ११ में यह स्पष्ट कर दिया कि, ब्रह्मने जब इस संसारको पहिले सूक्ष्मावस्थामें बनाया, और फिर स्थूलावस्थामें मेघाकार, फिर पृथिवी, वनस्पति, ओषधि, और फिर गवान्वादि-रूपसे इस संसारकी सृष्टि की ।

कई एक लोग उक्त मन्त्रके, ये अर्थ करते हैं, कि “दिवि रोहयन्तः” शुक्रोक्तमें आरोहण करते, हुए, और “सूर्य” सूर्य लोकको आरोहण करते हुए “सुदानवः” दानशील लोग ब्रह्म=अन्न, गौ, अश्वदि सृष्टिको (जनयन्तः) पैदा करते भये । इस अर्थको न केवल सायणाचार्यने किया है किन्तु विलसन, ग्रीफथ, इत्यादि यूरोपियन-विद्वानोंने भी यही अर्थ किये हैं । और वे लोग हेतु यह देते हैं, कि “जनयन्तः” यह बहुवचन उक्त देवोंमें घट सकता है, ब्रह्ममें नहीं । यदि उनसे यह पूछा जाय, कि “आर्या व्रता विसृजन्त” इस वाक्यमें “व्रता” का “व्रतानि” कैसे बना लिया और “आर्या” का “श्रेष्ठानि” कैसे बना लिया । तो उत्तर यही मिलेगा, कि वेदमें इस लौकिकव्याकरणका बल नहीं चलता । यदी इसी-प्रकार लौकिक-व्याकरणका त्याग करना है, तो “ब्रह्म” को कर्ता रखकर यह अर्थ क्यों न किये जायँ, कि ब्रह्मने सम्पूर्ण पृथिवी-पर्वतादि-पदार्थोंको उत्पन्न किया, इस उदाहरणसे हमारा तात्पर्य व्याकरणकी छद्मता करनेका नहीं । किन्तु जो लोग व्याकरणका अन्यथा उपयोग करके वेदार्थको बिगाड़ते हैं, उनकी भूल दूर करने का है । इसी प्रकार मं.१ सू० २४ मं. ८ । में “पन्थानं” के स्थानमें वेदमें “पन्थां” है । और “सूर्यस्य” के स्थानमें “सूर्याय” है । इसी प्रकार अनेक स्थलोंमें “विप्रोभिः” “प्राचैः” “रथीः” इत्यादि अनेक प्रयोग ऐसे पाये जाते हैं, जो अज्ञोंके गर्वको भञ्जन करके वैदिक-साहित्यके गर्वको स्थिर करते हैं । अस्तु —

मुख्य प्रसङ्ग यह है, कि “आशिरम्” हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यकी पूर्ति करने वाला परमात्मा, हममें कर्मयोगियोंको उत्पन्न करके, हमको कर्मयोगी तथा उद्योगी बनाये ॥५॥

इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिषद्दे ऋक्संहिताभाष्ये सप्तमाष्टके

द्वितीयोऽध्यायः

समाप्तः ॥

ओ३म्

सम्पूर्ण आर्य्यजनता को विदित हो कि श्री १०८ महर्षि स्वा० दयानन्द सरस्वतीकृत ऋग्वेदभाष्य जो लगभग ४५ वर्ष से अपूर्ण पड़ा था उसको निखिलतंत्रस्वतंत्र-वैदिकरिसर्चसकालर " श्री पं० आर्य्यमुनिजी " महाराज एक रजिस्टर्ड "वेदभाष्य समिति" की संरक्षा में पूर्ण कर रहे हैं जिसके मंत्री रायसाहिब ज्वालाप्रसादजी इन्जिनियर सुपरिन्टेन्डेंट आफ बक्स बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी हैं।

हर्ष का विषय है कि सप्तम तथा नवम दो मण्डल का भाष्य छपकर पूर्ण होगया, विविध विषयों से पूर्ण इन मण्डलों को मंगाकर वेदसाहित्य के प्रेमी अवश्य स्वाध्याय प्रारम्भ करें, मूल्य डाकव्यय सहित दोनों मण्डलों का (११) है अर्थात् सप्तममण्डल का मू० ३।) और नवम-मण्डल का ८) है।

अथ आर्य्यजनता को विदित हो कि " अष्टममण्डल " का भाष्य बराबर छप रहा है, जो अनुमान है कि छ मास तक छपकर तैयार होजायगा। इसके अतिरिक्त उपनिषद्शास्त्र के प्रेमियों को ज्ञात होकि उक्त पं०जी महाराजकृत "उपनिषद्आर्य्यभाष्य" प्रथमभाग जिसमें "ईशादि" आठ उपनिषदों का विस्तारपूर्वक भाष्य है, जो चिरकाल से समाप्त होगया था और जिसकी बहुत मांग आरही थी, वह अबकी बार भलेप्रकार शोध कर मोटे उत्तम सफेद कागज और मोटे टाइप में रायल साइज पर छप कर तैयार है, मू० ४) ६०, द्वितीयभाग भी छप रहा है जिसमें छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक का विस्तारपूर्वक भाष्य है, मू० ४)

श्रीपं० आर्य्यमुनिजी महाराजकृत नवीन ग्रन्थः—

ऋग्वेदभाष्य—प्रथम खण्ड	॥	ऋग्वेदभाष्य—तृतीय खण्ड	४)
" द्वितीय खण्ड	२)	" चतुर्थ खण्ड	३॥)
गीतायोगप्रदीपार्य्यभाष्य		षड्दर्शनादर्श	॥)
पांचवीं आवृत्ति मू० सजिल्द	३)	वेदान्ततत्त्वकौमुदी	॥)
योगार्थभाष्य द्वितीयावृत्ति	१।)	भीष्मपीतामह का जीवनचरित्र और	
वेदमयोंदा	॥)	शरशय्या समय का सनुपदेश	॥)

उक्त पं०जीकृत सब ग्रन्थों के मंगाने तथा सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता यह हैः—

प्रबन्धकर्ता—

वेदभाष्य-कार्यालय

धर्मकूप-काशी

ॐ

नवममण्डलस्य

ऋग्वेदभाष्यम्

श्रीमदार्यमुनिना निर्मितम्

संस्कृताय्यभाषाभ्या समन्वितम्

चतुर्थखण्डात्मकम्

पण्डित देवदत्तशर्मणा

धर्मरूप निवासिना

प्रकाशितम्

काश्यां

वी. एल. पावगी रामधट्ट निवासिना

स्वकीय-हितचिन्तक यन्त्रालये

मुद्रितम्

सं० १९७८ वि० सन् १९२१ ई०

मूल्यं ३॥) रुप्यकम्

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ।

अथ पञ्चर्चस्य पदसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१-५ कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१

त्रिष्टुप् । २ विराड्जगती । ३, ५ निचृजगती ।

४ पादनिचृजगती ॥ स्वरः—१ धैवतः ।

२-५ निषादः ॥

अथ द्युभवादीनामाधारत्वं वर्ण्यते ।

अथ परमात्माका सर्वाधाररूपसे वर्णन करते हैं ।

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो

दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।

हरिः सृजानो अत्यो न सत्त्वभिर्वृथा

पाजांसि कृणुते नदीष्व ॥ १ ॥

धर्ता । दिवः । पवते । कृत्व्यः । रसः । दक्षः । देवानां ।

अनुमाद्यः । नृभिः । हरिः । सृजानः । अत्यः । न ।

सत्त्वभिः । वृथा । पाजांसि । कृणुते । नदीषु । आ ॥१॥

पदार्थः—(दिवः) द्युलोकस्य (धर्ता) धारको जग-
दीश्वरः (पवते) मां पवित्रयतु । (नृभिः) सर्वैरपि जनैः-

(कृत्व्यः) उपासनीयः । अथ च परमेश्वरः (रसः) आनन्द-
स्वरूपस्तथा (दक्षः) सर्वज्ञः (देवानामनुमाद्यः) विदुषा-
माह्लादकः (हरिः) पापहारकः परमात्मा (सृजानः) सर्व सृजन्
(अत्योन) विद्युदिव (वृथा) अनायासेनैव (सत्वभिः) प्राणिभिः
(पाजांसि) बलानि (कृणुते) करोति । अथ च पूर्वोक्तः
परमेश्वरः (नदीषु) प्रकृतेः सर्वासु शक्तिषु (आ) व्याप्नोति ।
उपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः ॥

पदार्थ—(दिवः) शुद्धोक्तका (धर्ता)धारणकर्ता परमात्मा (पवते)
हमको पवित्र करे (नृभिः) सब मनुष्योंका (कृत्व्यः) जो उपास्य है
तथा (रसः) आनन्द स्वरूप है, और (दक्षः) सर्वज्ञ है । (देवाना
मनुमाद्यः) और विद्वानोंका आह्लादक है । (हरिः) उक्त गुणयुक्त पर-
मात्मा (सृजानः) सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना करता हुआ (अत्योन) विद्युत्के
समान (वृथा) अनायास से ही (सत्वभिः) प्राणियों द्वारा (पाजांसि)
बलोंको (कृणुते) करता है । और उक्त परमात्मा (नदीषु) प्रकृतिकी
सम्पूर्ण शक्तियोंमें (आ) व्याप्त है ॥

भावार्थ—प्रत्येक प्राकृत-पदार्थमें परमात्माकी सत्ता विद्यमान है ।
और वही शुद्धोक्तादिका अधिकरण है ॥१॥

शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः

स्वःसिषांसन्नथिरो गविष्टिषु ।

इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरि-

न्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २ ॥

शूरः । न । धत्ते । आयुधा । गभस्त्योः । स्वःरिति स्वः ।

सिसासन् । रथिरः । गोऽईष्टिषु । इन्द्रस्य । शुष्मं । ईरयन् ।
अपस्युऽभिः । इन्दुः । हिन्वानः । अज्यते । मनीषिऽभिः ॥२॥

पदार्थः—(इन्दुः) सर्वप्रकाशकः परमेश्वरः (मनी-
षिभिः) ज्ञानयोगिभिः (अज्यते) साक्षात्क्रियते । तथा (अप-
स्युभिः) कर्मयोगिभिः (हिन्वानः) प्रेर्यमाणः अथवा (इन्द्रस्य)
कर्मयोगिनः (शुष्मं) बलं (ईरयन्) प्रेरयन् (शूरोन) शूर-
इव (गभस्त्योः) स्वकीयकर्मरूप-ज्ञानरूपशक्त्योः (आयुधा)
सृष्टेः करणोपकरणरूपाण्यायुधानि (धत्त) दधाति । (स्वः) सुख-
स्वरूपः परमात्मा (गविष्टिषु) प्रजासु (सिषासन्) संभक्तु-
मिच्छया (रथिरः) गतिस्वरूपः स परमात्मा स्वकीयगत्या सर्वत्र
परिपूर्णो भवति ॥

पदार्थ—(इन्दुः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (मनीषिभिः) ज्ञान-
योगियों द्वारा (अज्यते) ध्यानविषय किया जाता है । (अपस्युभिः)
कर्मयोगियों द्वारा (हिन्वानः) प्रेरणा किया हुआ तथा (इन्द्रस्य)
कर्मयोगीके (शुष्मं) बलको (ईरयन्) प्रेरणा करता हुआ (शूरोन)
शूर-वीरके समान (गभस्त्योः) अपने कर्म और ज्ञानरूप शक्तिमें
(आयुधा) सृष्टिके करणोपकरणरूप आयुधोंको (धत्ते) धारण करता-
है । (स्वः) वह सुखस्वरूप परमात्मा (गविष्टिषु) प्रजाओंमें (सि-
षासन्) विभाग करनेकी इच्छासे (रथिरः) गतिस्वरूप परमात्मा अपनी
गतिसे सर्वत्र परिपूर्ण होता है ॥

भावार्थ—परमात्मा कर्मोंके फल देनेके अभिप्रायसे सर्वत्र सृष्टिमें
अपनी न्यायरूपी-शक्तिसे सम्पूर्ण प्रजामें विराजमान होकर कर्मोंके यथा-
योग्य फल देता है ॥२॥

इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा

तविष्यमाणो जठरेष्वा विश ।

प्र णः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया

न वाजाँ उप मासि शश्वतः ॥ ३ ॥

इन्द्रस्य । सोम । पवमानः । ऊर्मिणा । तविष्यमाणः ।
जठरेषु । आ । विश । प्र । नः । पिन्व । विद्युत् । अभ्रा इव ।
रोदसी इति । धिया । न । वाजान् । उप । मासि । शश्वतः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमानः) सर्वान्प-
विप्रयत्नस्वम् (ऊर्मिणा) स्वज्ञानतरङ्गैः (तविष्यमाणः) सर्वस्या-
भ्युदयमिच्छन् (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (जठरेषु) अन्तःकर-
णेषु (आविश) आगत्य विराजस्व । अथच (विद्युत्) विद्युत्
(अभ्रेव) यथा मेघान् प्रकाशयति तथा (रोदसी) द्यावापृथि-
व्यौ वर्द्धयति । तथा (नः) अस्मान् (प्रपिन्व) वर्द्धय । अथ च
(धिया) कर्मभिः (वाजान्) बलानि (न) साम्प्रतं (शश्वतः)
निरन्तरं । उपमासि) निर्मिमीषे ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमानः) सबको पवित्र करते
हुए आप तथा (ऊर्मिणा) अपनी ज्ञानकी लहरोंमें (तविष्यमाणः)
सबकी वृद्धि चाहते हुए (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (जठरेष्वाविश) अन्तः-
करणोंमें आकर विराजमान हों । और (विद्युत्) बिजली (अभ्रेव)
जिस प्रकार मेघोंको प्रकाशित करती है, और (रोदसी) शुलोक और
पृथिवीलोकको वृद्धियुक्त करती है, उस प्रकार (नः) हमको आप
(प्रपिन्व) वृद्धियुक्त करें । और (धिया) कर्मोंके द्वारा (वाजान्)
बलोंको (शश्वतः) संप्रति निरन्तर (उपमासि) निर्माण करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा सत्कर्म्मों द्वारा मनुष्योंको इस प्रकार प्रदीप्त करता है, जिस प्रकार बिजली घेघमण्डलों और द्यु तथा पृथिवी लोकको प्रदीप्त करती है । इस लिये उसकी ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ करनेके लिये सदैव उद्यत रहना चाहिये ॥३॥

विश्वस्य राजा पवते स्वर्दश
ऋतस्य धीतिमधिषाद्वीवशत् ।
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता
मतीनामसमष्टकाव्यः ॥४॥

विश्वस्य । राजा । पवते । स्वऽर्दशः । ऋतस्य । धीतिं ।
ऋषिषाद् । अवीवशत् । यः । सूर्यस्य । असिरेण । मृज्यते ।
पिता । मतीनां । असमष्टकाव्यः ॥४॥

पदार्थः—(विश्वस्य राजा) समस्तसंसारस्य प्रभुः परमात्मा (पवते) अस्मान्पवित्रयति (ऋतस्य) सत्यवक्तुः कर्मयोगिनः (स्वर्दशः) सुखज्ञातुः (धीतिं) कर्म (अवीवशत्) वाञ्छति । स परमात्मा (ऋषिषाद्) सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरोस्ति । तथा (यः) यः परमेश्वरः (सूर्यस्य) ज्ञानस्य (असिरेण) रश्मिभिः (मृज्यते) साक्षात्क्रियते । अथच (मतीनां) अखिलज्ञानानां (पिता) प्रदाता परमात्मा (असमष्टकाव्यः) वाचामगोचरोस्ति ॥

पदार्थ—(विश्वस्य राजा) सम्पूर्ण संसारका राजा परमात्मा (पवते) हमको पवित्र करता है । (ऋतस्य) सत्यवक्ता कर्मयोगीका तथा-

(स्वर्दशः) सुखके ज्ञानाके (धीर्ति) कर्मको (अभीवशत्) चाहता है । और परमात्मा (ऋषिपाद्) सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है । तथा (यः) जो परमात्मा (सूर्यस्य) ज्ञानकी राशियोंसे (मृज्यते) साक्षात् किया जाता है । और (मतीनां) समस्त ज्ञानोंका (पिता) प्रदाता है । तथा (असमष्टकाव्यः) जो कवियोंकी वाणीसे परे है ॥

भावार्थ—परमात्मा सब ज्ञानोंका केन्द्र है । और उसको कोई ज्ञानविषय नहीं कर सकता । इस लिये वह अतीन्द्रिय है । अर्थात् “यतो-वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह” उसको वाणी और मन दोनों ही विषय नहीं कर सकते । अर्थात् वह वाणीका लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं ॥ ४ ॥

वृषेव यूथा परि कोशमर्षस्य-

पामुपस्थे वृषमः कनिकदत् ।

स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो

यथा जेषाम समिथे त्वोत्तयः ॥५॥

वृषाऽइव । यूथा । परि । कोशं । अर्पसि । अपां । उप-
स्थे । वृषमः । कनिकदत् । सः । इन्द्राय । पवसे । मत्स-
रिन्तमः । यथा । जेषाम । संऽइथे । त्वाऽऊत्तयः ॥५॥

पदार्थः—(त्वोत्तयः) भवता सुरक्षिता वयं (यथा) येन प्रकारेण (समिथे) संग्रामे (जेषाम) जयेम तथा भवान्करोतु । (सः) सः (मत्सरिन्तमः) आनन्ददायकस्त्वम् (इन्द्राय) कर्मयोगिने (पवसे) पवित्रयसि । (वृषा) कामनावर्षकाणां (यूथेव) समूह इव (कोशं) ऐश्वर्यस्य कोशं (पर्यर्पसि) प्राप्नोषि ।

यथा (अपासुपस्थे) जलाभिमुखं (वृषभः) मेघमण्डलं (कनिकदत्) शब्दं कृत्वा प्राप्नोति तद्वत् ॥

पदार्थ—(त्वोतयः) आपसे सुगन्धित होते हुए (यथा) जैसे (समिधे) संग्राममें (जेषाम) इम जीतें वैया आप करें। (सः) वह (मत्सरिन्तमः) आनन्दके प्रदाता आप (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (पवसे) पवित्रता प्रदान करते हैं। आप (वृषा) कामनाओंके (यूथेव) दातृगणके समान (कोशं) ऐश्वर्यके कोशको (पर्यपासे) प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार (अपासुपस्थे) जलोके समीप (वृषभः) मेघमण्डल (कनिकदत्) गर्ज कर प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—परमात्मा हमारे ज्ञान विज्ञानादि कोशोंकी रक्षा करने-वाला है, और वह उद्योगी और कर्मयोगियोंको सदैव पवित्र करता है।

इति षट्सप्ततितमं सूक्तं प्रथमोवर्गश्च समाप्तः ॥

यह ७६ वां सूक्त और पहिला वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१

जगती । १, ४, ५ निचृजगती ॥

निषादः स्वरः ॥

अथ वाचां सदाचारो वर्ण्यते ।

अब वाणियोंका सदाचार वर्णन करते हैं ।

एष प्र कोशे मधुमाँ अन्त्रिकदन्दिन्द्रस्य

वज्रो वपुषो वपुष्टरः ।

अभीमृतस्य सुदुघा घृतश्चुतो
वाश्रा अर्पन्ति पर्यसेव धेनवः ॥१॥

एषः । प्र । कोशे । मधुमान् । अचिक्रदत् । इन्द्रस्य ।
वज्रः । वपुषः । वपुःस्तरः । अभि । ई । ऋतस्य । सुदुघाः ।
घृतश्चुतः । वाश्राः । अर्पन्ति । पर्यसाइव । धेनवः ॥१॥

पदार्थः—(वाश्राः) शब्दवत्यः (धेनवः) वाण्यः
याः (पर्यसेव) जलप्रवाह इव (अभ्यर्पन्ति) अभिगच्छन्ति ताः
(ई) अस्य (ऋतस्य) सत्यस्य (सुदुघाः) दोगध्नयः सन्ति ।
तथा (घृतश्चुतः) माधुर्यदात्र्यः सन्ति । (एषः) उक्तः परमे-
श्वरः (कोशे) अन्तःकरणे (मधुमान्) आनन्दरूपेण वर्तमानः
सन् (प्राचिक्रदत्) साक्षिलेनोपदिशति । स (वपुष्टरः) सर्वे-
षामादिधीजमस्ति । तथा (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (वपुषः)
शरीरस्य (वज्रः) वज्रोस्ति ॥

पदार्थ—(वाश्राः) शब्द करती हुई (धेनवः) वाणियों जो
(पर्यसेव) जल प्रवाहके समान (अभ्यर्पन्ति) चळती हैं, वे वाणीयें (ई) इस
(ऋतस्य) सत्यकी (सुदुघाः) दोहन करने वाली हैं । और (घृतश्चुतः)
माधुर्यको देने वाली हैं । (एषः) उक्त परमेश्वर (कोशे) अन्तःकरण-
में (मधुमान्) आनन्द-रूपसे वर्तमान परमात्मा (प्राचिक्रदत्) साक्षी-
रूपसे उपदेश करता है । और वह (वपुष्टरः) सबका आदिबीज है, तथा
(इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (वपुषः) शरीरका (वज्रः) वज्र है ॥

भावार्थ—सब सचाइयोंका आश्रय एकमात्र वाणी है । जो
पुरुष वाणीको पीठा और सब कामनाओंकी दोहन करने वाली बनाते-
हैं, वे इस संसारमें सदैव सुख लाभ करते हैं ॥१॥

स पू॒र्व्यः प॒वते॒ यं दि॒वस्परि॑
श्ये॒नो म॑था॒यदि॒षित॑स्ति॒रो रजः॑ ।
स म॒ध्व आ यु॑वते वे॒वि॒जान॑
इत्कृ॒शानो॑र॒स्मृम॑न॒साह॑ वि॒भ्युषा॑ ॥२॥

सः । पू॒र्व्यः । प॒वते॒ । यं । दि॒वः । परि॑ । श्ये॒नः । म॒था॒यत् ।
इ॒षितः॑ । ति॒रः । रजः॑ । सः । म॒ध्वः । आ । यु॑वते ।
वे॒वि॒जानः॑ । इत् । कृ॒शानोः॑ । अस्तुः॑ । म॑न॒सा । अह॑ ।
वि॒भ्युषा॑ ॥२॥

पदार्थः—(सः) असौ परमेश्वरः (पू॒र्व्यः) अनादि॒रस्ति ।
तथा (प॒वते) पवित्रयति । यः (रजः) प्रकृते रजोगुणं (ति॒रः)
तिरस्कृत्य (परिमथायत्) सर्वान्मश्नाति (सः) अयं परमात्मा
(म॒ध्वः) मधुरूपोस्ति । तथा (आयुवते) परमाणुरूपप्रकृतिं
मिश्रोमेलयति च । अथ च (वे॒वि॒जानः) गतिशीलोस्ति (कृ॒शानोः)
स्वीयतेजोरूपशक्त्या (अस्तु) आक्षेपकारिजनेभ्यः (मन॒सा)
आत्मीयमननरूपचलेन (वि॒भ्युषा) भयं ददाति ॥

पदार्थः—(सः) पूर्वोक्त परमात्मा (पू॒र्व्यः) अनादि है । और
(प॒वते) सबको पवित्र करता है । जो (रजः) प्रकृतिके रजोगुणको (ति॒रः)
तिरस्कार करके (परिमथायत्) सबको मथन करता है (सः) वह (म॒ध्वः)
मधुरूप है । और (आयुवते) परमाणुरूप प्रकृतिको आपसमें मिलाने
वाला है । (वे॒वि॒जानः) गतिशील है । (कृ॒शानोः) अपनी तेजरूप-शक्तिसे
(अस्तु) आक्षेप-पुरुषोंको (मन॒सा) अपनी मननरूप-शक्तिसे (वि॒भ्युषा)
भयका देने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा प्रकृतिके रजोरूप-परमाणुओंका संयोग करके इस सृष्टिको उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥

ते नः पूर्वीस उपरास इन्दवो
महे वाजाय धन्वन्तु गोमते ।
ईक्षेण्यसो अह्योऽन चारवो
ब्रह्मब्रह्म ये जुजुषुर्हविर्हविः ॥३॥

ते । नः । पूर्वीसः । उपरासः । इन्दवः । महे । वाजाय ।
धन्वन्तु । गोमते । ईक्षेण्यसः । अह्यः । न । चारवः ।
ब्रह्मब्रह्म । ये । जुजुषुः । हविःहविः ॥३॥

पदार्थः—(ते) पूर्वोक्ता विद्वांसो ये (नः) अस्माकं
(पूर्वीसः) पूर्वजाः सन्ति तथा (उपरासः) ये भविष्यन्ति ते
(इन्दवः) ज्ञाविना (महे गोमते) महते ज्ञानाय अथच (वाजाय)
बलाय (धन्वन्तु) तं परमात्मानं प्राप्नुवन्तु । अथ च (ये) ये
(ब्रह्म ब्रह्म) ब्रह्मप्राप्तये (हविर्हविः) तथा हविष्यार्थं (जुजुषुः)
संमेवन्ते ते (चारवो) श्रेष्ठजना इव (अह्यः) सुरूपाः
(ईक्षेण्यसः) दर्शनीयाश्च भवन्ति ॥

पदार्थ—(ते) पूर्वोक्त विद्वान् (नः) जो हमारे (पूर्वीसः) पूर्वज
(उपरासः) और जो भविष्यमें होने वाले हैं (इन्दवः) वे ज्ञानी (महे-
गोमते) बड़े ज्ञानके लिये और (वाजाय) बलके लिये (धन्वन्तु) उस
परमात्माको प्राप्त हों । और (ये) जो (ब्रह्म ब्रह्म) ब्रह्मप्राप्तिके लिये और
(हविर्हविः) हविके लिए (जुजुषुः) सेवन करते हैं, वे (चारवः) श्रेष्ठ लोगोंके
(न) समान (अह्यः) सुन्दर और (ईक्षेण्यसः) दर्शनीय होते हैं ।

भावार्थ—माचीन और अर्वाचीन अर्थात् पुराने और नये दोनों प्रकारके विद्वान् जो वेदको ईश्वर प्रशस्तिके लिये पढ़ते हैं, और हवनादि यज्ञोंको कर्मकाण्डके लिये करते हैं, वे इस संस्कारमें तृतीय और सदाचार फैलानेके हेतु होते हैं । अन्य नहीं । ३ ॥

अयं नो विद्वान्वनवद्वनुष्यत

इन्दुः सत्राचा मनसा पुरुष्तुतः ।

इनस्य यः सदने गर्भादधे

गवांमुरुजमभ्यर्पति व्रजम् ॥४॥

अयं नः । विद्वान् । वनवत् । वनुष्यतः । इन्दुः । सत्राचा ।
मनसा । पुरुस्तुतः । इनस्य । यः । सदने । गर्भ । आदधे ।
गवां । उरुजं । अभि । अर्पति । व्रजं ॥४॥

पदार्थः—(अयं) असौ यः (नः) अस्माकं मध्ये (विद्वान्) मनीष्यस्ति सः (वनुष्यतः) अस्माकं शत्रून् (सत्राचा मनसा) समाहितमनसा (वनवत्) नाशयतु । स परमात्मा (इन्दुः) प्रकाशस्वरूपोस्ति । तथा (पुरुष्तुतः) मान्योस्ति (यः) योजनः (इनस्य) ईश्वरस्य (सदने) सांज्ञधौ (गर्भ) शिक्षां (आदधे) दधाति सः (गवां) इन्द्रियाणां (व्रजं) फलानि (उरुजं) यानि श्रेष्ठतराणि सन्ति तानि (अभ्यर्पति) प्राप्नोति ॥

पदार्थ—(अयं) यह जो (नः) हमारे मध्यमें विद्वान् है, वह (वनुष्यतः) हमारे शत्रुओंको (सत्राचा मनसा) समाहित मनसे नाश कर सकता है । और वह (इन्दुः) प्रकाश-स्वरूप है (पुरुष्तुतः) तथा मान-

नीय है । (यः) जो पुरुष (इनस्य) ईश्वरकौ (सद्ने) सन्निधिमें (गर्भे) शिक्षाको (आदधे) धारण करता है, वह (गवां) इन्द्रियोंके (घ्राजं) फलको (उरुव्रजं) जो सर्वोपरि है, उसको (अभ्यर्षति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो विद्वान् ईश्वरीयज्ञान पर विश्वास करता है, वह मनुष्य जन्मके फलको लाभ करता है ॥ ४ ॥

चक्रिर्दिवः पवते कृत्व्यो रसो

महाँ अदब्धो वरुणो हुरुग्यते ।

असावि मित्रो वृजिनेषु यज्ञियोऽत्यो

न यूथे वृषयुः कनिकदत् ॥५॥२॥

चक्रिः । दिवः । पवते । कृत्व्यः । रसः । महान् । अदब्धः ।
वरुणः । हुरुक् । यते । असावि । मित्रः । वृजिनेषु ।
यज्ञियः । अत्यः । न । यूथे । वृषयुः । कनिकदत् ॥५॥

पदार्थः—(चक्रिः) स पुरुषः अनुष्ठानपरायणोभवति
तथा (दिवः) द्युलोकं (पवते) पवित्रयति च । अथ च
(कृत्व्यः) कर्तव्यशीलः (रसः) आमोदरूपः (महान्) बृहत्
(अदब्धः) अदम्भनीयः परमेश्वरः (हुरुग्यते) कुटिलजनं
(वरुणः) स्वीयविद्याबलेनाच्छादयति । तथा (असावि) ज्ञान-
बलमुत्पादयति । (मित्रः) सर्वेभ्यः प्रियोस्ति । (वृजिनेषु)
सर्वत्र (अत्यः) गन्तु शक्नोति । अथ च (यज्ञियः) यज्ञकर्मसु
योग्यः (वृषयुः) सर्वासां कामनानां (यूथे) वर्षकगणः (न)
इव (कनिकदत्) गर्जन् अस्मिन्संसारे यात्रां करोति ॥

पदार्थ—(चक्रिः) वह पुरुष अनुष्ठान-परायण होता है । और (दिवः) द्युष्टोक्तों (पथते) पवित्र करता है । (कृत्वयः) और कर्तव्यशील (रसः) आनन्द स्वरूप (महान्) बड़ा (प्रदग्धः) किसीसे न दबाये जाने वाला परमेश्वर (दुरुग्यते) कुटिलतासे चकने वाले पुरुषको (दुरुणः) अपने विद्याबलसे अच्छादन करता है । और (असावि) ज्ञान-रूपी बलको उत्पन्न करता है (मित्रः) सर्व मित्र है (वृजनेषु अत्यः) सब विषयोंमें गमन कर सकता है । और (यज्ञियः) यज्ञमन्त्रोंकी कर्मोंमें योग्य (वृषयुः) सब कामनाओंके (यूथ) देने वाले गणके (न) समान (कनिकदत्) गर्जता हुआ, इस संसारमें यात्रा करता है ॥

भावार्थ—जो विद्वान् धीर-बीर दृढव्रती और अपने विद्याम-भावसे कुटिल वा मायावी पुरुषोंको दवानेकी शक्ति रखता है । वह इस मनुष्य समाजमें वृषभके समान गर्जता हुआ, अपने सदाचारी-समाजकी रक्षा करता है ॥ ५ ॥

इति सप्तसप्ततितमं सूक्तं द्वितीयोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ७७ वां सूक्त और २सरा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्याष्टसप्ततितमस्य सूक्तस्य—

१—५ कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१,
निचृज्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथ सर्वनियामकस्येश्वरस्यैश्वर्यमुपदिश्यते ।

अब सर्वनियामक परमात्माके ऐश्वर्यका उपदेश करते हैं ।

प्र राजा वाचं जनयन्नसिष्यददपो
वसानो अभि गा इयक्षति ।

गृ॒भ्णाति॑ रि॒प्रम॑वि॒रस्य॑ ता॒न्वा

शु॒द्धो दे॒वाना॑मु॒प याति॑ निष्कृ॒तम् ॥१॥

प्र । राजा । वाचं । जनयन् । असि॒स्य॒दत् । अपः । वसानः ।
अ॒भि । गाः । इ॒यक्ष॑ति । गृ॒भ्णाति॑ । रि॒प्रं । अ॒विः ।
अ॒स्य । ता॒न्वा । शु॒द्धः । दे॒वानां॑ । उ॒प । या॒ति । निः
ऽकृ॒तं ॥१॥

पदार्थः—(राजा) सर्वप्रकाशकोजगदीशः (वाचं) वेद-
वाणी (जनयन्) उत्पादयन् (प्रासिष्यदत्) संसारमुत्पाद-
यति । अथ च (अपः) कर्माणि (वसानः) दधानः (गाः)
पृथिव्यादिलोकानां (अभि) सम्मुखं (इयक्षति,) गतिं करोति ।
यः पुरुषः (अस्य) परमेश्वरस्य (तान्वा) शक्त्या (रिप्रं) स्व-
कीयदोषान् (गृभ्णाति) मार्ष्टि अर्थात् दोषत्वेन गृह्णाति । एवं
प्रकारेण (अविः) सुरक्षितः सन् (शुद्धः) पवित्रोस्ति (देवानां)
देवतानां (निष्कृतं) स्थानं (उपयाति) प्राप्नोति ॥

पदार्थः—(राजा) सबका प्रकाशक परमात्मा (वाचं) वेदरूपी-
वाणीको (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (प्रासिष्यदत्) संसारको उत्पन्न
करता है । और (अपः) कर्मोंको (वसानः) धारण करता हुआ
(गाः) पृथिव्यादि-लोक लोकान्तरोंके (अभि) सम्मुख (इयक्षति)
गति करता है । जो पुरुष (अस्य) उस परमात्माकी (तान्वा) शक्ति-
से (रिप्रं) अपने दोषोंको (गृभ्णाति) ग्रहण कर लेता है, अर्थात् उनको
समझ कर मार्जन करलेना है, इस प्रकार (अविः) सुरक्षित होकर (शुद्धः)-
शुद्ध है तथा (देवानां) देवताओंके (निष्कृतं) पदको (उपयाति) प्राप्त
होता है ॥

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माके जगत्कर्तृत्वमें विश्वास करता है, वह उसकी उपासना द्वारा छुट होकर देव पदको प्राप्त होता है ॥१॥

इन्द्राय सोम परि पिच्यसे
नृभिर्नृचक्षा ऊर्मिः कविरज्यसे वने ।
पूर्वीर्हि ते सुतयः सन्ति
यातवे सहस्रमश्वा हरयश्चमूपदः ॥२॥

इन्द्राय । सोम । परि । पिच्यसे । नृभिः । नृचक्षाः ।
ऊर्मिः । कविः । अज्यसे । वने । पूर्वीः । हि । ते । सुतयः ।
सन्ति । यातवे । सहस्रं अश्वाः । हरयः । चमूपदः ॥२॥

पदार्थः—(वने) भक्तिमार्गमें (कविः) सर्वज्ञः परमेश्वरः (नृभिः) मनुष्यैः (अज्यसे) उपासितो जगदीशः (नृचक्षाः) सर्वान्तर्याम्यस्ति (ऊर्मिः) आनन्दसमुद्ररूपोस्ति च । (सोम) हे जगन्नियन्तः ! भवान् (इन्द्राय) कर्मयोगिने (परिपिच्यसे) लक्ष्यरूपेण निर्मितः (ते) तव (सुतयः) शक्तयः (हि) यतः (पूर्वीः) प्राचीनाः सन्ति । (यातवे) गमनशालाय कर्मयोगिने (सहस्रं) बहुविधाम् (अश्वाः) गतिशालाम् (चमूपदः) सेनाम् स्थित्वा (हरयः) विनाशं धारयन्त्यः (सन्ति) कर्मयोगिनं प्राप्नुवन्ति ॥

पदार्थ—(वने) भक्तिके मार्गमें (कविः) सर्वज्ञ परमात्मा (नृभिः) मनुष्योंके द्वारा (अज्यसे) उपासना किया जाता है । वह (नृचक्षाः) सबका अन्तर्यामी है । (ऊर्मिः) आनन्दका समुद्र है । (सोम)

हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (परिषिच्यसे) लक्ष्य-
वनाये गये हो । (ते) तुम्हारी [सुब्रह्मः) शक्तियों (हि) क्योंकि (पूर्वीः)
सनातन हैं । (यातवे) गतिशील कर्मयोगीके लिये (सद्भस्त्रं) अनन्त प्रकार-
की (अश्वाः) गतिशील (चमूपदः) सेनामें स्थिर होकर (हरयः)
विनाशको धारण करती हुई (सन्ति) कर्मयोगीको प्राप्त होती हैं ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्माकी भक्तिमें विश्वास करते हैं,
परमात्मा उनके बलको अवश्यमेव बढ़ाता है । अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति
और संहार-रूप परमात्माकी शक्तियों कर्मयोगियोंकी आज्ञा-पालन करनेके
लिये आ उपस्थित होती हैं ॥१॥

समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणमा-
सीना अन्तरिभि सोममक्षरन् ।
ता ई' हिन्वन्ति हर्म्यस्य सक्षणिं
याचन्ते सुम्रं पवमानमक्षितम् ॥३॥

समुद्रियाः । अप्सरसः । मनीषिणं । आसीनाः । अन्तः ।
अभि । सोमं । अक्षरन् । ताः । ई' । हिन्वन्ति । हर्म्यस्य ।
सक्षणिं । याचन्ते । सुम्रं । पवमानं । अक्षितं ॥३॥

पदार्थः—(सोममभि) परमात्मनः समक्षं (समुद्रिया आ-
सीना अप्सरसः) अन्तरिक्षस्य स्थिरशक्तयः (अक्षरत्) क्षर-
न्त्यः सत्यः (मनीषिणं) मनस्विनं पुरुषं (अन्तः) अन्तःकरणे
उद्बोधयन्ति । (ताः) शक्तयः (ई') अमुं (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति ।
अथ च उक्तपरमात्मनः सकाशात् (हर्म्यस्य) अखिलसौन्दर्य-
साधनभूतं (सक्षणिं) समस्तापत्तिसंहारकं (पवमानं) पावकं
(अक्षितं) क्षयरहितं पदमुपासकाः (याचन्ते) प्रार्थयन्ते ॥

पदार्थः—(सोमपांभे) परमात्माके समक्ष (समुद्रिया आसीना अप्मरसः) अन्तरिक्षकी स्थिर-शक्तियें (अक्षत्) क्षरण करती हुई (मनी-पिणं) मनस्वी पुरुषके (अन्तः) अन्तःकरणमें उद्बोधन करती हैं। (ताः) वे शक्तियें (ईं) इसको (दिन्वन्ति) प्रेरणा करती हैं। और उक्त पर-मात्मासे (हर्म्यस्य) सब सौन्दर्योके साधन तथा (सक्षणिं) सब आप-त्तियोंके संहारमे वाले (पवमानं) सबको पवित्र करने वाले (अक्षितं) क्षयरहित पदकी (याचन्ते) उपासक लोग याचना करते हैं ॥

भावार्थः—वेद्युदादि अनन्तशक्तियें जो अन्तरिक्षमें स्थिर हैं, सभी अनन्त-शक्तिमद्ब्रह्ममे लोग अक्षय-पदकी याचना करते हैं ॥३॥

गोजिन्नः सोमो रथजिद्विरण्य-

जित्स्वर्जिदब्जित्पवते सहस्रजित् ।

यं देवासश्चक्रिरे पीतये मदं

स्वादिष्ठं द्रुप्समरुणं मयोभुवम् ॥४॥

गोऽजित् । नः । सोमः । रथऽजित् । हिरण्यऽजित् । स्वऽ-
जित् । अपऽजित् । पवते । सहस्रऽजित् । यं । देवासः ।
चक्रिरे । पीतये । मदं । स्वादिष्ठं । द्रुप्सं । अरुणं । मयः-
भुवं ॥४॥

पदार्थः—(सोमः) परमेश्वरः (गोजित्) नानाविधसूक्ष्मा-
तिसूक्ष्मशक्तिजतास्ति । तथा (रथजित्) महावेगवन्तमपिपदार्थं
जयति । अथ च (हिरण्यजित्) महतीमपि शोभामयि ।
तथा (स्वर्जित्) सकलसुख-विजयकर्तास्ति तथा (अजित्)
महान्तमपि वेगं विजयते अथच (सहस्रजित्) असंख्यवरबुविजे-

तास्ति । (यं) इमं (मदं) आह्लादकं (स्वादिष्टं) ब्रह्मानन्ददं
(द्रप्सं) रसस्वरूपं (अरुणं) प्रकाशरूपं (मयोभुवं) सुखदं
परमात्मानं (देवासः) दिव्यगुणवन्तोविद्वज्जनाः (नः) अस्माकं
(पीतये) तृप्तये (चक्रिरे) व्याख्यानं कुर्वते ॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (गोजित्) सब प्रकारकी सूक्ष्म-
शक्तियोंको जीतने वाला है । तथा (रथजित्) बड़ेसे बड़े वेग वाले
पदार्थको जीतने वाला है । और (हिरण्यजित्) बड़ी बड़ी शोभाओंको
जीतने वाला है । तथा (स्वर्जित्) सब सुखोंको जीतने वाला है । और
(अद्विजित्) बड़े २ वेगको जीतने वाला है । तथा (सहस्रजित्) अनन्त
पदार्थोंको जीतने वाला है (यं) जिस (मदं) आह्लादक (स्वादिष्टं)
ब्रह्मानन्द देने वाले (द्रप्सं) रसस्वरूप (अरुणं) प्रकाशस्वरूप (मयोभुवं)
सुख देने वाले परमात्माका (देवासः) विद्वद्गण (नः) हमारी (पीतये)
तृप्तिके लिय (चक्रिरे) व्याख्यान करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्माके आगे इस संसारकी सब शक्तियें तुच्छ-
ह । अर्थात् बड़ सर्वविजयी है । उसीसे विद्वान् लोग नित्यसुखकी प्रार्थना
करते हैं ॥४॥

ए॒तानि॑ सोम॒ पर्व॑मानो अ॒स्मयुः॑

स॒त्यानि॑ कृ॒ण्वन्द्र॑वि॒णान्य॑र्षसि ।

ज॒हि श॑त्रुम॒न्तिके॑ दूर॒केच॑ य

उ॒र्वी ग॑व्यू॒तिम॑भयञ्च न॒स्कृधि॑ ॥५॥३॥

ए॒तानि॑ । सो॒म । पर्व॑मानः । अ॒स्मयुः॑ । स॒त्यानि॑ ।

कृ॒ण्वन् । द्र॑वि॒णानि॑ । अ॒र्षसि॑ । ज॒हि । श॑त्रुं । अ॒न्तिके॑ ।

दूर॒केच॑ । यः । उ॒र्वी । ग॑व्यू॒ति । अ॒भयं॑ । च । नः॑ । कृ॒धि॑ ॥५॥

पदार्थः—(सोम) हे जगदीश ! (पवमानः) पवित्रः
तथा (अस्मयुः) अस्माद्धितचिन्तकस्त्वं (सत्यानि कृष्वन्) सद्गु-
पदिशन् (एतानि) पूर्वोक्तान्यखिलानि (द्रविणानि) ऐश्व-
र्याणि (अर्षसि) ददासि (अथच) ये मम (अन्तिके) समीप
(च) तथा (दूरके) दूरवर्तिनः (शत्रुं) शत्रवः सन्ति तान्
(जहि) मारय (यः) योहि (उर्वी) विस्तृतः (गव्यूतिः) मा-
गोस्ति तं मदर्थमन्वरुद्धं कुरु । अथच (नः) अस्मान् (अभयं)
भयरहितान् (कृधि) कुरु ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमानः) पवित्र (अस्मयुः)
हमारे शुभकी इच्छा करने वाले आप (सत्यानि) सद्गुणदेशोंको (कृष्वन्)
करते हुए (एतानि) पूर्वोक्त समस्त (द्रविणानि) ऐश्वर्योंको (अर्षसि)
देते हैं । और जो हमारे (अन्तिके) समीपवर्ती (च) तथा (दूरके)
दूरवर्ती (शत्रुं) शत्रु हैं, उनको आप (जहि) नाश करें । (यः) जो
(उर्वी) विस्तृत (गव्यूतिः) मार्ग है, उसे हमारे लिये खोल दें । और
(नः) हमको (अभयं) भयरहित (कृधि) कर दीजिये ॥

भावार्थ—शत्रुसे तात्पर्य यहाँ अन्यायकारी-मनुष्योंका है ।
वे मनुष्य दूरवर्ती वा निकटवर्ती हों उन सबके नाशकी प्रार्थना इस मन्त्र-
में परमात्मासे की गयी है ॥१॥

इत्यष्टसप्ततितमं सूक्तं दृतीयावर्गश्च समाप्तः ॥

यद् ७८ वां सूक्तं और इसरा चर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्यैकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ कविकर्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३
पादनिचृज्जगती । २, ४, ५ निचृज्जगती ॥
निपादः स्वरः ॥

अ॒चो॒दसो॑ नो ध॒न्व॒न्ति॒व॒न्द॒वः॑ प्र
सु॒वा॒नासो॑ बृ॒ह॒दि॒वेषु॑ ह॒रयः॑ ।
वि च न॒श॒न्न इ॒षो अ॒रा॒तयो॒ऽर्यो॑
न॒श॒न्त॒ स॒नि॒ष॒न्त॒ नो धि॒यः॑ ॥१॥

अ॒चो॒दसः॑ । नः॑ । ध॒न्वं॒तु । इ॒न्द॒वः॑ । प्र । सु॒वा॒नासः॑ ।
बृ॒ह॒त॒दि॒वेषु॑ । ह॒रयः॑ । वि । च । न॒श॒न् । नः॑ । इ॒षः॑ ।
अ॒रा॒तयः॑ । अ॒र्यः॑ । न॒श॒न्त॒ । स॒नि॒ष॒न्त॒ । नः॑ । धि॒यः॑ ॥१॥

पदार्थः—(अचोदसः) स्वतन्त्रः परमात्मा (नः) अस्मान्
(प्रधन्वन्तु) प्राप्नोतु स (इन्दवः) स परमेश्वरः (सुवानासः)
सर्वोत्पादकः (हरयः) हरणशीलः (बृहत् दिवेषु) बृहद् यज्ञेषु
अस्मान् रक्षतु (च) किञ्च ये (नः) अस्माकं (इषोऽरातयः)
ऐश्वर्य्यस्य विनाशकाः (अर्य्यः) शत्रवः तान् (विनशन्)
नाशयतु (नः) अस्माकं (नशन्तं) विनश्यन्तु (नोधियः) यान्य-
स्माकं कर्माणि तानि (सनिषन्त) शोधयन्तु अत्र बहुलं छन्द
सीत्यनेन सूत्रेण बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम् ।

पदार्थ—(अचोदसः) स्वतन्त्रपरमात्मा जो किसीसे प्रेरणा
नहीं किया जाता वह (नः) हमको (प्रधन्वन्तु) प्राप्त हो । वह परमात्मा

(इन्द्रवः) सर्वैश्वर्ययुक्त है । और (सुवानासः) सर्वोत्पादक है (हरयः) दृष्टोंके हरण करने वाला है (वृद्धत् दिवेषु) आध्यात्मिकादि तीनों प्रकारके यज्ञोंमें हमारी रक्षा करे (च) और (इषोऽरातयः) हमारे ऐश्वर्यके विनाशक (अर्यः) शत्रुओंको (विनशन) नाश करके (नः) हमको ऐश्वर्य दे । और (नोधियः) हमारे कर्मोंको (सनिपन्त) शुद्ध करे ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होकर अपने कर्मोंका शुभ-रीतिसे अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करते हैं । अर्थात् वे लोग आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदैविक तीनों प्रकारके यज्ञोंसे अपनी तथा अपने समाजकी उन्नति करते हैं ॥१॥

प्र णो धन्वन्तिवन्दवो मदच्युतो धना

वा येभिरर्वतो जुनीमसि ।

तिरो मर्तस्य कस्य चित्परिह्वृतिं

वयं धनानि विश्वधा भरेमहि ॥२॥

प्र । नः । धन्वंतु । इन्द्रवः । मदच्युतः । धना । वा । येभिः ।
अर्वतः । जुनीमसि । तिरः । मर्तस्य । कस्य । चित् ।
परिह्वृतिं । वयं । धनानि । विश्वधा । भरेमहि ॥२॥

पदार्थः—(मदच्युतः) आनन्दप्रदः (इन्द्रवः) प्रकाश-स्वरूपः परमात्मा (नः) अस्माकं (प्रधन्वन्तु) प्रागच्छन्तु (वा) अथवा (धना) धनानि प्रददातु (येभिः) यैर्धनैः (अर्वत) बल-वच्छत्रुः समीपं गत्वा (जुनीमसि) जयामः (कस्याचित् मर्तस्य) कस्यापि मनुष्यस्य (तिरः) तिरस्कारं कृत्वा (वयं) ईश्वरोपासकः (धनानि) गोहिरण्यरूपाणि (विश्वधा) सर्वदा (भरेमहि) न धारयामः ॥

पदार्थ—(मदच्युतः) सषको आनन्द देने वाला परमात्मा (इन्दवः) जो प्रकाश स्वरूप है वह (नः) हमको (प्रधन्वन्तु) प्राप्त हो (वा) अथवा (धना) गोहिरण्यरूपधन हमको प्रदान करे (येभिः) जिन धनों-से हम (अर्वता) बल वाले शत्रुओं को (जुनीमसि) जीते (कस्यचित्) किसीके (मर्तस्य) मनुष्यका (तिरः) निरस्कार करके (परिहृति) पीटा देकर (वयं) हम लोग (धनानि) धनोंको (विश्वधा) सदैव (भरेमहि) धारण न करे ॥

भावार्थ—पनुष्य को परमात्मा से सदैव इस प्रकार के बलकी याचना करनी चाहिये कि वह किसी मनुष्य को अन्याय से पीटा देकर धनका संग्रह न करे किन्तु यदि धन संग्रह की इच्छा हो तो वह अपने शत्रुओं को पराजय करके धनका लाभ करे ॥२॥

उत स्वस्या अरात्या अरिर्हि

प उतान्यस्या अरात्या वृको हि पः ।

धन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ अभि

सोमं जहि पवमान दुराध्यः ॥३॥

उत । स्वस्याः । अरात्याः । अरिः । हि । सः । उत ।

अन्यस्याः । अरात्याः । वृकः । हि । सः । धन्वन् । न ।

तृष्णा । सं । अरीत । तान् । अभि । सोमं । जहि ।

पवमान । दुःआध्यः ॥३॥

पदार्थः—(उत) अथवा (स्वस्याअरात्याः) स्वस्य शत्रोः (उत) अथवा (अन्यस्या अरात्याः) अन्यस्य शत्रोः (सः) परमात्मा (वृकः) हिंसको भवति (हि) यतः (धन्वन् न तृष्णा)

यथा निरुदकदेशतृष्णा (समरीति) व्याप्नोति (तां) तृष्णां
(सोम) हे परमात्मन् ! त्वं (अभिजहि) नाशय (दुराध्यः) हे
इन्द्रियागोचर ! (पवमान) शुद्धस्त्वं पुंसः कामरूपां तृष्णां जहि ॥

पदार्थ—(उत) अथवा (स्वस्या भरात्याः) अपना शत्रु हो
(उत) अथवा (अन्यस्या भरात्याः) दूसरेका शत्रु हो दोनों प्रकारके
शत्रु हिंसनीय होते हैं (हि) क्योंकि (सः) वह (वृकः) हिंसक रूप है
(धन्वन न तृष्णा) िस प्रकार बाधा देने वाली तृष्णा (समरीति) अकर
प्राप्त होती है (तानभि) उस तृष्णाको (सोम) हे परमात्मन् तुम (जहि)
नाश करो (पवमान) हे सबके पवित्र करने वाले (दुराध्यः) हे इन्द्रिया-
गोचरपरमात्मन् आप इस कामना-रूप तृष्णाका नाश करें ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप, जो दुराग्राध्य शत्रु हैं, अर्थात् दुःखसे
वशीभूत होने वाले हैं उनका हनन करें यहाँ शत्रुमे तात्पर्य कामरूप शत्रु-
का भी है । उमी अभिप्रायमे गीतामें कृष्णजीने कहा है, कि “पापमानं
जहिष्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्” कि ज्ञान और विज्ञानको नाश करने वाले
इस पापी कामको नाश करो ॥३॥

दिवि ते नाभां परमो य आददे

पृथिव्यास्ते रुरुहुः सानवि क्षिपः ।

अद्रयस्त्वा वप्सति गोरधि

त्वव्यप्सु त्वा हस्तैर्दुदुहुर्मनीपिणः ॥४॥

दिवि । ते । नाभां । परमः । यः । आददे । पृथिव्याः ।

ते । रुरुहुः । सानवि । क्षिपः । अद्रयः । त्वा । वप्सति ।

गोः । अधि । त्वचि । अप्सु । त्वा । हस्तैः । दुदुहुः ।

मनीपिणः ॥४॥

पदार्थः—(मनीषिणः) मेधाविनोजनाः (त्वा) वां (हस्तैः) ज्ञानयोगकर्मयोगादिसाधनैः (दुदुहुः) साक्षात्कुर्वते अथ च तेषां (अद्रयः) चित्तवृत्तयः (गोमृधित्वचि) स्वमनसि (अप्सु) कर्मभ्यः (त्वा) भवन्तं (वप्सति) गृह्णन्ति । हे परमात्मन् ! (ते) तव । (दिविनाभा) लोक-लोकान्तरस्य बन्धन रूपद्युलोके (यः) यः पुरुषः (आददे) त्वां गृह्णाति स (परमः) सर्वोत्कृष्टो भवति । अथ च (ते) तव (पृथिव्याः) पृथ्वीलोकस्य (सानवि) उपरि भागे (क्षिपः) धृतः सन् (रुरुहुः) उत्पद्यते ।

पदार्थः—(मनीषिणः) मेधावी लोग (त्वा, तुमको (हस्तैः) ज्ञानयोग कर्मयोगादि साधनों द्वारा (दुदुहुः) साक्षात्कार करते हैं । और उनकी (अद्रयः) चित्तवृत्तियों (गोमृधित्वचि) अपने मनमें (अप्सु) कर्मोंके लिये (त्वा) तुमको (वप्सति) ग्रहण करती हैं । हे सोम ! (ते) तुम्हारे (दिविनाभा) लोक-लोकान्तरोंके बन्धनरूप व्युलोकमें (यः) जो पुरुष (आददे) तुमको ग्रहण करता है, वह (परमः) सर्वोत्कृष्ट होता है । और (ते) तुम्हारे (पृथिव्याः) पृथिवीलोकके (सानवि) उच्चशिखरमें (क्षिपः) रखवा हुआ (रुरुहुः) उत्पन्न होता है ॥

भावार्थः—जो लोग चित्तवृत्तिनिरोधद्वारा परमात्माका साक्षात्कार करते हैं, वे परमात्माकी विभूतिमें सर्वोपरि होकर विराजमान होते हैं ॥४॥

ए॒वा त इ॒न्दो सु॒भ्वं सु॒पेश॑सं

रसं॑ तु॒ञ्जन्ति॑ प्रथ॒मा अ॑भि॒श्रियः॑ ।

निद॑न्निदं प॒वमान॑ नि ता॒रिष

आ॒विस्ते॒ शु॒ष्मो भ॑वतु प्रि॒यो मदः॑ ॥५॥४॥

एव । ते । इंदो । इति । सु॒भ्वं । सु॒पेश॑सं । रसं । तुं॒जन्ति॑ ।
प्रथ॒माः । अभि॒श्रियः॑ । नि॒दं॑ नि॒दं । प॒वमा॑न् । नि । ता॒रि॒षः ।
आ॒विः । ते । शु॒ष्मः । भ॒वतु॑ । प्रि॒यः । म॒दः ॥५॥४॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमैश्वर्ययुक्तपरमात्मन् ! (ते) तव (सुपेशसं) रूपं (सुभ्वं) सुन्दरमस्ति (अभिश्रियः) त्वदुपासकाः (प्रथमाः) मुख्यं (रसं) आनन्दं (तुंजन्ति) गृह्णन्ति (पवमान) हे सर्वपवित्रकारकपरमात्मन् ! (निदं निदं) प्रतिनिन्दकं भवान् (नितारिषः) विनाशयतु । पुनः (ते) तव (शुष्मः) बलं (प्रियः) यःसर्वप्रियकर्ता (मदः) आनन्ददातास्तिसः (आविः) प्रादुर्भवति ॥

पदार्थ—(इंदो) हैं परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन् ! (ते) तुम्हारा (सुपेशसं) रूप (सुभ्वं) सुन्दर है । (अभिश्रियः) तुम्हारे उपासक लोग (प्रथमा) मुख्य (रसं) आनन्दको (तुंजन्ति) ग्रहण करते हैं । (पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (निदंनिदं) प्रत्येक निन्दकको आप (नितारिषः) नाश करते हैं । और (ते) तुम्हारा (शुष्मः) बल (प्रियः) जो सबके प्रिय करने वाला है (मदः) और आनन्द देने वाला है, वह (आविः) प्रकट हो ।

भावार्थ—परमात्माका आनन्द परमात्मयोगियोंके लिये सदैव आह्लादक है । और दुराचारि-दुष्टोंके लिये परमात्माका बल नाशका हेतु है । इस लिये परमात्म-परायण-पुरुषोंको चाहिये कि वे सदैव परमात्माके नियमोंके पालनमें तत्पर रहें ॥५॥

इत्येकोनाशीतितमं सूक्तं त्रतुर्थेवगर्शं समाप्तः ।

यद् ७९ वां सूक्त और ४ था वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्याशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ वसुभारद्राज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ४ जगती । २, ५ विराड्जगती ।

३ निचृज्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथ परमात्मन ऐश्वर्य्य प्रकारान्तरेण निरूप्यते ।

अथ परमात्माके ऐश्वर्य्यको प्रकारान्तरेसे निरूपण करते हैं ।

सोमस्य धारां पवते नृचक्षस

ऋतेन देवान्हवते दिवस्परि ।

बृहस्पते रवथेना वि दिद्युते समुद्रासो

न सर्वनानि विव्यचुः ॥१॥

सोमस्य । धारां । पवते । नृचक्षसः । ऋतेन । देवान् ।
हवते । दिवः । परि । बृहस्पतेः । रवथेन । वि । दिद्युते ।
समुद्रासः । न । सर्वनानि । विव्यचुः । १ ।

पदार्थः—(नृचक्षसः) परमात्मन उपासकान् (सोमस्य)
सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य (धारा) आमोदमयी वृष्टिः (पवते)
पुनाति । अथ च (देवान्) विद्वज्जनान् (ऋतेन) सत्येन
(दिवस्परि) परितः (पवते) परमात्मा पवित्रयति (बृहस्पतेः)
वाक्पतिं विद्वांसं जगदीश्वरः (रवथेन) शब्दद्वारा पुनाति
(न) यथा (समुद्रासः) अन्तरिक्षलोकाः (सर्वनानि) यज्ञानां

(विव्यचुः) विस्तारं कुर्वन्ति । तथा शाब्दिका विद्वांसः परमात्मन ऐश्वर्यं तन्वते ॥

पदार्थ—(वृक्षसः) परमात्माके उपासक लोगोंके लिये (सोमस्य) सर्वोत्पादक परमात्माकी (धारा) आनन्दमयवृष्टि (पवते) पवित्र करती है । और (देवान्) विद्वान् लोगोंकी (कृतेन) शास्त्रीय सत्यद्वारा (दिवस्पति) सब ओरसे (पवते) परमात्मा पवित्र करता है । (वृक्षस्य तेः) बाणियोंके पति विद्वान्ही परमात्मा (इत्येन) शब्दसे पवित्र करता है । (न) जिस प्रकार (समुद्रासः) अन्तरिक्ष लोक (सवनानि) यज्ञोंका (विव्यचुः) विस्तार करते हैं, इसी प्रकार शब्द विद्याके वेत्ता विद्वान् परमात्माके ऐश्वर्यका विस्तार करते हैं ॥

भावार्थ—मनुष्यको चाहिये कि प्रथम शब्द ब्रह्मका ज्ञाता बने, फिर मुख्य ब्रह्मका ज्ञाता बनाकर लोगोंको सदुपदेश दे ॥१॥

यं त्वा वाजिन्न॒न्या अभ्यनू॒षतायो॒हतं

योनि॒मा रो॒हसि द्यु॒मान् ।

म॒घोना॒मायुः प्र॒तिरन्म॒हि श्रव॒

इन्द्रा॒य सोम॒ पवसे॒ वृषा॒ मदः ॥२॥

यं । त्वा । वाजिन् । अ॒न्याः । अ॒भि । अ॒नू॒षत । अ॒यः
ज॒हतं । योनिं । आ । रो॒हसि । द्यु॒मान् । म॒घोनां । आयुः ।
प्र॒ति॒रन् । म॒हि । श्रवः । इन्द्रा॒य । सोम॒ । प॒वसे । वृषा ।
मदः ॥२॥

पदार्थः—(सोम) हे जगद्रक्षकपरमात्मन् ! भवान् (म॒घोनां) उपासकानां (आयुः) जीवनं (प्रतिरन्) वर्धयति

अथ च (इंद्राय) कर्मयोगिने (महिश्त्रवः) बलप्रदाताचास्ति ।
 तथा (मदः) सकलजनाह्लादकोस्ति । अथ च (वृषा) कामना
 वर्षकस्त्वम् (पवसे) पुनासि । हे चराचरजगदुत्पादकपरमेश्वर !
 (वाजिन्) हेबलस्वरूप परमात्मन् ! (त्वां) यं भवन्तं (अघ्न्याः)
 प्रकृत्याद्यविनाशिन्यः शक्तयः (अभ्यनृषत) विभूयन्ति । तथा
 (अयोहतं) त्वं हिरण्यमयं (योनिं) स्थानं (आरोहसि) व्या-
 मोपि । अथ (द्युमान्) सर्वप्रकाशकोसि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (पवोनां) उपासकोंकी
 (आयुः) आयुके (प्रतिरन्) बढ़ाने वाले हैं । और (इंद्राय) कर्मयोगीके
 किये (महिःत्रवः) बड़े बळके देने वाले हैं । (मदः) सबके आह्लादक हैं
 और (वृषा) सब कामनाओंकी वृष्टि करने वाले हैं । और (पवसे) पवित्र
 करते हैं । हे परमात्मन् ! (वाजिन्) हे बळस्वरूप ! (यंत्वा) जिस आपको
 (अघ्न्याः) प्रकृत्यादि अविनाशी शक्तियों (अभ्यनृषत) विभूषित करतीं
 हैं । (अयोहतं) आप हिरण्यमय (योनिं) स्थानको (आरोहसि) व्याप्त
 किये हुए हैं । और (द्युमान्) प्रकाशस्वरूप हैं ।

भावार्थ—परमात्मा इस हिरण्यमय प्रकृति-रूपी-उद्योतिका अधि-
 कारण है । वा यों कहो, कि इस हिरण्यमयप्रकृतिने उसके स्वरूपको
 आच्छादन किया है । इसी अभिप्रायसे उपनिषद्में कहा है, कि
 'हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखम्' कि हिरण्यमय-पात्र-
 से परमात्मा का स्वरूप ढका हुआ है ॥२॥

एन्द्रस्य कुक्षा पवते मदिन्तम्

ऊर्जं वसानः श्रवसे समङ्गलः ।

प्रत्यङ् स विश्वा भुवनाभि

पपथे क्रीळन्हारित्यः स्यन्दते वृषा ॥३॥

आ । इन्द्रस्य । कुक्षा । पवते । मदिन्स्तमः । ऊर्ज ।
वसानः । श्रवसे । सुमंगलः । प्रत्यङ् । सः । विश्वा ।
भुवना । अभि । पप्रथे । क्रीलन् । हरिः । अत्यः । स्यन्दते ।
वृषा ॥३॥

पदार्थः—(श्रवसे) सर्वोत्कृष्टबलाय (सुमङ्गलः)
मङ्गल रूपोस्ति । (ऊर्ज वसानः) तथा सर्वेषां जीवनाधारो
भूत्वा विराजमानोस्ति । तथा (मदिन्स्तमः) सकलामोददा-
यकोस्ति । (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (कुक्षा) अन्तःकरणं
(पवते) पुनाति (सः) असौ परमात्मा (प्रत्यङ्) सर्व-
व्यापकोस्ति । अथच (विश्वा भुवना) सकल लोकलोकान्त-
राणि (अभिपप्रथे) निर्मिमीते । (हरिः) सोऽनन्तबल
युक्तः परमात्मा (क्रीलन्) क्रीड़ा कुर्वन् तथा (अत्यः) सर्वत्र
व्याप्नुवन् अथ च (वृषा) आनन्दं ददन् (स्यन्दते) स्वकीय-
व्यापकताशक्त्या सर्वत्र परिपूर्णोस्ति ॥

पदार्थः—(श्रवसे) सर्वोपरि बलके लिये (सुमंगलः) मंगल-
रूप है । (ऊर्ज वसानः) सबका प्राणाधार होकर विराजमान हो रहा
है । (मदिन्स्तमः) सबका आनन्द कारक है (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके
(कुक्षा) अन्तःकरणमें (पवते) पवित्रता प्रदान करता है (सः) वह
(प्रत्यङ्) सर्वव्यापक है । और (विश्वा भुवना) सम्पूर्ण लोक-लोक-
ान्तर्को (अभिपप्रथे) रचता है । (हरिः) वह अनन्तबलयुक्त
(क्रीलन्) क्रीड़ा करता हुआ और (अत्यः) सर्वव्यापक होकर
और (वृषा) आनन्दका वर्षक होकर (स्यन्दते) अपनी व्यापक
शक्ति द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ॥

तं त्वां देवेभ्यो मधुमत्तमं
नरः सहस्रधारं दुहते दश क्षिपः ।

नृभिः सोम प्रच्युतो ग्रावभिः

सुतो विश्वान्देवाँ आ पवस्वा सहस्रजित् ॥४॥

तं । त्वा । देवेभ्यः । मधुमत्तमं । नरः । सहस्रधारं ।
दुहते । दश । क्षिपः । नृभिः । सोम । प्रच्युतः ।
ग्रावभिः । सुतः । विश्वान् । देवान् । आ । पवस्व ।
सहस्रजित् ॥४॥

पदार्थः—(देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (मधुमत्तमं) अत्यन्ता-
नन्ददं तथा (सहस्रधारं) विविधानन्दवर्षकं (ते त्वां)
पूर्वोक्तं भवन्तं (नरः) ऋत्विगादयः (दुहते) दुहन्ति । अथ
च (दशक्षिपः) कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियाणां दशानां (ग्रावभिः)
शक्तिभिः (सुतः) सिद्धः (सोम) हे परमात्मन् ! भवान्
(नृभिः) मनुष्यैः साक्षात्क्रियते । (सहस्रजित्) हे अनेकाने-
कासुगीशक्तिनाशकपरमात्मन् ! त्वम् (विश्वान् देवान्) अखिला
निवदुषः (आपवस्व) पुनीहि ॥

पदार्थ—(देवेभ्यः) विद्वानोंके लिये (मधुमत्तमं) अत्यन्त
आनन्दकेप्रदाता (तं त्वा) पूर्वोक्त तुषको (नरः) ऋत्विगादि लोग
(दुहते) दुहते हैं । और (दश क्षिपः) पांच कर्मेन्द्रिय और पांच
ज्ञानेन्द्रियोंकी (ग्रावभिः) शक्तियोंसे (सुतः) सिद्ध किये हुए (सोम)
हे परमात्मन् ! आप (नृभिः) मनुष्योंसे साक्षात्कार किये जाते हैं । (सह-

सजित्) अनन्त प्रकारकी आसुरीय शक्तियोंको तिरस्कृत करने वाले
आप (विश्वान् देवान्) सम्पूर्ण विद्वानोंको (आपवस्व) पवित्र करें ।

भावार्थ—जो लोग परमात्माका साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा
उन्हें अवश्य पवित्र करते हैं ॥४॥

तं त्वा हस्तिनो मधुमन्तमद्रि-

भिर्दुहन्त्यप्सु वृषभं दश क्षिपः ।

इन्द्रं सोम मादयन्दैव्यं जनं

सिन्धोरिवोर्मिः पवमानो अर्षसि ॥५॥५॥ *

तं । त्वा । हस्तिनः । मधुमन्तं । अद्रिभिः । दुहन्ति ।
अप्सु । वृषभं । दश । क्षिपः । इन्द्रं । सोम । मादयन् ।
दैव्यं । जनं । सिन्धोः इव । ऊर्मिः । पवमानः । अर्षसि ॥

पदार्थः—(तं त्वा) प्रागुक्तगुणसम्पन्नं त्वां (वृषभं)
कामनावर्षकं परमात्मानं (दशक्षिपः) दशसंख्याकाः प्राणाः
(अद्रिभिः) स्वशक्तिभिः (हस्तिनः) स्वच्छतापूर्वकं (अप्सु)
कर्मविषये (दुहन्ति) दुहते ! (सोम) हे परमात्मन् (इन्द्रं
दैव्यं जनं) दिव्यगुणसम्पन्नं कर्मयोगिनं (मादयन् आन-)
न्दयन् (सिन्धोरिवोर्मिः) समुद्रवीचिरिव (पवमानः) पवित्र-
यन्त्वमर्षसि प्राप्तो भवसि ॥

पदार्थ—(तं त्वा) पूर्वोक्त गुणसम्पन्न आपको जो (वृषभं)
जो सब कामनाओं की वृष्टि करता है (अद्रिभिः) अपनी शक्तियोंसे

(दक्षक्षिपः) दक्षप्राण (हास्तिनः) स्वच्छता युक्त (अप्सु) कर्मविषयक
(दुहन्ति) दुहते हैं परमात्मन् ! (इन्द्रं दैव्यं जनं) दिव्यगुणसम्पन्न कर्म
योगीको (मादयन्) आनन्द देते हुए (सिंधोरिवोर्मिः) समुद्रकी लहरोंके
समान (पवमानः) पवित्र करते हुए (अर्पसि) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष कर्मयोग वा ज्ञानयोगद्वारा अपने आपको
परमात्माकी कृपाका पात्र बनाते हैं, परमात्मा उन्हें सिन्धुकी लहरोंके
समान अपने आनन्द-रूपी-वारिसे सिञ्चित करता है ॥५॥

इत्यशीतितमं सूक्तं पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह अस्सीवाँ सूक्त और पाचवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्या एकाशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ वसुभारद्वाज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१,३ निचृज्जगती । ४ जगती । ५

निचृत्विष्टुप् ॥ स्वरः १-४

निषादः । ५ धैवतः ॥

अथेश्वरज्ञानाधिकारिणो निरूप्यन्ते ।

अब ईश्वरके ज्ञानके अधिकारियोंका निरूपण करते हैं ।

प्र सोमस्य पवमानस्योर्मय

इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेशसः ।

दध्ना यदीमुन्नीता यशसा गवां

दानाय शरमुदमन्दिषुः सुताः ॥१॥

प्र । सोमस्य । पवमानस्य । ऊर्मयः । यन्ति । जठरं । सुपे-
शसः । दध्ना । यत् । ई । उत्सनीताऽ यशसा । गवां ।
दानाय । शूरं । उत्समंदिषुः । सुताः ॥१॥

पदार्थः—(पवमानस्य) सर्वगावकस्य (सोमस्य) पर-
मेश्वरज्ञानस्य (ऊर्मयः वीचयः (इन्द्रस्य) ज्ञानयोगिनः (जठरं)
अन्तःकरणं (प्रयन्ति) प्राप्नुवन्ति । या वीचयः (सुपेशसः)
सुन्दराः सन्ति । (गवां) इन्द्रियाणां (दानाय) सुज्ञानदानाय
(दध्ना यदीमुत्सनीताः) सहायकसंस्कारद्वारा (यशसा) बलेन
(उदमंदिषुः) मांसे (सुताः) संस्कृताः (शूरं) धीरं कर्मयोगिनं
प्रदीप्तं कुर्वन्ति ॥

पदार्थः—(पवमानस्य) सबको पवित्र करने वाले (सोमस्य)
परमात्माके ज्ञानकी (ऊर्मयः) लहरें (इन्द्रस्य) ज्ञानयोगीके (जठरं)
अन्तःकरणको (प्रयन्ति) प्राप्त होती हैं । जो लहरें (सुपेशसः) सुन्दर हैं
और (गवां) इन्द्रियोंके (दानाय) सुन्दर ज्ञान देनेके लिये (दध्ना यदी-
मुत्सनीताः) सहायक-संस्कार द्वारा (यशसा) बलसे (उदमंदिषुः) आनन्द
में (सुताः) संस्कार किये हुए (शूरं) शूरीर कर्मयोगीको प्रदीप्त
करती हैं ।

भावार्थः—परमात्माके सदुपदेश ज्ञानयोगीको पवित्र करने हैं ।
और उसके उत्साहको प्रतिदिन बढ़ाते हैं ॥१॥

अच्छा हि सोमः कलशाँ

असिष्यददत्यो न वोळ्हां रघुवर्तनिर्वृषा ।

अथा देवानां मुभयस्य जन्मनो

विद्वाँ अश्रोत्यमुत इतश्च यत् ॥२॥

अच्छ । हि । सोमः । कलशान् । असिंस्यदत् । अत्यः ।
न । वोल्हा । रघुवर्तनिः । वृषा । अथ । देवानां । उभ-
यस्य । जन्मनः । विद्वान् । अश्रोति । अमुतः इतः च यत् ॥३॥

पदार्थः—(देवानां) कर्मयोगि-विज्ञानयोगिनोः (उभयस्य)
द्वयोः (जन्मनः) ज्ञानकर्मणोः (विद्वान्) ज्ञाता (सोमः)
सौम्यस्वभावः परमात्मा (कलशान्) तदन्तःकरणानि (अत्यः)
शीघ्रगा (वोल्हा न) विद्युदिव (अच्छा सिंस्यन्दत्) सम्यक्
सिञ्चनं करोति । स परमेश्वरः (रघुवर्तनिः) सूक्ष्मादपि सूक्ष्म-
तरोस्ति । अथ च (वृषा) सर्वाभीष्टदायकोस्ति योजन्मनि (अमुतः)
इह जन्मनि तन्मद्वत्वं विजानाति स पुरुषः (अश्रोति) ब्रह्मानन्दं
मुनाक्ति । (अथ च यत्) यो ह्यानन्दः (इतः) अमुष्मात्
ज्ञानयोगात् लभ्यते स खलु नान्यसाधनेन प्राप्यते जनैः ॥

पदार्थः—(देवानां) कर्मयोगी और विज्ञानयोगी आदि जो
विद्वान् हैं, उनके (उभयस्य) दोनों (जन्मनः) ज्ञान और कर्मको (विद्वान्
ज्ञानता हुआ (सोमः) सौम्यस्वभाव परमात्मा (कलशान्) उनके अन्तः
करणोंको (अत्यः) अतिशीघ्रगामी (वोल्हा) विद्युतके (न) समान
(अच्छा सिंस्यन्दत्) भलिभांति सिञ्चन करता है । वह परमात्मा (रघु-
वर्तनिः) सूक्ष्मसे सूक्ष्म है । और (वृषा) सब कामनाओंका प्रदाता है
जो पुरुष (अमुतः) इसी जन्ममें (उसके महत्त्वको जान लेता है, वह
अश्रोति) ब्रह्मानन्दको भोगता है । (च) और (यत्) जो आनन्द
(इतः) इसी ज्ञानयोगसे मिलता है अन्य किसी साधनसे नहीं ।

भावार्थ—मनुष्यको उन्नतिके लिये इस लोकमें ज्ञान और कर्म दो ही साधन हैं। इस लिये मनुष्यको चाहिये कि, वह इन दोनों मार्गोंका अवलम्बन करे ॥२॥

आ नः सोम पवमानः किरा
वस्विन्दो भव मघवा राधसो महः ।
शिक्षा वयोधो वसवे सु चेतुना
मा नो गयमारे अस्मत्परा सिचः ॥३॥

आ । नः । सोम । पवमानः । किर । वसु । इन्दो इति ।
भवा । मघवा । राधसः । महः । शिक्षा । वयोधः । वसवे
सु । चेतुना । मा । नः । गयामारे । अस्मान् । परा । सिच ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (पवमानः) पवितास्ति । (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक ! त्वम् (नः) अस्मान् (वसु) सर्वविधं धनं (आकिर) देहि । (मघवा) सर्वधन स्वाम्यसि । अतोमह्यं (महोराधसः) उत्कृष्टधनस्य (भव) प्रदाता भव । हे परमेश्वर ! त्वं मह्यं (सुचेतुना) स्वीयपवित्र ज्ञानेन (शिक्ष) शिक्षय । अथ च (वयोधः) त्वं सर्वैश्वर्य धारकोसि (वसवे) ऐश्वर्ययोग्याय ममैश्वर्यदेहि । अथ च (गयं) धनं (अस्मादारे) मत्सकाशात् (मापरासिचः) मान्यत्रकुरु ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमानः) आप सबको पवित्र करने वाले हैं । (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक ! आप (नः) हमको (वसु) सब प्रकारके धनको (आकिर) दें । (मघवा) आप सब ऐश्वर्य

के स्वामी हैं । इस लिये हमारे (महो राधसः) अत्यन्त धनको (भव) प्रदाता बनें रहें परमात्मन् ! आप हमको अपने (सुचेतुना) पवित्रज्ञानमे (शिक्ष) शिक्षा दें । और (वयोध) आप सब प्रकारके ऐश्वर्योंको धारण करनेवाले हैं । (वसवे) ऐश्वर्यके पात्र मेरे लिये आप ऐश्वर्य प्रदान करें । और (गयं) धनको (अस्मदारे) हमसे । मापरासिचः) मत दूर करें ।

भावार्थ—ईश्वरोपासकोंको चाहिये, कि ईश्वरकी प्राप्तिके हेतु ईश्वरके परम ऐश्वर्यका कदापि त्याग न करें । और ईश्वरसे भी सदा यही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप हमको ऐश्वर्यसे कदापि वियुक्त न करें ॥३॥

आ नः पूषा पवमानः सुरातयो
मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः ।
बृहस्पतिर्मरुतो वायुरश्विना त्वष्टा
सविता सुयमा सरस्वती ॥४॥

आ । नः । पूषा । पवमानः । सुरातयः । मित्रः । गच्छन्तु ।
वरुणः । सजोषसः । बृहस्पतिः । मरुतः । वायुः ।
अश्विना । त्वष्टा । सविता । सुयमा । सरस्वती ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नः) अस्मान् (पूषा) धर्मोपदेशेन पुष्टिकारकोविद्वान् (पवमानः) पथ्यापथ्यमुक्त्वा पवित्रकारकोमनीषी (सुरातयः) दानशीलः (मित्रः) सर्वप्रियः (वरुणः) सर्ववशकारकः (बृहस्पतिः) वाक्पतिः (मरुतः) ज्ञानयोगी (वायुः) कर्मयोगी (अश्विना) कर्मयोगिज्ञानयोगिना-बुभावपि (त्वष्टा) कार्यकरणे समर्थौ (सविता) उत्तमोत्तम-

पदार्थ निर्मातारौ । (सुयमा) सर्वनियामकौ (सरस्वती) ज्ञान-
भूषकौ विद्वांसौ (आगच्छन्तु) प्राप्नुतः छान्दसत्वात् “व्यत्ययेन
द्विवचन स्थाने बहुवचनम् ” ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (नः) हमको (पूषा) धर्मोपदेश द्वारा पुष्टि
करने वाला विद्वान् (पवमानः) पथ्यापत्थ्य बताकर पवित्र करने वाला
विद्वान् (सुरातयः) दानधीलविद्वान् (मित्रः) सबमे मैत्री करने वाला
विद्वान् (वरुणः) सबका बधीभूत करने वाला विद्वान् (बृहस्पतिः) बाणि-
योंके पति (प्ररुतः) ज्ञानयोगी (वायुः) कर्मयोगी (अश्विना) कर्म
और ज्ञानयोगी दोनों (त्वष्टा) कार्य करनेमें समर्थ विद्वान् (सविता)
उत्तमोत्तमपदार्थोंका निर्माता विद्वान् (सुयमा) सबको नियममें रखनेवाला
विद्वान् (सरस्वती) ज्ञानको सर्वोपरि भूषणरूपसे धारण करने वाला
विद्वान् ये सब पूर्वोक्त विद्वान् (नः) हमको (आगच्छन्तु) प्राप्त हों ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम
सामाजिकउन्नतिके लिये पूर्वोक्त विद्वानोंका संग्रह करो । ताकि तुम सब
विद्याओंमें निपुण होकर संसारमें अभ्युदयशास्त्री बनो ॥४॥

उ॒भे द्यावा॑ पृथि॒वी विश्व॑मि॒न्वे

अ॒र्य॒मा दे॒वो अदि॑तिर्विधा॒ता ।

भगो॑ नृशंसं उ॒र्व॒न्तरि॑क्षं विश्वे॑

दे॒वाः पव॑मानञ्जुषन्त ॥५॥६॥

उ॒भे इति॑ । द्यावा॑पृथि॒वी इति॑ । विश्व॑मि॒न्वे इति॑ । विश्वं॑इ॒न्वे ।

अ॒र्य॒मा । दे॒वः । अदि॑तिः । वि॒धा॒ता । भगः॑ । नृशंसः॑ ।

उ॒रु । अ॒न्तरि॑क्षं । विश्वे॑ । दे॒वाः । पव॑मानं । जु॒षन्त॑ ॥५॥

पदार्थः—(पवमानं) सर्वपावकं परमात्मानं (उभे द्यावा पृथिवी) द्वावपि द्युलोक-पृथ्वीलोकौ (विश्वमिन्वे) यौ विस्तार रूपेण व्याप्तौ वर्तते । (अर्यमादेवः) तथा न्यायकारिणो राजानः (अदितिः) तथा अज्ञानखण्डनकर्त्तारो विद्वांसः (विधाता) अखिल-नियमनिर्मातारः (भगः) ऐश्वर्यवन्तः (नृशंसः) पदार्थगुण-वर्णकाः (उर्वन्तरिक्षं) अन्तरिक्षविद्यावेत्तारः (विश्वे देवाः) इमे सर्वे देवाः (जुषन्त) सेवन्ते ॥

पदार्थ—(पवमाने) सबको पवित्र करने वाले परमात्माको (उभे द्यावा पृथिवी) पृथिवीलोक और द्युलोक (विश्वमिन्वे) जो विस्तृत रूपसे व्याप्त है (अर्यमादेवः) और न्याय करने वाला राजा (अदितिः) अज्ञानका खण्डन करने वाला विद्वान् (विधाता) सब नियमोंका विधान करने वाला (भगः) ऐश्वर्यसम्पन्न (नृशंसः) पदार्थोंके गुणोंका वर्णन करने वाला (उर्वन्तरिक्षं) अन्तरिक्षकी विशाल विद्याको जानने वाला (विश्वे देवाः) ये सब देव (जुषन्त) सेवन करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माकी विभूति द्युलोक पृथिवीलोक अन्तरिक्ष लोक ये सब लोक-लोकान्तर है ! और इन सब लोकलोकान्तरोंके ज्ञाता विद्वान् भी परमात्मा की विभूति हैं ॥५॥

इत्येकाशीतितमं सूक्तं षण्ठो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ८१वां सूक्त औ ६वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य द्वाशीतितमस्य—

१-५ वसु॒र्भार॒द्राज ऋषिः ॥ पव॒मानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ४ विरा॒जगती । २ निचृ॒जगती ।

३ जगती । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१-४

निपादः ५ धैवतः ॥

असा॒वि सोमो॑ अरु॒पो वृषा॑ ह॒री

राजे॒व द॒स्मो अ॒भि गा॑ अचि॒क्रदत् ।

पुना॒नो वारं॑ प॒र्येत्य॒व्ययं॑ श्ये॒नो

न योनिं॑ घृ॒तव॑न्तमा॒सद॑म् ॥ १ ॥

असा॒वि । सोमः । अरु॒पः । वृषा॑ । ह॒रिः । राजा॑श्च ।

द॒स्मः । अ॒भि । गाः । अ॒चि॒क्रदत् । पुना॒नः । वारं॑ । परि॑ ।

ए॒ति । अ॒व्ययं॑ । श्ये॒नः । न । योनिं॑ । घृ॒तव॑न्त । आ॒सदं॑ ।

पदार्थः—(सोमः) यः सर्वोत्पादकः परमात्मा (अरुपः) प्रकाशस्वरूपः (वृषा) सद्गुणानां वृष्टिकर्ता (हरिः) पापनाशकश्चास्ति । स (राजेव) राजतुल्यः (दस्मः) दर्शनीयांऽस्ति । स च (गाः) लोकलोकान्तराणाञ्चतुर्दिक्षु (अभि अचिक्रदत्) शब्दायमानो भवति । स (वारं) वर्णीयपुरुषं यो दृढभक्तोऽस्ति तं (पुनानः) पवित्रयन् (पर्येति) प्राप्नोति (न) येन प्रकारेण (श्येनः) विद्युत् (घृतवन्तं) स्नेहवन्तं (आसदं) स्थानानां (योनिं) समाश्रित्यं प्राप्नोति । एवमुक्तगुणयुक्तः परमात्मा [असावि] निर्ममे ॥

पदार्थ—(सोमः) जो सर्वोत्पादक (अरुणः) प्रकाश स्वरूप (वृषा) सद्गुणोंकी दृष्टि करनेवाला (हरिः) पापोंके हरण करनेवाला है, वह (राजेव) राजाके समान (दस्मः) दर्शनीय है । और वह (गः) पृथिव्यादि लोकलोकान्तरोंके चारों ओर (अभि अचिक्रदत्) शब्दायमान हो रहा है । वह (वारं) वर्णीयपुरुषको जो (अव्ययं) दृढ़भक्त है उसको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (पर्येति) प्राप्त होता है । (न) जिसप्रकार (ज्येनः) विद्युत् (धृतवन्तं) स्नेहवाले (आसदं) स्थानोंको (योनिं) आधार बनाकर प्राप्त होता है । इसी प्रकार उक्तगुणवाला परमात्माने (असावि) इस ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया ।

भावार्थ—“सुते चराचरं जगदिति सोमः” जो इस चराचर ब्रह्माण्डको उत्पन्न करता है उसका नाम सोम है । यह शब्द पूरु प्राणि गर्भविमोचनेसे सिद्ध होता है । और उसी धातुसे असावियत् प्रयोग है । जिसके अर्थ किसी वस्तुको उत्पन्न करनेके हैं । और सायणाचार्यने जो इसके अर्थ सोमके कूटेजानेके किये हैं वह कदापि ठीक नहीं हो सकते क्योंकि सोम तो यहाँ कर्त्ता है कर्म नहीं । और यदि कोई यह कहे कि यहाँ कर्ममें प्रत्यय है तो सोममें तृतीया क्यों नहीं तो इसका उत्तर यह है कि यह वैदिक प्रयोग है ॥१॥

क॒विर्वे॑ ध॒स्या पर्ये॑षि माहि॑न॒मत्यो॑

न मृ॒ष्टो अ॒भि वाज॑र्मर्षसि ।

अ॒प॒सेध॑न्दुरि॒ता सोम॑ मृलय

घृ॒तं वसा॑नः परि॑ यासि निर्णिज॑म् ॥२॥

क॒विः । वे॒ध॒स्या । परि॑ । ए॒षि । माहि॑नं । अत्यः । न ।

मृ॒ष्टः । अ॒भि । वाज॑ । अ॒र्षसि॑ । अ॒प॒सेध॑न् । दुः॒इ॒ता ।

सोम॑ । मृ॒लय॑ । घृ॒तं । वसा॑नः । परि॑ । या॒सि । निः॒जिज॑ ॥२॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (वेधस्या) उपदेशमिच्छया भवान् (माहिनं) महापुरुषान् (पर्येषि) प्राप्नोति अथच त्वम् (अत्यो, न) अतिगत्वरपदार्थ इव (अभिवाजं) मदाध्यात्मिक यज्ञं (अभ्यर्षसि) प्राप्नोषि । त्वं (कविः) सर्वज्ञोमि (मृष्टः) तथा शुद्धस्वरूपोसि । (दुरिता) मदीयदुष्कृतानि आपसेधन् विदुरं कृत्वा (सोम) हे परमात्मन् ! (मृलय) मां सुखय अथ च (घृतं वसानः) प्रेमभावमुत्पादयन् (निर्निजं) पवित्रताम् (परियासि) उत्पादयसि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (वेधस्या) उपदेश करनेकी इच्छासे आप (माहिनं) महापुरुषोंको (पर्येषि) प्राप्त होतेहो । और आप (अत्यः) अत्यन्तगतिशील पदार्थके (न) समान (अभिवाजं) हमारे अध्यात्मिक यज्ञको (अभ्यर्षसि) प्राप्त होते हैं । आप (कविः) सर्वज्ञ हैं (मृष्टः) शुद्ध-स्वरूप हैं (दुरिता) हमारे पापोंको (आपसेधन्) दूर करके (सोम) हे सोम ! (मृलय) आप हमको सुख दें । और (घृतं वसानः) प्रेमभावको उत्पन्न करते हुए (निर्निजं) पवित्रताको (परियासि) उत्पन्न करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें सर्वज्ञ परमात्मासे यह प्रार्थना है कि हे परमात्मन् ! आप हमको शुद्ध करें । और सबप्रकारके सुख प्रदान करें । यहाँ सोमके लिये कवि शब्द आया है । सायणके मतमें यहाँ सोमकृता को ही कवि=सर्वज्ञ कथन किया गया है । वास्तवमें वेदोंमें कवि शब्द जड़के लिये कहीं भी नहीं आता । इतनाही नहीं किन्तु “कविर्मनीषी, परिभूः स्वयम्भू य० ४०८ इत्यादि वाक्योंमें कवि शब्द परमात्माके लिये आया है इसप्रकार उक्त मन्त्रमें कवि शब्दसे परमात्माका ग्रहण करना चाहिये जड़ सोमका नहीं ॥ २ ॥

पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो
नामा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे ।

स्वसार आपो अभि गा उतासरन्त्सं

ग्रावभिर्नसते वीते अध्वरे ॥३॥

पर्जन्यः । पिता । महिषस्य । पर्णिनः । नाभा । पृथिव्याः ।
गिरिषु । क्षयं । दधे । स्वसारः । आपः । अभि । गाः ।
उत । असरन् । सं । ग्रावभिः । नसते । वीते । अध्वरे ॥३॥

पदार्थः—(वीते अध्वरे) पवित्रेषु यज्ञेषु (ग्रावभिः)
रक्षया भवान् (नसते) प्राप्तो भवति (उत) अथ च (गाः)
पृथिव्यादि लोकलोकान्तरेषु (अभिसरन्) गच्छन् (आपः) सर्व-
व्यापको भवान् (स्वसारः) स्वयं गतिशीलः सन् विराजमानो
भवति । कथं भूतो भवान् (पर्जन्यः) सर्वतर्पकोस्ति अथ च
(पिता) सर्वरक्षकोस्ति । तथा (महिषस्य पर्णिनः) महागतिशील-
पदार्थानां नियन्तास्ति अथ च (पृथिव्या, नाभा) पृथिव्यादिलो-
कलोकान्तराणां केन्द्रोभूत्वा (गिरिषु) सकलपदार्थेषु (क्षयं दधे)
रक्षामुत्पादयति ॥

पदार्थ—(वीते अध्वरे) पवित्र यज्ञोंमें (ग्रावभिः) रक्षासे आप
(नसते) प्राप्त होते हैं । और (उत) और (गाः) पृथिव्यादि लोकलोकान्तरों
में (अभिसरन्) गति करते हुए । (आपः) सर्वव्यापक आप (स्वसारः)
स्वयंगतिशील होकर विराजमान होते हैं । आप कैसे हैं (पर्जन्यः) सबके
तर्पक हैं और (पिता) सबके रक्षक हैं और (महिषस्य पर्णिनः) बड़ेसे
बड़े गतिशीलपदार्थोंके नियन्ता हैं और (पृथिव्या, नाभा) पृथिव्यादि
लोकलोकान्तरोंके केन्द्र होकर (गिरिषु) सब पदार्थोंमें (क्षयं दधे) रक्षा-
को उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा इस चराचर ब्रह्माण्डका उत्पादक है । और पर्जन्यके समान सबका तृप्तिकारक है । उसीपरमात्मासे सब प्रकारकी शान्ति रक्षा उत्पन्न होती है ॥ ३ ॥

अथ परमात्माशीलमुपदिशति ।

अब परमात्मा सदाचारका उपदेश करता है ।

जायेव पत्यावधि शेव मंहसे
पज्राया गर्भं शृणुहि ब्रवीमि ते ।

अन्तर्वाणीषु प्र चरा सु
जीवसेऽनिन्द्यो वृजने सोम जागृहि ॥४॥

जायाऽईव । पत्यौ । अधि । शेव । मंहमे । पज्रायाः । गर्भं ।
शृणुहि । ब्रवीमि । ते । अंतः । वाणीषु । प्र । चर । सु ।
जीवसे । अनिन्द्यः । वृजने । सोम । जागृहि ॥४॥

पदार्थः—(गर्भ) गृह्णातीति गर्भः, हे सद्गुणग्राहिन् जीवात्मन् ! (ते) त्वां (ब्रवीमि) कथयामि । त्वं (शृणुहि) शृणु (पज्रायाः) यथा पृथिव्याः (पत्यौ, अधि) पर्जन्यरूपपत्यौ अतिप्रीतिर्भवति । (जायाइव) यथा साध्वी स्त्री स्वपतिं प्रीणयति तथा सर्वाभिः स्त्रीभिः कर्तव्यम् एवं कृते (शेव मंहसे) प्रत्यधिकारिभ्यः सुखप्राप्तिर्भवति । (अनिन्द्यः) सर्वदोषपरित्यक्तः (वृजने) स्वलक्ष्येषु सावधानी भूय (सोम) हे सौम्यस्वभाव जीवात्मन् ! (जागृहि) जागृहि । अथ च (अन्तर्वाणीषु) विद्यारूपवाणीषु

(प्रचरासु) सर्वत्रव्याप्तासु (जीवसे) स्वजीवनाय (प्रचर)
प्रकर्षेण जागृहि ॥

पदार्थ—(गर्भ) हे गर्भ ! गृह्णातीति गर्भ हे सद्गुणोंके ग्रहण-
करने वाले जीवात्मन् ! (ते) तुमको (ब्रवीमि) मैं कहता हूँ कि (शृणुहि)
तुम सुनो । (पत्रायाः) जिसप्रकार पृथिवीकी (पत्न्यौ, आधि) पजन्यरूप
पतिमें अत्यन्त प्रीति होती है (जाया इव) जैसे कि सदाचारिणी स्त्रीकी
अपने पतिमें प्रीति होती है । वैसेही सब स्त्रियोंको अपने २ पतियोंमें प्रीति
करनी चाहिए । ऐसा करने पर (मंहसे) प्रत्येक अधिकारीके लिये सुखकी
प्राप्ति होती है । (अनिन्यः) सब दोषोंसे दूर होकर (वृजने) अपने
लक्ष्यमें सावधान होकर (सोम) हे सोमस्वभाव जीवात्मन् ! (जागृहि)
जाग जाओ । और (अन्तर्वाणीषु) विद्यारूपी वाणीमें (प्रचरासु) जो सर्वमें
प्रचर पाने योग्य है उसमें (जीवसे) अपने जीनेके लिये जागृत्तिको
धारण करो ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव ! तुमको अपने
कर्तव्यमें सदैव जागृत रहना चाहिये । जो पुरुष अपने कर्तव्यमें नहीं
जागता उसका संसारमें जीना निष्फल है । यहां सोम शब्दके अर्थ
जीवात्माके हैं । जैसे कि “स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्” ब्र० सू० २।३।५॥
यहां ब्रह्मसूत्रके अनुसार प्रकरण भेदसे अर्थका भेद हो जाता है इसी
प्रकार यहां शिक्षा देनेके प्रकरणसे सोम नाम जीवात्माका है ॥ ४ ॥

यथा पूर्वभ्यः शतसा अमृध्रः सहस्रसाः

पर्यया वाजमिन्दो ।

एवा पवस्व सुविताय नव्यसे

तव व्रतमन्वापः सचन्ते ॥५॥७॥

यथा । पूर्वभ्यः । शतसाः । अमृध्रः । सहस्रसाः । परि-

अयाः । वाजं । इन्दो इति । एव । पवस्व । सुविताय ।
नव्यसे । तव । व्रतं । अनु । आपः । सचन्ते ॥५॥

पदार्थः—(इन्दो) हे जीवात्मन् (यथा) येन प्रकारेण
(पूर्वेभ्यः) पूर्वजन्मभ्यः (शतसाः) शतशः तथा (सहस्रसाः)
सहस्रशः (वाजं) बलानि (पर्ययाः) त्वं प्राप्तोषि (एव) इत्थं
(नव्यसे) अस्मै नव्यजन्मने (सुविताय) अभ्युदयाय (तव
व्रतं) भवद्व्रतं (अन्वापः) सत्कर्म (सचन्ते) सङ्गतं भवति
अतस्त्वं (पवस्व) पवित्रय ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे जीवात्मन् ! (यथा) जैसे (पूर्वेभ्यः) पूर्व-
जन्मोंके लिये (शतसाः) सैकड़ों (सहस्रसाः) हजारों प्रकारके (वाजं)
बलोंको (पर्ययाः) तुम प्राप्त हुए (एवा) इसी प्रकार (नव्यसे) इस
नवीन जन्मके लिये (सुविताय) अभ्युदयार्थ (तव व्रतं) तुम्हारे व्रतको
(अनु आपः) सत्कर्म (सचन्ते) सङ्गत हों । इसलिये आप (पवस्व)
पवित्र करें ॥

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीवो ! तुम्हारे
पूर्व जन्म बहुत व्यतीत हुए हैं तुम इस नूतन जन्ममें सत्कर्म करके अभ्यु-
दयशाली और तेजस्वी बनो । यहाँ पूर्व और उत्तर जन्मोंका कथन सृष्टि-
को प्रवाहरूपसे अनादि मानकर है । और यही भाव 'सूर्याचन्द्रमसौ
धाता । यथा पूर्वमकल्पयत्' इस मन्त्रमें वर्णन किया गया है ॥५॥

इति त्र्यशीतितमं सूक्तं सप्तमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ८३ वां सूक्त और ७ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्वस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य—

१—५ पवित्र ऋषिः ॥ पवमानः ॥ सोमो देवता ॥
छन्दः—१, ४ निचृज्जगती । २, ५ विराड्जगती ।
३ जगती ॥ निषादः स्वरः ॥

अथ तितिक्षोपदिश्यते ।

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते
प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते
श्रुतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥१॥

पवित्रं । ते । विस्ततं । ब्रह्मणः । पते । प्रभुः । गात्राणि ।
परि । एषि । विश्वतः । अतप्ततनूः । न । तत् । आमः ।
अश्नुते । श्रुतासः । इत् । वहन्तः । तत् । सं । आशत ॥१॥

पदार्थः—(ब्रह्मणस्पते) हे वेदपते परमात्मन् ! (ते)
तावकं स्वरूपं (पवित्रं) पूतमस्ति । अथ च (विततं) विस्तृत-
मपि वर्तते । भवान् (प्रभुः) सर्वेषां स्वामी । तथा (विश्वतः,
गात्राणि) सकलमूर्तपदार्थानां (पर्येषि) परितो व्यापकोस्ति । अथ
च (अतप्ततनूः) योहि तपो रहितोसि (तदामः) स अपरिपक्व-
बुद्धिस्तत्रानन्दं (नाश्नुते) न भोक्तुं शक्नोति । (श्रुतास इत्)
तपस्वीजन एव (वहन्तः) त्वां प्राप्स्यन्ति । ते (तत्) भवदान-
नन्दं (समाशत) भोक्ष्यन्ति ।

पदार्थ—(ब्रह्मणस्पते) हे वेदोंके पति परमात्मन् ! (ते) तुम्हारा स्वरूप (पवित्रं) पवित्र है । और (विततं) विस्तृत है । (प्रभुः) आप सबके स्वामी हैं । और (विश्वतः, गात्राणि) सब मूर्तपदार्थोंके (पर्येषि) चारों ओर व्यापक हैं । (अनन्ततनूः) जिसने अपने शरीरमें तप नहीं किया (तदामः) वह युरुष कबा है । वह तुम्हारे आनन्दको (न अश्नुते) नहीं भोग सकता (शृतास इत्) अनुष्ठानीपुरुषही (बहन्तः) तुमको प्राप्त हो सकते हैं । वे (तत्) तुम्हारे आनन्दको (समाशत) भोग सकते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें तपका वर्णन स्पष्टरीतिसे किया गया है । जो लोग तपस्वी हैं वेही परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहीं । यहाँ शरीरका तप एक उपलक्षणमात्र है । वास्तवमें आध्यात्मिकादि सबप्रकारके तपोंका यहाँ ग्रहण है ॥ १ ॥

तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे
शोचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन् ।
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो
दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥२॥

तपोः । पवित्रं । विस्ततं । दिवः । पदे । शोचन्तः । अस्य ।
तन्तवः । वि । अस्थिरन् । अवन्ति । अस्य । पवितारं ।
आशवं । दिवः । पृष्ठं । अधि । तिष्ठन्ति । चेतसा ॥२॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! (दिवस्पदे) ध्रुलोके भवतः
(तपोः) तपः कर्म (पवित्रं) पूतं (विततं) विस्तृतं पदंविराजते ।
(अस्य) तस्य पदस्य (शोचन्तः) दीप्तिशालिनः (तन्तवः)
किरणाः (व्यस्थिरन्) स्थिराः सन्ति । (अस्य) अमुष्य पदस्य

(पवितारं) उपासकं (आशवः) अस्य पदस्यानन्दं (अवन्ति) रक्षन्ति । उक्तपदोपासकाः (दिवस्पृष्ठमधि) द्युलोकशिखरे (चेतसा) स्वबुद्धिबलेन (तिष्ठन्ति) निवसन्ति ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (दिवस्पदे) द्युलोकमें आपका (तपोः) तपोरूपी (पवित्रं) पवित्र (विततं) विस्तृतपद विराजमान है । (अस्य) उस पदकी (तन्तवः) किरणें (शोचन्तः) दीप्तिवालीं (व्यवस्थिरन्) स्थिर हैं । (अस्य) इस पदके (पवितारं) उपासकको (आशवः) इस पदके आनन्द (अवन्ति) रक्षा करते हैं । उक्तपदके उपासक (दिवस्पृष्ठमधि) द्युलोकके शिखर पर (चेतसा) अपने बुद्धिबलसे (तिष्ठन्ति) स्थिर होते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश किया है कि संसार में तपही सर्वोपरि है । जो लोग तपस्वी हैं वे सर्वोपरि उच्च पद को ग्रहण करते हैं । इस लिए हे मनुष्यो 'तुम तपस्वी बनो ॥३॥

अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा

विभर्ति भुवनानि वाजयुः ।

मायाविनो ममिरे अस्य मायया

नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः ॥३॥

अरूरुचत् । उषसः । पृश्निः । अग्रियः । उक्षा । विभर्ति ।

भुवनानि । वाजयुः । मायाविनः । ममिरे । अस्य ।

मायया । नृचक्षसः । पितरः । गर्भं । आ । दधुः ॥३॥

पदार्थः—पूर्वोक्तपरमात्मा (उषसः) रवेः प्रभामण्डलम् (अरूरुचत्) प्रकाशयते । अथच प्राश्नुते सर्वमिति (पृश्निः)

प्रलयकारकः (उक्षा) महान् परमेश्वरः (भुवनानि) सर्वान्लो-
कान् (विभर्ति) पुष्णाति । तथा स जगदीश्वरः (वाजयुः)
सकलबलाधारोस्ति । (अस्थ) अमुष्य परमात्मनः (मायया)
शक्त्या (मायाविनोममिरे) मायिनोन्नियन्ते । (नृचक्षसः)
स सर्वज्ञईश्वरः (पितरः) सर्वोत्पादकाः (गर्भ) संसाररूपगर्भ-
मिमं (आदधुः) दधाति ।

पदार्थ—पूर्वाक्तपरमात्मा (उषसः) सूर्यके प्रभामण्डलको
(अरुरुचत्) वह प्रकाश करता है । और (पृश्निः) प्राप्नुते सर्वमिति-
पृष्णिः, प्रलयकाल में जो सबको भक्षण करे उसका नाम पृष्णि है । (उक्षा)
उक्षतीति उक्षा इति महश्चापमुपठितम्—नि. रु. १—१३—३ । जो इस
सम्पूर्णसंसार को अपने प्रेमवारि से सिञ्चित करे उस महान् पुरुषका
नाम उक्षा है । (भुवनानि विभर्ति) वह सब भुवनों का भरणपोषण करता
है । (वाजयुः) सब बलों का आधार है । (अस्थ मायया) उसकी शक्ति
से (मायाविनो ममिरे) मायावीलोक मर जाते हैं । (नृचक्षसः) वह सर्वज्ञ
(पितरः) सबको उत्पन्न करनेवाला (गर्भ) इस संसाररूपी गर्भको
(आदधुः) धारण करता है ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्माके स्वरूपका वर्णन है कि वह
प्रकाशस्वरूप है । और लोकलोकान्तरों का अधिष्ठान है । सब बलोंका
केन्द्र है और सब मायावियों की माया को मर्दन करनेवाला है । तात्पर्य
यह है कि उसी पूर्ण पुरुषकी उपासना से पुरुष तपस्वी बन सकता है ॥३॥

गन्धर्व इत्था पदमस्य रक्षति
पाति देवानां जनिमान्यद्भुतः
गृष्णाति रिपुं निधया निधापतिः
सुकृत्तमा मधुनो भक्षमाशत ॥४॥

गन्धर्वः । इत्था । पदं । अस्य । रक्षति । पाति । देवानां ।
जनिमानि । अद्भुतः । गृभ्णाति । रिपुं । निधया ।
निधापतिः । सुकृत्तमाः । मधुनः । भक्षं । आशत ॥४॥

पदार्थः—(गन्धर्वः) गांधरतीति गन्धर्वः पृथिव्यादि
लोक-लोकान्तराणांधारकः (इत्था) अयंसत्यनामसु पठितो नि-
रुक्ते ३ । १३ । १० । सत्यस्वरूपः परमात्मा (देवानां जनिमानि)
विदुषांजन्मानि (रक्षति) गोपायति । स परमेश्वरः (अद्भुतः)
महानस्ति अद्भुत इति महन्नामसु पठितंनिरुक्ते ३ । १३ । १३
(निधापतिः) सर्वशक्तीनांस्वामी (निधया) स्वशक्त्या (रिपुं)
स्वानुकूलशक्तिं (गृभ्णाति) स्वाधीनं करोति । (अस्य) अमुष्य
(मधुनः) आनन्दमयस्य परमात्मनः (पदं) पदं (सुकृत्तमाः)
सुकृतितराः पुरुषाः (भक्षं) भोगयोग्यं विधाय (आशत)
तिष्ठन्ति । तथापूर्वोक्तानुपासकान् (पाति) रक्षति ॥

पदार्थः—(गांधरतीतिगन्धर्वः) जो पृथिव्यादि लोकलोक-
ान्तरों को धारण करे उसका नाम यहाँ गन्धर्व है । (इत्था) इति सत्य-
नामसुपठितं नि- रू. ३—१३—१० । यह सत्यरूप परमात्मा (देवानां
जनिमानि) विद्वानोंके जन्म की (रक्षति) रक्षा करता है । (अद्भुतः) बड़ा
है अद्भुतइति महन्नामसुपठितं नि- रू. ३—१३—१३ (निधापतिः) सब
शक्तियों का पति (निधया) अपनी शक्ति से (रिपुं) अपने से प्रति-
कूल शक्तिवाले शत्रुको (गृभ्णाति) स्वाधीन करता है । (अस्यमधुनः पदं)
इस आनन्दमयपरमात्मा के पदको (सुकृत्तमाः) पुण्यात्मालोग (भक्षं)
भोग्य बना कर (आशत) स्थिर होते हैं । और उक्त उपासकों की (पाति)
रक्षा करता है ।

भावार्थ—(तद्विष्णोः परमपदं सदापश्यन्ति सूरयः) उस विष्णु के परमपद को सदा विद्वान् लोग देखते हैं । उसी व्यापक परमात्मा के परमपदका इस मन्त्र में वर्णन किया है । कि उस परमपद के उपासक लोग ब्रह्मानन्द को भोगते हैं अन्य नहीं ॥४॥

ह॒विर्ह॑विष्मो॒ महि॒ स॒न्न दै॒व्यं
न॒भो व॒सानः॑ परि॒ यास्य॑ध्व॒रम् ।
राजा॑ प॒वित्र॑रथो॒ वाज॒मरु॑हः
स॒हस्र॑भृष्टिर्ज॒यसि॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥५॥

ह॒विः । ह॒विष्मः॑ । महि॑ । स॒न्न । दै॒व्यं । न॒भः । व॒सानः॑ ।
परि॑ । या॒सि । अ॒ध्वरं॑ । राजा॑ । प॒वित्र॑रथः । वाजं॑ ।
आ । अ॒रुह॑ । स॒हस्र॑भृष्टिः । ज॒यसि॑ । श्रवः॑ । बृ॒हत् ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (हविः) त्वंहविःस्वरूपोसि । अथच (हविष्मः) हविर्वानसि । (महि) महानसि । (दैव्यं) दिव्यस्वरूपवान् (नभः) विस्तृत आकाशः (सन्न) त्वदीय-गृहमस्ति । अस्मिन्गृहे (वसानः) निवसन् (अध्वरं) अहिंसारूपं यज्ञं (परियासि) प्राप्नोषि । तथा (राजा) त्वंसर्वत्र विराजसे । अथच त्वं (पवित्ररथः) पूतगतिवान् (वाजमारुहः) सर्वविधबलधारकोसि । तथा (सहस्रभृष्टिः) नानाविधपवित्रता-अदधत (बृहत्, श्रवः) सर्वोत्कृष्टयशोविभ्रत् (जयसि) अखिलान्जनान् विजयसे ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् (हविः) आप हवि हैं । (हविष्मः) और

हविवाले हैं । (महि) बड़े हैं । (दैव्यं) दिव्यरूपवाला (नभः) यह विस्तृत आकाश (सद्यः) आप का गृह है । इसमें (वसानः) निवास करते हुए (अध्वरं) अहिंसारूप यज्ञको (परियासि) प्राप्त होते हैं । (राजा) आप सर्वत्र विराजमान हो रहे हैं । (पवित्ररथः) पवित्रगतिवाले (वाज-मारुहः) सब प्रकारके बलों को धारण किये हुये हैं । (सहस्रभृष्टिः) अनन्त प्रकारकी पवित्रताओं को धारण किये हुये हैं (बृहत्श्रवः) सर्वोपरियज्ञको धारण किये हुये आप जयसि सबको जय करते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा को सहस्रशक्तियोंवाला वर्णन किया है । जैसा कि सहस्र शीर्षापुरुष इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । उस अनन्तशक्ति युक्त परमात्मा की उपासना करके जो पुरुष तपस्वी बनते हैं वे इस भवनिधि से पार होते हैं ॥५॥

इति त्र्यशीतितमं सूक्तमष्टमोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ८३ वां सूक्त और ८ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चर्चस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-५ प्रजापतिर्वाच्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्द-१, ३ विराड्जगती । ४ जगती । २

निचृतिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—

१, ३, ४ निषादः । २, ५ धैवतः ॥

पवस्व देवमाद॑नो विच॑र्षणि॒रप्सा

इन्द्रा॑य वरु॑णाय वा॒यवे॑ ।

कृ॒धी नो॑ अ॒द्य वरि॑वः स्वस्ति॒मदु॑रुक्षि॒तौ

गृणी॑हि दै॒व्यं ज॑नम् ॥१॥

पवस्व । देव॒ऽमा॒दनः । वि॒ऽच॒र्षणिः । अ॒प्साः । इं॒द्राय ।
वरु॑णाय । वा॒यवे॑ । कृ॒धि । नः । अ॒द्य । वरि॑वः । स्व॒स्ति॒ऽमत् ।
उरु॑ऽक्षि॒तौ । गृ॒णीहि॑ । दै॒व्यं । ज॒नं ॥१॥

पदार्थः—(देवमादनः) विदुषामामोदकारकपरमात्मन् !
(विचर्षणिः) कर्मणां द्रष्टा (इन्द्राय) कर्मयोगिने (वरुणाय)
विज्ञानिने (वायवे) ज्ञानयोगिने (पवस्व) त्वं पवित्रतां देहि
अथच (नः) अस्मान् (अद्य) अस्मिन्समये (वरिवः) धनिनः
(कृधि) कुरु । तथा (स्वस्तिमत्) भवान् स्वकीयेन ज्ञानेन
मामविनाशिनं करोतु । अथच (उरुक्षितौ) विस्तृतेऽस्मिन्भूगर्भे
(जनं) अमुम्पुरुषं (दैव्यं) दिव्यं विधाय (गृणीहि) अनुगृह्णातु ॥

पदार्थ—(देवमादनः) हे विद्वानोंके आनन्दके वर्द्धकपरमा-
त्मन् ! (विचर्षणिः) हे कर्मोंका द्रष्टा ! (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये
(वरुणाय) विज्ञानीके लिये (वायवे) ज्ञानीके लिये (पवस्व) आप पवि-
त्रता प्रदान करें । और (नः) हमको (अद्य) इस समये (वरिवः) धन-
युक्त करें । और (उरुक्षितौ) इस विस्तृत भूगण्डलमें (जनं) इस जनको
(दैव्यं) दिव्यबनाकर (गृणीहि) अनुग्रह करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! आप ज्ञानी
विज्ञानी बनकर कर्मोंके नियन्ता देवसे यह प्रार्थना करो कि हे भगवन् !
आप अपने ज्ञानद्वारा हमको अविनाशी बनाएँ । और हमसे दारिद्र्यता
मिटायें आप हमको ऐश्वर्ययुक्त करें ॥१॥

आ यस्त॒स्थौ भुव॑नान्यम॒त्यो
विश्वा॑नि सोमः परि तान्य॒र्षति॑ ।

कृष्णवन्तसञ्चृतां विचृतमभिष्टय

इन्दुः सिषक्त्युपसं न सूर्यः ॥२॥

आ । यः । तस्यौ । भुवनानि । अमर्त्यः । विश्वानि । सोमः ।
परि । तानि । अर्पति । कृष्णन् । संञ्चृतं । विञ्चृतं ।
अभिष्टये । इन्दुः । सिषक्ति । उपसं । न । सूर्यः ॥२॥

पदार्थः—(इन्दुः) प्रकाश-स्वरूपः परमेश्वरः (सूर्यः)
भानुः (उपसं न) ऊषेव (सिषक्ति) संयुनक्ति । अथच (अभि-
ष्टये) ऐश्वर्याय (संचृतं) प्रकाशयुतं तथा (विचृतं) अज्ञान-
शून्यं (कृष्णन्) कुर्वाणः (आतस्यौ) ममहृदयआगत्य विरा-
जमानोभवतु (यः) यः परमेश्वरः (अमर्त्यः) मरणधर्मरहितोऽस्ति ।
तथा (विश्वानिभुवनानि) अखिललोकलोकान्तराणां (परि,
अर्पति) चतुर्दिक्षुव्यापकोस्ति सः (सोमः) सौम्यस्वभावः परमात्मा
अस्मान् रक्षतु ॥

पदार्थ—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सूर्यः) सूर्यके
(उपसं) उषाके (न) समान (सिषक्ति) संयुक्त करता है । और
अभिष्टये) ऐश्वर्य के लिये (संचृतं) प्रकाशों से संयुक्त और (विचृतं)
अज्ञानोंसे रहित (कृष्णन्) करता हुआ (आतस्यौ) आकर हमारे हृदय-
में विराजमान हो । (यः) जो परमात्मा (अमर्त्यः) अविनाशी है । और
(विश्वानि भुवनानि) सब लोकलोकान्तरोंके (परि, अर्पति) चारों ओर
व्यापक है । वह (सोमः) सोमगुणसम्पन्नपरमात्मा हमारी रक्षा करे ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा ने ज्ञानी विज्ञानी लोगों को
सूर्यकी प्रभा के समान वर्णन किया । तात्पर्य यह है कि ज्ञान विज्ञान-

द्वारा ही पुरुष तेजस्वी और सूर्यके समान प्रभाकर बन सकता है ।
अन्यथा नहीं ॥२॥

आ यो गोभिः सृज्यते
ओषधीष्व आ देवानां सुमे इष्यन्नुपावसुः ।
आ विद्युता पवते धारया सुत
इन्द्रं सोमो मादयन्दैव्यं जनम् ॥३॥

आ । यः । गोभिः । सृज्यते । ओषधीषु । आ देवानां ।
सुमे । इष्यन् । उपावसुः । आ । विद्युता । पवते । धारया ।
सुतः । इन्द्रं । सोमः । मादयन् । दैव्यं । जनं ॥३॥

पदार्थः—(सोमः) जगदुत्पादको जगदीश्वरः (दैव्यं जनं)
दिव्यगुणं (इन्द्रं) कर्मयोगिनं (मादयन्) आनन्दयन् (उपा-
वसुः) स्थिरो भवति । (यः) यः परमेश्वरः (गोभिः) पृथिव्या-
दिसूक्ष्मपञ्चतन्मात्रमारभ्य (ओषधीषु आ) ओषधिपर्यन्तं (आसृ-
ज्यते) सकलं ब्रह्माण्डं विरचयति । अथ च (देवानां) विद्वज्ज-
नानां (सुमे) सुखस्य (इष्यन्) इच्छां कुर्वन् (विद्युता) वि-
द्युद्रूपशक्त्या सर्वान् पवित्रयति । अथ यः परमेश्वरः (धारया सुतः)
स्वयमानन्दमयो वरीवर्ति ॥

पदार्थ—(सोमः) परमात्मा (दैव्यं जनं) दिव्यगुणवाले (इन्द्रं)
कर्मयोगीको (मादयन्) आनन्द करता हुआ (उपावसुः) स्थिर होता है ।
(यः) जो परमात्मा (गोभिः) पृथिव्यादिकों की सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रों से
लेकर (ओषधीषु आ) ओषधियों तक (आसृज्यते) सब ब्रह्माण्डों को

रचता है । और (देवानां) विद्वानों के (सुम्ने) सुखके लिये (इषयन्)
इच्छा करता हुआ (विद्युता) विद्युत् रूपी शक्तिसे सबको पवित्र करता है ।
और (धारयासुतः) सुधामय है ।

भावार्थ—जो विद्वान् पुरुष ईश्वरीय विद्या को प्राप्त होकर
संसार की रक्षा करना चाहते हैं परमात्मा उनके सुखकी सदैववृद्धि
करता है ॥३॥

एष स्य सोमः पवते सहस्र-
जिद्धिन्वानो वाचमिषिरामुपवुधम् ।
इन्दुः समुद्रमुदियति वायुभिरेन्द्रस्य
हार्दि कलशेषु सीदति ॥४॥

एषः । स्यः । सोमः । पवते । सहस्रजित् । हिन्वानः ।
वाचं । इषिरां । उपःवुधं । इन्दुः । समुद्रं । उत् । इयति ।
वायुभिः । आ । इन्द्रस्य । हार्दि । कलशेषु । सीदति ॥४॥

पदार्थः—(सहस्रजित्) अनन्तशक्तिसम्पन्नः परमेश्वरो-
विदुषां (इषिरां) ज्ञानप्रदां (वाचं) वाणीं (उपवुधं) याहि-
ऊषाकालेप्रबोधयति तां (हिन्वानः) प्रेरयन् (पवते) पवित्रयति ।
(एषः स्यः सोमः) असावेषः सौम्यगुणसम्पन्नः परमेश्वरः (इन्दुः)
प्रकाशस्वरूपोऽस्ति । अथच (समुद्रं) अन्तरिक्षं (उदियति)
वर्षणशीलं करोति । तथा (वायुभिः) स्वीयज्ञानशक्तिभिः (इन्द्र-
स्य) ज्ञानयोगिनः (हार्दि) हृदयव्यापिनि (कलशेषु) हृदया-
काशे (सीदति) स्थिरो भवति ।

पदार्थ—(सहस्रजित्) अनन्तशक्तिसम्पन्न परमात्मा विद्वानोंकी (इषिरां) ज्ञानप्रद (वाचं) वाणीको (उषर्वृधं) जो उषाकालमें जगाने-वाली है। उसको (दिग्भानः) प्रगणा करता हुआ (पवत) पवित्र बनाता है। (एष स्यः सोमः) वह परमात्मा (इन्द्रुः) प्रकाशस्वरूप है। और (समुद्रं) अन्तरिक्षको (उदिर्यति) वर्षणशील बनाता है। और (वायुभिः) अपनी ज्ञानरूपी शक्तियोंसे (इन्द्रस्य) ज्ञानयोगीके (हार्दिं) हृदयव्यापी (कलशेषु) हृदयआकाशमें (सीदति) स्थिर होता है।

भावार्थ—“समुद्रमिति अन्तरिक्षनामसु पवित्रं” नि० क० २।१० । १॥ समुद्रवन्त्यस्मादाप इति समुद्रं” जिससे जलोंका प्रवाह बढ़े उसका नाम यहां समुद्र है। तात्पर्य यह है कि जिस परमात्माने अन्तरिक्षलोकको वर्षणशील और पृथ्वीलोकको दृढताप्रदान की है। वह लोकलोकान्तरी का पति परमात्मा अपनी ज्ञानगतिसे कर्मयोगीके हृदयमें आकर विराजमान होता है।

अभि त्यं गावः पयसा पयोवृधं
सोमं श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विदम् ।

धनञ्जयः पवते कृत्व्यो रसो

विप्रः कविः काव्येना स्वर्चनाः ॥५॥१॥

अभि । त्यं । गावः । पयसा । पयःवृधं । सोमं । श्रीणन्ति ।
मतिभिः । स्वःविदं । धनञ्जयः । पवते । कृत्व्यः । रसः ।
विप्रः । कविः । काव्येन । स्वःचनाः ॥५॥

पदार्थः—हे जगदीश ! (पयोवृधं) ज्ञानवृद्धो भवान् (त्यं) तं भवन्तं (गावः) इन्द्रियाणि (पयसा) ज्ञानद्वारा (अभि श्रीणन्ति) संसेवन्ते। अथ च (सोमं) सौम्यगुणसम्पन्नं

भवन्तं (स्वर्विदं) देवतानां लक्ष्यस्थानीयं त्वां (मतिभिः) ब्रह्म-
विपयिणीभिर्बुद्धिभिः (पवते) विद्वांसः साक्षात्कुर्वते । भवान्
(धनञ्जयः) सकलधनजेतास्ति । तथा (कृत्वयः) सर्वासांशक्ती-
नां केन्द्रस्वरूपो भवान् (रसः) आमोदरूपोस्ति अथ च (विप्रः)
मेधाव्यस्ति । (कविः) सर्वज्ञोस्ति । (काव्येन स्वर्चनाः) स्वी-
याखिलशक्त्या सर्वलोक-लोकान्तराणां प्रलयकर्तास्ति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (पयोवृधं) ज्ञानसे वृद्धिकोमास जो
आप हैं (त्य) उस आपको (गावः) इन्द्रियें (पयसा) ज्ञानद्वारा (अभि-
श्रीणन्ति) सेवन करती हैं । और (सोमं) सोमगुणविशिष्ट आपको
(स्वर्विदं) जो आप देवताओंके लक्ष्यस्थानीय हैं आपको (मतिभिः)
ब्रह्मविपयिणी बुद्धिद्वारा (पवते) विद्वान् लोग साक्षात्कार करते हैं ।
(धनञ्जयः) आप धनञ्जय हैं । सम्पूर्ण धनोंके जेता हैं । (कृत्वयः) सब
शक्तियोंके केन्द्र हैं । (रसः) आनन्दरूप हैं । (विप्रः) मेधावी हैं ।
(कविः) सर्वज्ञ हैं । (काव्येन स्वर्चनाः) अपनी सर्वशक्तिसे सबलोक
लोकान्तरोंके प्रलयकर्ता हैं ।

भावार्थ—जो परमात्मा पूर्वोक्तगुणोंसे सम्पन्न है । उसका
ज्ञानयोगी अपने चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योगद्वारा साक्षात्कार करते हैं ॥५॥

इति चतुरशीतितमं सूक्तं नवमोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ८४ वां सूक्त और नवां वर्ग समाप्त हुआ ।

१-१२ वेनो भार्गव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ५, ९, १० विराड्जगती । २, ७ निचृजगती । ३ जगती ।

४, ६ पादनिचृजगती । ८ आर्चीस्वराड्जगती । ११

भुरिक् त्रिष्टुप् । १२ त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१-१०

निपादः । ११, १२ धैवतः ॥

इन्द्राय सोम सुषुतः परिं
स्त्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह ।
मा ते रसस्य मत्सत द्याविनो
द्रविणस्वन्त इह सन्तिवन्दवः ॥१॥

इन्द्राय । सोम । सुषुतः । परिं । स्त्रव । अप । अमीवा ।
भवतु । रक्षसा । सह । मा । ते । रसस्य । मत्सत ।
द्याविनः । द्रविणस्वन्तः । इह । सन्तु । इन्दवः ॥१॥

पदार्थः—(इन्दवः) कर्मयोगिनोऽस्मिन्संसारे (द्रविण-
स्वन्तः) ऐश्वर्यवन्तो भूत्वा (इह) अस्मिन्नध्वरे (सन्तु) विरा-
जन्ताम् । अथ च (द्याविनः) सत्यामत्याविवेकिनोमायावि-
पुरुषाः (ते रसस्य) भवदीयानन्दस्य (मा मत्सत) लाभं नाप्नु-
वन्तु । (सोम) हे जगत्स्रष्टः ! (इन्द्राय) कर्मयोगिने (सुषुतः)
साक्षाद्भूतो भवान् (परिश्रव) ज्ञानद्वारा तदीयहृदयमागत्य-
विराजताम् । अथ च (रक्षसा सह) राक्षसैः कृताः कर्मयोगिनां
(अमीवा) रोगाः (अप भवन्तु) दूरी भवन्तु ।

पदार्थ—(इन्दवः) कर्मयोगी इस संसारमें (द्रविणस्वन्तः)
ऐश्वर्यवाले होकर (इह) इस यज्ञमें (सन्तु) विराजमान हों । और (द्या-
विनः) श्रुत सच्चक्रा विवेक न करने वाले मायावि पुरुष (ते रसस्य)
तुम्हारे आनन्दका (मा मत्सत) मत लाभ उठावें (सोम) हे जगत्कर्त्ता
परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (सुषुतः) साक्षात्कारको प्राप्त-
हुए आप (परिश्रव) ज्ञानद्वारा उसके हृदयमें आकर विराजमान होंगे ।
और (रक्षसा सह) राक्षसों करके किये हुए कर्मयोगियोंके रोगादिक
(अपभवतु) दूर हों ।

भावार्थ—जो लोग सत्यासत्यमें विवेक नहीं कर सकते और असत्यको त्यागकर दृढ़तापूर्वक सत्यका ग्रहण नहीं कर सकते वे सदैव सत्यामृतके सागरमें गोते खाते रहते हैं । इसलिये मनुष्यको चाहिए कि वह सत्यामृतका विवेक करके सत्यग्राही बनें ॥१॥

अस्मान्त्समर्ये पवमान चोदय
दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः ।
जहि शत्रूरभ्या भन्दनायतः
पिबेन्द्र सोममव नो मृधो जहि ॥२॥

अस्मान् । स॒म॒र्ये । प॒व॒मा॒न । चो॒द॒य । दक्षः । दे॒वा॒नां ।
अ॒सि । हि । प्रि॒यः । म॒दः । ज॒हि । श॒त्रून् । अ॒भि । आ ।
भ॒न्द॒ना॒य॒तः । पि॒ब । इ॒न्द्र । सो॒म । अ॒व । नः । मृ॒धः । ज॒हि ॥२॥

पदार्थः—(पवमान) सर्वपवितः परमात्मन् ! त्वं (समर्ये) वैदिकाध्वरेषु (अस्मान्) नः (चोदय) प्रेरय । त्वं (देवानां) दिव्यगुणसम्पन्नानां विदुषां (दक्षोसि) प्रेरकोसि । (हि) यतः (प्रियो मदः) आनन्दस्य प्रियोस्ति भवान् (इन्द्र) ऐश्वर्यसम्पन्न (शत्रूञ्जहि) त्वमन्यायकारिशत्रून्नाशय । अथ च (अभ्या) सर्वथा महाप्राप्तोभव । (भन्दनायतः) उपासकस्य (सोमं) स्वपानं (पिब) भवान् गृह्णातु । तथा (नो मृधः) मम यज्ञेभ्यो विघ्नकारिणः (अवजहि) दूरय ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् ! (समर्ये) वैदिक यज्ञोंमें आप (अस्मान्) हमको (चोदय) प्रेरणा करें ।

आप (देवानां) विद्वानोंके (दक्षोऽसि) प्रेरक हैं। (हि) क्योंकि (प्रियो मदः) आनन्दके प्यारे हैं। (शत्रूञ्जहि) आप अन्यायकारी शत्रुओंका ज्ञाश करें। और (अभ्या) सब प्रकारसे हमको प्राप्त होएँ (भन्दनायतः) उपासकके (सोमं) स्तुतिको (पिव) आप ग्रहण करें। और (नोमृधः) हमारे यज्ञोंसे विघ्नकारियोंको (अव जहि) दूर करें।

भावार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होकर परमात्माके स्वरूपमें ध्यानद्वारा मविष्ट होते हैं। परमात्मा उन्हें अवश्यमेव ग्रहण करता है ॥२॥

अदब्ध इन्द्रो पवसे मदिन्तम
आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः ।
अभि स्वरान्ति बहवो मनीषिणो
राजानमस्य भुवनस्य निसते ॥३॥

अदब्धः । इन्द्रो इति । पवसे । मदिन्तमः । आत्मा । इन्द्रस्य ।
भवसि । धासिः । उत्तमः । अभि । स्वरान्ति । बहवः ।
मनीषिणः । राजानं । अस्य । भुवनस्य । निसते ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ! त्वं (अदब्धः) अदम्भनीयोऽसि । तथा (मदिन्तमः) आमोदरूपोसि । अथ च त्वं (पवसे) सर्वान्पवित्रयसि । तथा (इन्द्रस्य) प्रकाशपूर्णविद्युदादिपदार्थेषु (आत्मा भवसि) व्यापकरूपेण विगजसे । तथा (धासिरुत्तमः) उत्तमोत्तमगुणान् धारयसि । (बहवो मनीषिणः) प्रभूताज्ञानिविज्ञानिनः पुरुषाः (अभि स्वरान्ति) भवतु स्तवनं कुर्वन्ति । अथ च (अस्य भुवनस्य) अस्य संसारस्य (राजानं) प्रकाशकं भवन्तं (निसते) सन्मन्यन्ते ॥

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! आप (अदब्धः) किमीसे दबाये नहीं जा सकते । और (यदिन्तमः) आनन्दस्वरूप हैं । (पवमे) पवित्र करते हैं । (इन्द्राय) प्रकाशयुक्त विशुद्धादिपदार्थोंमें (आत्मा भवामि) व्यापकरूपसे विराजमान हो रहे हैं । और (धासिरुत्तमः) उत्तमोत्तमगुणोंको धारणकरा रहे हैं । (बहवो मनीषिणः) बहुतसे ज्ञानी विज्ञानीलोग (अभिस्वरन्ति) आपकी स्तुति करते हैं । और (अस्य भुवनस्य) इस संसारके (राजानं) प्रकाशक आपको (निसते) मानते हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माको आत्मा शब्दसे वर्णन किया है । अर्थात् “अतति सर्वत्रव्याप्नोतीति आत्मा” जोसर्वत्र व्यापक हो उसका नाम आत्मा है । यहाँसर्वोत्पादकसोमपरमात्मा को व्यापकरूपसे वर्णन किया है । जो लोग सोमशब्द को जड़लतावाचक ही मानते हैं उनको इस मन्त्रसे शिक्षा लेनी चाहिये कि सोम यहाँ सर्वव्यापक परमात्माका नाम है ॥३॥

सहस्र॑णीथः श॒तधा॑रो अ॒द्भुत॑
इन्द्रा॑येन्द्रुः पव॒ते काम्यं॑ मधु॑ ।
जय॑न्क्षेत्र॒मभ्य॑र्षा जय॑न्नप॒ उरुं॑
नो गा॒तुं कृ॑णु सोम मी॒द्वः ॥४॥

सहस्र॑णीथः । श॒तधा॑रः । अ॒द्भुतः॑ । इन्द्रा॑य । इन्द्रुः॑ ।
पव॒ते । काम्यं॑ । मधु॑ । जय॑न् । क्षेत्रं॑ । अ॒भि । अ॒र्ष । जय॑न् ।
अ॒पः । उ॒रुं । नः॑ । गा॒तुं । कृ॑णु । सोम॑ । मी॒द्वः ॥४॥

पदार्थः—(सहस्रनीथः) भवान् सहस्राक्षोति । तथा (शतधारा) नानाविधामोदानां स्रोतः । अथ च (अद्भुतः) आश्चर्यमयोस्ति । (इन्द्राय इन्द्रुः) ऐश्वर्यस्य प्रकाशकश्चास्ति ।

(काम्यं मधुः) कामनारूपमाधुर्यं (पवते) पवित्रयति । अथ-
च (क्षेत्रं जयेन्) विस्तृतमिमं ब्रह्माण्डं तथी (अपः) कर्माणि
च स्ववशे कुर्वन् (नो गातुं) मदीयामुपासनां (उरुं कृणु)
विस्तारयतु । (सोम) हे परमात्मन् ! भवान् विविधविधानामा-
नन्दानां (मीढुः) सिञ्चनकर्त्ताऽस्ति ॥

पदार्थ—(सहस्रनीथः) आप सहस्राक्ष हैं । (शतधारा) अनेक
प्रकारके आनन्दोंके श्रोत हैं । (अद्भुतः) आश्चर्यमय हैं । (इन्द्राय-
इन्दुः) ऐश्वर्यके प्रकाशक हैं । (काम्यं मधु) कामनारूप मधुरताको
(पवते) पवित्र करनेवाले हैं । और (क्षेत्रं जयेन्) इस विस्तृत ब्रह्माण्डको
वशीभूत करते हुए और (अपः) कर्मोंको वशीभूत करते हुए (नो गातुं)
हमारी उपासनाको (उरुं कृणु) विस्तृत करें । (सोम) हे परमात्मन् !
आप सबप्रकारके आनन्दोंको (मीढुः) सिञ्चनकरनेवाले हैं ।

भावार्थ—परमात्मा में ज्ञान की अनन्तशक्तियाँ हैं । और आनन्द
की अनन्तशक्तियाँ हैं । बहुत क्या ? सब आनन्दोंकी वृष्टि करनेवाला एक-
मात्र परमात्मा ही है । इसलिये उपासकोंको चाहिये कि उस सर्वैश्वर्यमद-
परमात्माकी उपासना करें ॥९॥

कनि॑कदत्कल॒शे गोभि॑रज्यसे

व्य॑व्ययं॒ समया॑ वार॒मर्ष॑सि ।

म॒मृज्य॑मानो अत्यो न सा॒नसि॑-

रिन्द्र॑स्य सोम ज॒ठरे॒ समक्षरः॑ ॥५॥

कनि॑कदत् । कल॒शे । गोभिः॑ । अ॒ज्यसे॑ । वि । अ॒व्ययं॑ ।
स॒मया॑ । वारं॑ । अ॒र्षसि॑ । म॒मृज्य॑मानः । अत्यः । न ।
सा॒नसिः॑ । इन्द्र॑स्य । सोम । ज॒ठरे॑ । सं । अ॒क्षरः॑ ॥५॥

पदार्थः—हे जगन्निन्यन्तः ! (कनिक्रदत्) स्वसत्तथा-
गर्जन् (कलशे) विदुषामन्तःकरणे (गोभिः) अन्तःकरणवृत्तिभिः
(अज्यसे) साक्षाद्भवसि (अव्ययं) स्वाव्ययस्वरूपेण (समया)
सह (वारं) वर्णीयं ज्ञानपात्रं (अर्षसि) प्राप्तो भवसि । (मर्मृ-
ज्यमानः) साक्षात्कृतः (अत्यो न) गत्वरपदार्थ इव (सानसिः) उपा-
सनीयोभवान् (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (जठरे) अन्तःकरणे
(सोम) हे परमात्मन् ! (समक्षरः) सम्यग् विराजमानो भवति ॥५॥

पदार्थः—हे परमात्मन् (कनिक्रदत्) स्वसत्तासे गर्जतेहुए (कलशे)
विद्वानों के अन्तःकरण में (गोभिः) अन्तःकरण की वृत्तियोंसे (अज्यसे)
साक्षात्कारको प्राप्त होते हैं । (अव्ययं) अपने अव्यय स्वरूपके (समया)
साथ (वारं) वर्णीयज्ञानके पात्रको (अर्षसि) प्राप्त होते हैं । (मर्मृज्य
मानः) साक्षात्कारको प्राप्त (अत्यो न) गतिशील पदार्थोंके समान
(सानसिः), उपासनायोग्य आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (जठरे)
अन्तःकरणमें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् आप (समक्षरः) भली-
भांति विराजमान होते हैं ।

भावार्थः—परमात्मा का अविनाशीभाव जब मनुष्य के हृदय में
आता है तो मनुष्य मानों ईश्वर के समीप पहुँच आता है । इसी का नाम
परमात्मप्राप्ति है । वास्तव में परमात्मा किसी के पास चल कर नहीं
आता । और न किसी से दूर जाता । इसी अभिप्राय से वेदमें लिखा है
कि “तदूरे तद्वन्तिके” अर्थात् अज्ञानियोंसे दूर और ज्ञानियोंके समीप है ।

स्वा॒दुः प॑वस्व दि॒व्याय॑ जन्मने

स्वा॒दुरिन्द्रा॑य सु॒हवी॑तुनाम्ने ।

स्वा॒दुर्मित्रा॑य वरु॒णाय॑ वा॒यवे॑

बृ॒हस्प॑तये॒ मधु॑माँ अदा॑भ्यः ॥६॥१०॥

स्वा॒दुः । प॒व॒स्व । दि॒व्याय॑ । जन्म॑ने । स्वा॒दुः । इं॒द्राय॑ ।
सु॒ह॒वी॒तु॒ऽना॒म्ने । स्वा॒दुः । मि॒त्राय॑ । व॒रु॒णाय॑ । वा॒यवे॑ ।
बृ॒ह॒स्प॒तये॑ । म॒धु॒ऽमा॒न् । अ॒दा॒भ्यः ॥ ६ ॥ १० ॥

पदार्थः—(अदाभ्यः) अदम्भनीयपरमेश्वर ! (बृहस्प॒तये) वाक्पतये विदुषे (मधु॒मा॒न्) भवान् मधुरोस्ति । (मि॒त्राय) सुहृदे (व॒रु॒णाय) वरणीयाय (वा॒यवे) ज्ञानयोगिने (स्वा॒दुः) स्वादयुतोस्ति । भवान् (दि॒व्याय॑जन्मने) पवित्रजन्मने मां (स्वा॒दुः) प्रियतां प्रणीय (प॒व॒स्व) पवित्रयतु । अथच (इं॒द्राय) कर्म योगिने मां (स्वा॒दुः) प्रियं विदधातु । तथा (सु॒ह॒वी॒तु॒ना॒म्ने) कर्मयोगिने मां पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(अदाभ्यः) हे अदम्भनीय परमात्मन ! (बृहस्प॒तये) वाणियोंके पति विद्वानके लिये आप (मधु॒मा॒न्) मीठे हैं । (मि॒त्राय) सर्वमित्र (व॒रु॒णाय) वरणीय (वा॒यवे) ज्ञानयोगीके लिये (स्वा॒दुः) सर्वप्रिय बना कर (प॒व॒स्व) हमको पवित्र करें । और (इं॒द्राय) कर्म॒योगीके लिये आप हमको (स्वा॒दुः) प्रिय बनायें और (सु॒ह॒वी॒तु॒ना॒म्ने) कर्मयोगीके लिये आप हमको पवित्र बनायें ।

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माका उपासन करते हैं । उनकी कुटिलतायें ज्ञानयोगसे दग्ध हो जाती हैं । इसलिये वे सर्वप्रिय हो जाते हैं ॥ ६ ॥ १० ॥

अ॒त्यं सृ॒ज॒न्ति क॒ल॒शे द॒श॒ क्षि॒पः

प्र वि॒प्रा॒णां म॒तयो॑ वाचं ई॒रते॑ ।

प॒र्व॒मा॒ना अ॒भ्यर्ष॑न्ति सु॒ष्टु॒तिमे॒न्द्रं

वि॒श॒न्ति म॒दि॒रा॒स इ॒न्द्र॒वः ॥ ७ ॥

अत्यं । मृजंति । कलशे । दश । क्षिपः । प्र । विप्राणां ।
 मतयः । वाचः । ईरते । पवमानाः । अभि । अर्षति ।
 मुस्तुतिं । आ । इंद्रं । विशंति । मदिरासः । इंदवः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(मदिराम इन्दवः) आनन्दवर्द्धक ज्ञानप्रकाशकस्वभावा हि (इन्द्रमाविशन्ति) कर्मयोगिनं प्राप्नुवन्ति । कथंभूतं कर्मयोगिनं प्राप्नुवन्ति-तथाहि (मुस्तुतिं) शोभनस्तुतिकर्तारं । तं कर्मयोगिनं (पवमानाः) परमेश्वरस्य पवित्रतया भावा (अभ्यर्षन्ति) प्राप्ताभवन्ति । तस्य (कलशे) अन्तःकरणे (दश-क्षिपः) दशप्राणाः (अत्यं) गतिशीलं परमात्मानं (मृजन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति (विप्राणां मतयः) विज्ञानिजनानांबुद्ध्यः (वाच-ईरते) तस्मिन् परमात्मनि वाण्याः प्रयोगंकुर्वन्ति ।

पदार्थः—(मदिरास इन्दवः) आनन्दके वर्द्धक और ज्ञानके प्रकाशकस्वभाव (इंद्रमाविशन्ति) कर्मयोगीको आकर प्राप्त होते हैं । जो कर्मयोगी (मुस्तुतिं) सुन्दरस्तुति करनेवाला है । उसको (पवमानः) परमात्माके पवित्रभाव (अभ्यर्षन्ति) प्राप्त होते हैं । उसको (कलशे) अन्तःकरणमें (दशक्षिपः) दशप्राण (अत्यं) गतिशील परमात्माको (मृजन्ति) साक्षात्कार करते हैं । (विप्राणां मतयः) विज्ञानी पुरुषोंकी बुद्धियें (वाच ईरते) उस परमात्मामें वाणियोंका प्रयोग करती हैं ।

भावार्थः—परमात्माकी उपासनासे मनुष्यको सुन्दरशील मिलता है जिस शीलके द्वारा मनुष्य सद्बिद्याको प्राप्त होकर ब्रह्मज्ञानका अधिकारी बनता है ॥ ७ ॥

पवमानो अभ्यर्षा सुवीर्यमुर्वी

गव्यूतिं महि शर्म सप्रथः ।

माकि॑र्नो अस्य परि॑षृतिरी-

शते॑न्दो जये॑म॒त्वया॒ धन॑न्धनम् ॥ ८ ॥

पव॑मानः । अ॒भि । अ॒र्ष । सु॒वीर्य॑ । उ॒र्वी । गव्य॑तिं । महि॑ ।
शर्म॑ । स॒प्रथः॑ । माकिः॑ । नः॑ । अ॒स्य । परि॑सूतिः ।
ई॒शत॑ । इ॒न्दो इति॑ । जये॑म । त्वया॑ । धन॑न्धनं ॥ ८ ॥

पदार्थः—(पवमानः) सर्वपावकः परमात्मा (सुवीर्यमुर्वी)
बलप्रदं विस्तृतमध्वानं (गव्यतिं) इन्द्रियाणां ज्ञानमार्गं दत्वा
हे परमात्मन् ! त्वम् (महि) महत् (सप्रथः) बृहत् (शर्म)
सुखं (अभ्यर्षा) देहि । (इन्दो) सर्वप्रकाशकपरमेश्वर ! परि-
षृतिरीशत) कस्यापिद्वेष्टा (नः) मां (माकिः) माकुरु । अथच
(त्वया) भवदुत्पादितं (अस्य) संसारस्य (धनन्धनं) सकल
मैश्वर्य (जयेम) वयंजयेम ॥ ८ ॥

पदार्थ—(पवमानाः) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् !
(सुवीर्यमुर्वी) बलके देनेवाले विस्तृतमार्गको जो (गव्यतिं) इन्द्रियोंका
ज्ञानमार्ग है उसको देकर हे परमात्मन् ! आप (महि) महत् (सप्रथः)
सबप्रकारसे बड़ा (शर्म) सुख (अभ्यर्षा) दें । (इन्दो) हे सर्वप्रकाशक
परमात्मन् ! (परिषृतिरीशत) किसीका द्वेषी (नः) हमको (माकिः) मत
करो । और (त्वया) तुम्हारे से उत्पन्न किया हुआ (धनं धनं) सबधनको
(जयेम) हम जीतें ॥

भावार्थ—जिन लोगोंके ऐश्वर्यसम्बन्धी इन्द्रिय विशाल होते हैं।
वह किसी के साथ द्वेष नहीं करते । और बुद्धिबलसे ही सब ऐश्वर्य उनके
अधीन हो जाते हैं ॥ ८ ॥

अधि द्यामस्थादृषभो विचक्षणो-

ऽरुरुचद्वि दिवो रोचना कविः ।

राजा पवित्रमत्येति रोरुवद्विवः

पीयूषं दुहते नृचक्षसः ॥ ९ ॥

अधि । द्यां । अस्थात् । वृषभः । विऽचक्षणः । अरुरुचत् ।
वि । दिवः । रोचना । कविः । राजा । पवित्रं । अति ।
एति । रोरुवत् । दिवः । पीयूषं । दुहते । नृऽचक्षसः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(कविः) सर्वज्ञः परमेश्वरः (दिवोरोचना)
द्युलोकप्रकाशकानि नक्षत्राणि (अरुरुचत्) प्रकाशयति स पर-
मात्मा (विचक्षणः) विविधपदार्थद्रष्टास्ति । अथच (वृषभः)
बलवानस्ति । (अधिद्यामस्थात्) द्युलोकमाश्रित्य स्थिरोस्ति ।
(राजा) सकलस्यवस्तुनः प्रकाशकोस्ति । अथच (पवित्रमत्येति)
महा पवित्रोस्ति । तथा (रोरुवद्विवः) योहि द्युलोकमपिशब्दा-
यमानं करोति । (पीयूषं) तममृतमयं परमात्मानं (नृचक्षसः)
विज्ञानिनोजनाः (दुहते) परिपूरयन्ति ॥ ९ ॥

पदार्थ—(कविः) सर्वज्ञपरमात्मा (दिवोरोचना) द्युलोकके-
प्रकाशकनक्षत्रोको (अरुरुचत्) प्रकाश करता है । वह परमात्मा (विच-
क्षणः) विविधपदार्थों का द्रष्टा है । और (वृषभः) बल वाला है । अधि-
द्यामस्थात्) द्युलोकको आश्रितकरके स्थिर है । (राजा) सबका प्रका-
शक है । और (पवित्रमत्येति) सर्वोपरि पवित्र है (रोरुवद्विवः) जो द्युलोक
को भी शब्दायमान कर रहा है । (पीयूषं) उस अमृतमय को (नृचक्षसः)
विज्ञानी लोग (दुहते) परिपूर्ण करते हैं ।

भावार्थ—द्युत्यां के नक्षत्रादिकोंका प्रकाशक स्वयंप्रकाशपरमात्मा ही है । उसीसे सूर्यचन्द्रादिकोंका प्रकाश होता है । वही स्वतः प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (पीयूषं) अमृत का धाम है । उसीसे नित्य सुख मुक्तिकी इच्छा करनी चाहिये ॥ ० ॥

दिवो नाके मधुजिह्वा असश्रुतो
वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।
अप्सु द्रप्सं वावृधानं समुद्रे आ
सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्रे आ ॥ १० ॥

दिवः । नाके । मधुजिह्वाः । असश्रुतः । वेनाः । दुहन्ति
उक्षणं । गिरिस्थां । अप्सु । द्रप्सं । वावृधानं । समुद्रे ।
आ । सिन्धोः । ऊर्मा । मधुमन्तं । पवित्रे । आ ॥ १० ॥

पदार्थः—(गिरिष्ठां) वाण्यादीनां प्रकाशकं (उक्षणं)
सर्वोपरि बलस्वरूपं परमेश्वरं (वेनाः) यज्ञीयाजनाः (दुहन्ति)
पूर्णतया साक्षात्कुर्वन्ति । योहि याज्ञिकोजनः (असश्रुतः) काम-
नास्वसक्तोस्ति । (मधुजिह्वा) मधुरभाषिणः (दिवो नाके)
आध्यात्मिकयज्ञेषु ये स्थिराआसते (पवित्रे) पूतान्तःकरणे (आ)
आप्नुवन्ति । यः परमेश्वरः (मधुमन्तं) आमोदस्वरूपोस्ति ।
अथच (समुद्रे) अन्तरिक्षे (सिन्धोरूर्मा) वाष्परूपपरमाणूनां
(वावृधानं) वर्द्धकोस्ति । तथा यः (अप्सु) सर्वरसेषु (द्रप्सं)
सर्वोत्कृष्टरसोस्ति ॥ १० ॥

पदार्थ—(गिरिष्ठां) वाण्यादिकोंके प्रकाशक (उक्षणं) सर्वो-

परि बलस्वरूपपरमात्माको (वेनाः) याज्ञिकलोग (दुहन्ति) परिपूर्णरूपसे साक्षात्कार करते हैं। जो याज्ञिक (असश्रुतः) कामनाओंमें संसक्त नहीं । (मधुजिह्वा) मधुरबोलनेवाले (दिवो नाके) आध्यात्मिक यज्ञोंमें जो स्थिर हैं। वे (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (आ) आप्नुवन्ति । सब ओरसे प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा (मधुमन्तं) आनन्दस्वरूप है। और (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (सिन्धोरूर्म्मा) वाष्परूपपरमाणुओं को (वावृ-धानं) जो बढ़ने वाला है। और (अप्सु द्रप्सं) जो सब रसोंमें सर्वोपरि रस है।

भावार्थ—याज्ञिकलोग जो निस्स मुक्तिसुखकी इच्छा करते हैं। वे आनन्दमय परमात्मा का अपने पवित्र अन्तःकरणमें ध्यान करते हैं। जिस प्रकार जलादिपदार्थों के सूक्ष्मरूप परमाणु इस विस्तृतनभोमण्डल में व्याप्त हो जाते हैं इसी प्रकार परमात्मा के अपहृत पापादिधर्म उनके रोम २ में व्याप्त होजाते हैं। अर्थात् वे सर्वाङ्ग से पवित्र होकर परमात्मा के भावों को ग्रहण करते हैं ॥ १० ॥

नाके सु॒पर्णमु॒पप॒प्ति॒वांसं

गि॒रो वे॒नाना॑म॒कृ॒पन्त॒ पूर्वीः ।

शि॒शुं रि॒हन्ति॒ म॒तयः॒ प॒नि॒प्तं

हि॒र॒ण्यं श॒कुनं॒ क्षा॒मणि॒ स्था ॥ ११ ॥

नाके । सु॒पर्ण । उ॒प॒प॒प्ति॒वांसं । गि॒रः वे॒नानां॑ । अ॒कृ॒प॒न्त॒ ।
पूर्वीः शि॒शुं । रि॒ह॒न्ति॒ । म॒तयः॒ । प॒नि॒प्तं । हि॒र॒ण्यं ।
श॒कुनं॑ । क्षा॒मणि॒ । स्था ॥ ११ ॥

पदार्थः—यः स्वसत्तया विराजमानः, उपदेशकवचोभिः

स्तूयते (वेनानाम्) उपासकानाम् (गिरः) वाण्यः तं परमात्मानम्
(उपाकृपन्त) अभिष्टुवन्ति कीदृशं (सुपर्णम्) स्वसत्तया
विराजमानम् (उपपत्तिवांसम्) शब्दायमानम् (शिशुम्)
अयं सूक्ष्मं करोति प्रलयकाले चराचरं जगदिति शिशुः । तं शिशुं
(मतयः) बुद्ध्यः (रिहन्ति) प्राप्नुवन्ति (तं कीदृशं
हिरण्यम्) प्रकाशस्वरूपम् (शकुनम्) सर्वशक्तिमन्तम्
(क्षामणि, स्थाम्) क्षमायां तिष्ठन्तम् ।

पदार्थ—(वेनानां) उपासकयोगों की (पूर्वीः, गिरः) बहुतसी
बाणियों (अकृपन्त) उसकी स्तुति करती हैं । जो (नाके) मुख में (सुपर्णम्)
अपनी चित्सत्ता से (उपपत्तिवांसम्) शब्दायमान होता है । शिशुम् अयं
सूक्ष्मं करोति प्रलयकाले इति शिशुः परमात्मा, जो प्रलयकाल में सब पदार्थों
को सूक्ष्म करे उसका नाम यहां शिशु है । उस परमात्मा को (रिहन्ति) जो
प्राप्त होते हैं । (मतयः) सूक्ष्मबुद्धिवाले (पनिप्रतम्) जो शब्दायमान
हैं (हिरण्यम्) प्रकाशस्वरूप हैं । और (शकुनम्) शक्नोति सर्वं कर्तुं
मिति शकुनं, जो सर्वशक्तिमान हो उसका नाम यहां शकुन है । (क्षाम
निस्थाम्) जो क्षमा में स्थिर है ।

भावार्थ—परमात्मा विद्वानों की वाणी द्वारा मनुष्यों के हृदय में
प्रकाशित होता है । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि वे सदापदेश द्वारा
उसका ग्रहण करें ॥ ११ ॥

उध्वो गन्धर्वो अधि नाके

अस्थादिश्वा रूपा प्रतिचक्षाणो अस्य ।

भानुः शुक्रेण शोचिषा

व्यद्यौत्पारूरुद्रोदसी मातरा शुचिः ॥१२॥११॥४॥

ऊर्ध्वः । गन्धर्वः । अधि । नाके अस्थात् । विश्वा । रूपा ।
 प्रतिचक्षाणः । अस्य । भानुः । शुक्रेण । शोचिषा । वि ।
 व्यद्यौत् । प्र । अरुरुचत् । रोदसी इति । मातरां । शुचिः ॥

पदार्थः—(विश्वा, रूपा, प्रति चक्षाणोऽस्य) अस्यसूर्य
 मण्डलस्यानेकानिरूपाणि प्रख्यापयन् परमात्मा (अधि, नाके,
 अस्थात्) सर्वोपरि सुखे विराजमानोऽस्ति । (ऊर्ध्वः) सर्वोपर्यस्ति
 (शुक्रेण) निजबलेन अपि च (शोचिषा) निजतेजसा (भानुः)
 सूर्यमपि (व्यद्यौत्) प्रकाशयति । अपि च (रोदसी, मातरा)
 अन्यलोकलोकान्तराणां निर्माता (द्यावापृथिव्योः प्रकाशकोऽस्ति
 (शुचिः) पवित्रोऽस्ति । अपि च (गन्धर्वः) सर्वलोक लोका-
 न्तराणामधिष्ठाता अस्ति ।

पदार्थ—(विश्वा, रूपा, प्रतिचक्षाणोऽस्य) इस सूर्यमण्डलकी
 प्रतिचक्षाण, रूपा नाना प्रकारके रूपोंको प्रख्यात करता हुआ परमात्मा
 (अधि, नाके, अस्थात्) सर्वोपरि सुखमें विराजमान है । (ऊर्ध्वः) सर्वोपरि है ।
 और (शुक्रेण) अपने बलसे और (शोचिषा) अपनी दीप्तिसे (भानुः)
 सूर्यको भी (व्यद्यौत्) प्रकाशित करता है । और (रोदसी मातरा) अन्य
 लोकलोकान्तरोंका निर्माण कर्ता हुआ द्यावा पृथिवीको (प्रारुरुचत्) प्रकाशित
 करने वाला है । (शुचिः) पवित्र है । और (गन्धर्वः) सर्वलोकलोकान्तरों
 का अधिष्ठाता है ।

भावार्थ—परमात्मा अपने प्रकाश से सूर्यचन्द्रादिकों का प्रकाशक
 है । और सम्पूर्ण विश्वका निर्माता विधाता और अधिष्ठाता है, उसीकी
 उपासना सबलोगों को करनी चाहिये ॥ १२ ॥

इति पञ्चाशीतितमं सूक्तं एकादशो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथाष्टचत्वारिंशदृचस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य

ऋषिः—१-१० आकृष्टामापाः । ११-२० मिकता नितावरी ।

२१-३० पृथ्वयोऽजाः । ३१-४० त्रय ऋषिभिः । ४१-४५

अत्रिः । ४६-४८ गृत्समदः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, ६, २१, २६, ३३, ४०, जगती । २, ७,

८, ११, १२, १७, २०, २३, ३०, ३१, ३४, ३५,

३६, ३८, ३९, ४२, ४४, ४७, विराड्जगती ।

३-५, ९, १०, १३, १६, १८, १९, २२, २५,

२७, ३२, ३७, ४१, ४६, निचृ-जगती ।

१४, १५, २८, २९, ४३, ४८, पादनि-

चृजगती । २४ आर्चीजगती । ४५

आर्चीस्वराड्जगती ॥ निपादः स्वरः ॥

प्र ते आशवः पवमान धीजवो मदा

अर्षन्ति रघुजा इव त्मना ।

दिव्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो

मदिन्तमासः परि कोशमासते ॥ १ ॥

प्रतेः । आशवः । पवमान । धीऽजवः । मदाः । अर्षन्ति । रघुजाः

इव । त्मना । दिव्याः । सुऽपर्णाः । मधुमन्तः । इन्दवः ।

मदिन्तमासः । परि । कोशं । आसते ।

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपवित्रकारक परमात्मन् !

(ते) तत्र (धीजवः) ज्ञानस्य (आशवः) ज्ञानेन्द्रियरूपाः
 भावाः (रघुजाइव, त्मना) विद्युदिव शीघ्रगतिकारकाः (मदाः)
 अपिच आनन्दरूपाः (प्रार्षन्ति) अनायासेन प्रत्यहं गच्छन्ति ।
 अपि च ते भावाः (दिव्याः) दिव्याः (सुपर्णाः) चेतनरूपाः
 (मधुमन्तः) आनन्दरूपाः (इन्द्रवः) प्रकाशरूपाः सन्ति ।
 (मन्दिन्तमासः) आह्लादकाः सन्ति । ते उपासकस्य (कोशम्)
 अन्तःकरणे (पर्यासते) स्थिरा भवन्ति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन (ते)
 तुम्हारे (धीजवः) ज्ञानके (आशवः) प्राणरूपभाव (रघुजाइवत्मना)
 विद्युत्के समान शीघ्रगति करनेवाले (मदाः) और आनन्दरूप (प्रार्षन्ति)
 अनायासमे प्रतिदिन गति कर रहे हैं । और वे भाव (दिव्याः) दिव्य हैं
 (सुपर्णाः) चेतनरूप हैं (मधुमन्तः) आनन्दरूप हैं (इन्द्रवः) प्रकाशरूप
 हैं । (मन्दिन्तमासः) आह्लादक हैं । वे उपासकके (कोशं) अन्तःकरणमें
 (पर्यासते) स्थिर होते हैं ।

भावार्थ—जो लोग पदार्थान्तरों से चित्तवृत्तिको दृष्टकर एकमात्र
 परमात्माज्ञान ध्यान करते हैं उनके अन्तःकरणको प्रकाशित करने के लिये
 परमात्मा दिव्यभावसे आकर उपस्थित हो जाते हैं ॥ १ ॥

प्र ते मदासो मदिरास आशवो

ऽमृक्षत रथ्यासो यथा पृथक् ।

धेनुर्न वत्सं पर्यसाभि वज्रिण-

मिन्द्रमिन्द्रवो मधुमन्त ऊर्मयः ॥ २ ॥

प्र । ते । मदासः । मदिरासः । आशवः । अमृक्षत । रथ्या-
 सः । यथा । पृथक् । धेनुः । न । वत्सं । पर्यसा । अभि ।

वज्रिणं । इंद्रं । इन्द्रवः । मधुमन्तः । ऊर्मयः ॥ २ ॥

पदार्थः—(वज्रिणम्, इन्द्रम्) त्रिषुच्छक्तिधारकाय-
कर्मयोगिने (धेनुः) गौः (न) यथा (वत्सम्) निजपुत्रकम्-
(पयसा) दुग्धेन (अभिगच्छति) प्राप्नोति, एवमेव (इन्द्रवः)
परमात्मनः प्रकाशरूपस्वभावाः (मधुमन्तः) ये आनन्दमयाः
(ऊर्मयः) अपि च समुद्रस्य तरङ्गा इव गतिशीलाः सन्ति । ते
(मदासः) आह्लादकाय (मदिगासः) उत्तेजकाय (आशवः)
व्याप्तिशीलस्वभावाय (ते) तुभ्यम् (प्राप्तुम्) विरचिताः
(यथा) येन प्रकारेण (रथ्यासः) रथगत्यै अश्वादयः (पृथक्)
भिन्नाः २ विरचितास्तथैव (ते) तुभ्यं हे उपासक उक्तस्वभावारचिताः ।

पदार्थः—(वज्रिणम्, इन्द्रम्) विद्युत्की शक्ति रखनेवाले कर्म-
योगीके लिये (धेनुः) गौ (न) जैसे (वत्सं) अपने बच्चेको (पयसा)
दुग्धके द्वारा (अभिगच्छति) प्राप्त होती है । इसी प्रकार (इन्द्रवः)
परमात्माके प्रकाशरूपस्वभाव (मधुमन्तः) जो आनन्दमय हैं । (ऊर्मयः)
और समुद्रकी लहरोंके समान गतिशील हैं । वे (मदासः) आह्लादक (मदिगासः)
उत्तेजक (आशवः) व्याप्तिशीलस्वभाव (ते) तुम्हारे लिये (प्राप्तुम्)
रचे गये हैं । (यथा) जैसे (रथ्यासः) रथकी गतिके लिये अश्वादिक
(पृथक्) भिन्न २ रचे गये हैं इसी प्रकार (ते) तुम्हारे लिये हे उपासक
उक्त स्वभाव रचे गये हैं ।

भावार्थः—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपासक ! तुम्हारे
शरीररूपी रथके लिये ज्ञानके विचित्र भाव घोड़ोंके समान जिसप्रकार
घोड़े रथको गतिशील बनाते हैं । इसीप्रकार विद्वानी पुरुषकी चित्तवृत्तियों
उसके शरीरको गतिशील बनाती हैं ॥ २ ॥

अत्यो न हिया॒नो अ॒भि वाज॑र्म॒र्ष
स्व॒र्वित्को॑शं दि॒वो अ॒द्रिमा॑तरम् ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॑ सानो॑ अ॒व्यये॒
सोमः॑ पु॒नान॑ इन्द्रि॒याय॑ धाय॑से ॥ ३ ॥

अत्यः । न । हिया॒नः । अ॒भि । वाज॑ । अ॒र्ष । स्वःऽवित् ।
को॒श । दि॒वः । अ॒द्रिमा॑तरं । वृषा॑ । प॒वित्रे॒ । अधि॑ । सानो॑ ।
अ॒व्यये॑ । सोमः॑ । पु॒नानः॑ । इन्द्रि॒याय॑ । धाय॑से ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सोमः) हे परमात्मन् ! (पुनानः) सर्व
पवित्रयन् (इन्द्रियाय धायसे) धनधारणाय (अव्यये)
अविनाशिने (पवित्रे) पवित्रात्मनि (अधिसानौ) यः सर्वो-
परि विराजमानोऽस्ति । एवंविधपवित्रात्मने (वृषा) सर्व-
कामान् वर्षकः परमात्मा (स्वर्वित्) यः सर्वज्ञोऽस्ति । (अत्यः)
गतिशीलपदार्थस्य (न) समानः (हियानः) प्रेरकः पर-
मात्मा (वाजम्) यज्ञस्य (अभि) सम्मुखे (अर्ष) गच्छति ।
(दिवो, अद्रिमातरम्) द्युलोकान्मेघस्य निर्माता (कोशम्)
निधानमुत्पादयति ।

पदार्थः—(सोमः) परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ
(इन्द्रियाय धायसे) धनके धारण कराने के लिये (अव्यये) अविनाशी
(पवित्रे) पवित्र आत्मामें (अधिसानौ) जो सर्वोपरि विराजमान है ऐसे
पवित्र आत्माके लिये (वृषा) सब कामनाओंकी वृष्टिकर्ता परमात्मा (स्वर्वित्)
जो सर्वज्ञ है (अत्यः) गतिशील पदार्थके (न) समान (हियानः)

प्रेरणा करनेवाला परमात्मा (वाजम्) यज्ञके (अभि) सम्मुख (अर्ष) गति करता है (दिवो, अद्रिमातरम्) श्रुलोकसे मेघका निर्माता (कोऽक्षम्) निधियोंको उत्पन्न करता है ।

भावार्थ—परमात्मा विशुद्धादि पदार्थों के समान गतिशील है । और प्रकाशमात्रके आधार निधियोंका निर्माता है । वही परमात्मा पवित्र अन्तःकरणवाले पुरुषको ऐश्वर्यसम्पन्न करता है ॥ ३ ॥

प्र त आशिनी पवमान धीजुवो
दिव्या असृग्रन्पयसा धरीमणि ।
प्रान्तऋषयः स्थाविरीरसृक्षत ये
त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ ४ ॥

प्र । ते । आशिनीः । पवमान । धीजुवः । दिव्याः ।
असृग्रन् । पयसा । धरीमणि । प्र । अन्तः । ऋषयः । स्थावि-
रीः । असृक्षत । ये । त्वा । मृजन्ति । ऋषिऽसान् । वेधसः ।

पदार्थः—(पवमान) हे परमात्मन् ! (ते) तव (आशिनीः) व्यासयः (धीजुवः) या मनोवेगसमानगतिशीलाः (दिव्याः) अपि च दिव्यरूपाः सन्ति (धरीमणि) भवद्धारके अन्तःकरणे (पयसा, प्रासृग्रन्) अमृतं वाहयन्त्यो गच्छन्ति । (वेधसः) कर्मविधातारः (ऋषिषाण) ज्ञानिनः (ये) ये (त्वा) त्वाम् (मृजन्ति) तत्त्वमिथ्यात्वे विविच्य जानन्ति । ते ऋषयः (स्थाविरीः) सर्वकामान् वर्षकं भवन्तम् (अन्तेः) अन्तःकरणे (प्रासृक्षत) ध्यानविषयं विदधति ।

पदार्थ—(पवमान) हे परमात्मन् (ते) तुम्हारी (आश्विनीः) व्याप्तिमें (धीनुवः) जो मनके वेगके समान गतिशील और (दिव्याः) दिव्यरूप हैं । (धरीमणि) आपको धारणकरनेवाले अन्तःकरणमें (पयसासृग्रन्) अमृतको बहाती हुई गमन करती हैं । (वेधसः) कर्मोंका विधान करनेवाले (ऋषिपाण) ज्ञानी (ये) जो (त्वा) तुमको (मृजन्ति) विवेक करके जानते हैं । वे ऋषि (स्थाविरी) सब कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले आपको (अन्तः) अन्तःकरणमें (प्रासृक्षत) ध्यानका विषय बनाते हैं ।

भावार्थ—जो लोग दृढ़तासे ईश्वरकी उपासना करते हैं । परमात्मा उनके ध्यानका विषय अवश्यमेव होता है । अर्थात् जब तक पुरुष सब ओरसे अपनी चित्तवृत्तियोंको हटाकर एकमात्र ईश्वरपरायण नहीं होता तब तक वह सूक्ष्मेऽसूक्ष्म परमात्मा उसकी बुद्धिका विषय कदापि नहीं होता । इसी अभिप्रायसे कहा है कि 'दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' वह सूक्ष्मदर्शियोंकी सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ही देखाजाता है अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः

प्रभोस्ते सतः परि यन्ति केतवः ।

व्यानाशिः पवसे सोमधर्मभिः

पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ५ ॥ १२ ॥

विश्वा । धामानि । विश्वचक्षः । ऋभ्वसः । प्रभोः । ते ।
सतः । परि । यन्ति । केतवः । विश्वानाशिः । पवसे । सोम ।
धर्मभिः । पतिः । विश्वस्य । भुवनस्य । राजसि ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! त्वं (विश्वस्य भुवनस्य)

सर्वभुवनानाम् (पतिः) स्वामी असि । अपि च (धर्मभिः)
नित्यादिधर्मैः (राजासि) विराजमानो भवसि (व्यानशिः)
अपि च सर्वत्र व्यापको भूत्वा (पवसे) सर्वं पवित्रयासि (विश्व
चक्षःप्रभोः) हे सर्वज्ञ जगत्स्वामिन् ! (ते) तव (ऋभ्वसः)
महत्त्वः (केतवः) शक्तयः (परिगन्ति) सर्वत्र विद्यन्ते ।
अपि च (ते, सतः) तव सत्तायाः । विश्वाधामानि) अखिल-
लोकलोकान्तराणि उत्पद्यन्ते ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (विश्वस्य भुवनस्य)
सम्पूर्ण भुवनोंके (पतिः) स्वामी हैं । और (धर्मभिः) अपने नित्य शुद्ध
बुद्ध मुक्त स्वभावादि धर्मोंके द्वारा (राजासि) विराजमान हैं । (व्यानशिः)
और सर्वत्र व्यापक होकर (पवसे) सबको पवित्र करते हो (विश्वचक्षः-
प्रभोः) हे सर्वज्ञ जगत्स्वामिन् ! (ते) तुम्हारी (ऋभ्वसः) बड़ी (केतवः)
शक्तियों (परिगन्ति) सर्वत्र विद्यमान हैं । और (ते सतः) तुम्हारी सत्ता
में (विश्वाधामानि) सम्पूर्ण लोकलोकान्तर उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ—जो यह संसार के पति हैं, वह अपहृत पाप्मादि धर्मोंसे
सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । सायणादिभाष्यकार ' धर्मभिः ' के अर्थ भी
सोमके बहनेके करते हैं यदि कोई इनसे पूछे कि, अस्तु धर्मोंके अर्थ बहन
ही सही पर पतिर्विश्वस्य भुवनस्य इस वाक्यके अर्थ जड़सोममें कैसे
संगत होते हैं । क्योंकि एक लताविशेषवस्तु सम्पूर्ण लोकलोकान्तरोंके
पति कैसे हो सकती है । वास्तवमें बात यह है कि मन्त्रोंके आध्यात्मिक
अर्थोंको छोड़कर इनको केवल भौतिक अर्थ ही प्रिय लगते हैं ॥ ५ ॥ १२ ॥

उभयतः पवमानस्य रश्मयो

ध्रुवस्य सतः परिं यन्ति केतवः ।

यदीं पवित्रे अधि मृज्यते हरिः

सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति ॥ ६ ॥

उभयतः । पवमानस्य । रश्मयः । ध्रुवस्य । सतः । परि । यन्ति ।
केतवः । यदि । पवित्रे । अधि । मृज्यते । हरिः । सत्ता ।
नि । योनां । कलशेषु । सीदति ॥

पदार्थः—(ध्रुवस्य) अस्य ध्रुवरूपपरमात्मनः कथम्भू-
तस्य तस्य (सतः) सर्वत्र विद्यमानस्य पुनः कथम्भूतस्य (पव-
मानस्य) सर्वं पूयमानस्य । एवम्भूतस्य (रश्मयः) तेजांसि
(उभयतः) इतश्चामुतश्च (परियन्ति) परिगच्छन्ति तानि
तेजांसि (केतवः) सर्वोत्कृष्टत्वेन केतुतुल्यानि सन्ति । (यदि)
यदा (पवित्रे) पुतान्तःकरणे (हरिः) परमात्मा (अधिमृज्यते)
साक्षात्क्रियते । तदा (सत्ता) तस्य सत्ता (नि) सततम् (कलशेषु,
योना) अन्तःकरणस्थानेषु (सीदति) विराजते ।

पदार्थ—(ध्रुवस्य) इस ध्रुव परमात्माको (सतः) जो सर्वत्र
विद्यमान है और (पवमानस्य) जोकि सबको पवित्र करने वाला है ।
उसको (रश्मयः) ज्योतिषों (उभयतः) दोनों लोकोंमें (परियन्ति) प्राप्त
होती हैं । वे ज्योतिषों (केतवः) सर्वोपरि होनेसे केतुके समान हैं । (यदि)
जब (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरणमें (हरिः) परमात्मा (अधिमृज्यते)
साक्षात्कार किया जाता है । तब (सत्ता) उसकी सत्ता (नि) निरन्तर
(कलशेषु योना) अन्तःकरणस्थानोंमें (सीदति) विराजमान होती है ।

भावार्थ—जो पुरुष अपने अन्तःकरणोंको सत्कर्मद्वारा शुद्ध
बनाते हैं । उन्हींके अन्तःकरणोंमें परमात्मा प्रतिबिम्बित होता है । अन्योके नहीं ।

यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमो
देवानामुप याति निष्कृतम् ।
सहस्रधारः परि कोशमर्पति वृषा
पवित्रमत्येति शेरुवत् ॥ ७ ॥

यज्ञस्य । केतुः । पवते । सुऽअध्वरः । सोमः । देवानां । उप ॥
याति । निऽष्कृतं । सहस्रधारः । परि । कोशं । अर्पति
वृषा । पवित्रं । अति । एति । शेरुवत् ॥

पदार्थः—(यज्ञस्य, केतुः) परमात्मा ज्ञानयज्ञादिनां
प्रज्ञापकोऽस्ति । (पवते) सर्वपुनाति अपि च (स्वध्वरः) शोभन
यज्ञकर्ता अस्ति । (सोमः) सोमस्वभावपरमात्मा (देवानाम्)
विदुषाम् (निष्कृतम्) संस्कृतान्यन्तःकरणानि प्राप्नोति ।
किम्भूतः परमात्मा (सहस्रधारः) अनन्तशक्तिसम्पन्नः (कोशम्)
ज्ञानिपुरुषस्यान्तःकरणम् (पर्यर्पति) प्राप्नोति । स परमात्मा
(पवित्रम्) प्रत्येकपवित्रताम् (अत्येति) अतिक्रामति अर्थात्
सर्वोपरि पवित्रोऽस्ति । किम्भूतः परमात्मा (वृषा) बलरूपः पुनः
किम्भूतः (शेरुवत्) सर्वत्र शब्दायमानोऽस्ति ।

पदार्थः—(यज्ञस्य केतुः) ज्ञानयज्ञ, कर्मयज्ञ, ध्यानयज्ञ, योगयज्ञ,
इत्यादि यज्ञोंका परमात्मा केतु है । (पवते) सबको पवित्र करनेवाला है ।
और (स्वध्वरः) अहिंसाप्रधान यज्ञोंवाला है । (सोमः) वह सोमस्वभाव
परमात्मा (देवानां) विद्वानों के (निष्कृतम्) संस्कृत अन्तःकरणोंको प्राप्त-
होता है । (सहस्रधारः) अनन्तशक्तिसम्पन्न है । और (कोशम्) ज्ञानि-

पुरुषके अन्तःकरणको (पर्यर्पति) प्राप्त होता है। वह परमात्मा (पवित्र) प्रत्येक-
पवित्रताको (अत्येति) अतिक्रमण करता है। अर्थात् सर्वोपरि पवित्र है।
(वृषा) वह बलस्वरूप है। और (रोरुवत) सर्वत्र शब्दायमान है।

भावार्थ—परमात्मा अपनी अनन्तशक्तिसे सर्वत्रविराजमान है,
यद्यपि वह सर्वत्रविद्यमान है तथापि उसकी अभिव्यक्ति विद्वानोंके
अन्तःकरणमें ही होती है। अन्यत्र नहीं ॥ ७ ॥

राजां समुद्रं नद्योर्वि गाहते-

अपामूर्मिं सचते सिन्धुषु श्रितः ।

अध्यस्थात्सानु पवमानो अव्ययं

नाभां पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥ ८ ॥

राजां । समुद्रं । नद्यः । वि । गाहते । अपां । ऊर्मिं ।
सचते । सिन्धुषु । श्रितः । अर्थि । अस्थात् । सानुं । पव-
मानः । अव्ययं । नाभां । पृथिव्याः । धरुणः । महः । दिवः ।

पदार्थ.—यः परमात्मा (पृथिव्याः) पृथिवीलोकस्य
अपि च (महोदिवः) अस्य महतो द्यूलोकस्य (धरुणः) आ-
धारोऽस्ति । (पवमानः) सर्वपवित्रयन् परमात्मा (नद्यः)
सर्वाः समृद्धिः अपि च (अव्ययम्, समुद्रम्) अविनाशिमन्त-
रिक्षम् (विगाहते) विगाहनं करोति (अपामूर्मिम्) जलतर-
ङ्गरूपनदीः (सिन्धुषु) महासागरेषु (सचते) सङ्गताः करोति
(श्रितः) स सर्वस्याश्रयोभूत्वा (अध्यस्थात्) विराजते । अपि-
च (सानुनाभा) अत्युच्चशिखराणामपि मध्ये विराजते ।

पदार्थ—जो परमात्मा (पृथिव्याः) पृथिवीलोक और (महो-

दिवः) इस बड़ेबुलोकका (धरुणः) आधार है । (पवमानः) सबको पवित्र करनेवाला परमात्मा (नद्यः) सब समृद्धिओंको और (अव्यय-समुद्रम्) इस अविनाशी अन्तरिक्षको (विगाहते) विगाहन करता है । (अपामूर्मिम) जलकीलहरैरूपनदियोंको (सिन्धुषु) महासागरोंमें (सचते) संगत करता है । (श्रितः) वह सबका आश्रयहोकर (अध्यस्थात्) विराजमान हो रहा है । ओं (सानुनाभा) उच्चमे उच्च शिखरोंके मध्यमें भी विराजमान है ।

भावार्थ—यद्यपि स्थूलदीप्तिसे यह पृथिव्यादिलोक अन्यपदार्थोंके अधिष्ठान प्रतीत होते हैं तथापि सर्वाधिकर्म एकमात्र परमात्मा ही है क्योंकि सब लोकलोकान्तरोंकी रचना करनेवाला और नदियोंको सागरोंके साथ संगत करनेवाला और ग्रह उपग्रहोंको सूर्यादि बड़ी २ ज्योतियोंमें संगत करनेवाला एकमात्र परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है कोई अन्यवस्तु नहीं ॥८॥

दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदद्यौश्च

यस्य पृथिवी च धर्मऽभिः ।

इन्द्रस्य सख्यं पवते विवेवि-

दत्सोमः पुनानः कलशेषु सीदति ॥ ९ ॥

दिवः । न । सानु । स्तनयन् । अचिक्रदत् । द्यौः । च ।
यस्य । । पृथिवी । च । धर्मऽभिः । इन्द्रस्य । सख्यं । पवते
विज्वेविदत् । सोमः । पुनानः । कलशेषु । सीदति ॥

पदार्थः—यः परमात्मा (दिवः, सानु) बुलोकस्योच्च-शिखराणि (स्तनयन्) विस्तारयन् (न) इव (अचिक्रदत्) गर्जति । (च) पुनः (यस्य धर्मभिः) यत्पुण्यैः (द्यौः) बुलोकः,

अपिच (पृथिवी) पृथिवीलोकस्तिष्ठति । स परमात्मा (इन्द्रस्य)
कर्मयोगिनः (सख्यम्) मित्रताम् (पवते) पवित्रयति । तथा
(विवेविदत्) प्रसिद्धयति । सः (सोमः) परमात्मा (पुनानः)
मां पवित्रयन् (कलशेषु) मदन्तःकरणेषु (सीदति) विराजते ।

॥ पदार्थ—जो परमात्मा (दिवःसानु) ब्रुलोकके उच्चशिवर-
को (स्तनयन) विस्तारकरनेकी (न) नाई (अचिक्रदत्) गर्जरहा
है । (च) और (यस्य धर्मभिः) जिसके धर्मोंसे (द्यौः) ब्रुलोक और
पृथ्वी पृथ्वीलोक स्थिर है, वह परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (सख्यं)
मैत्रीभावको (पवते) पवित्र करता है तथा (विवेविदत्) प्रसिद्ध करता-
है । वह (सोमः) परमात्मा (पुनानः) हमको पवित्र करता हुआ (कलशेषु)
हमारे अन्तःकरणों में (सीदति) विराजमान होता है ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माने इस बातका निरूपण किया
है कि ब्रुलोक और पृथ्वी-लोक किसी चेतन वस्तु के सहारेसे स्थिर हैं ।
और उस चेतन में भी जगत्कर्तृत्वादि-धर्मोंसे इनको धारण किया है ।
वेदमें इतना स्पष्ट ईश्वरवाद होनेपर भी सायणादि-भाष्यकार इन मन्त्रों-
को जड़-सोमलतामें लगाने हैं और ऐसे मिथ्या अर्थ करना ब्राह्मण और
उपनिषदोंसे सर्वथा विरुद्ध है । देखो “साच प्रशासनात्” १।३।११ इस
सूत्र में महर्षिव्यासने “ शतपथ ” ब्राह्मण के आधार पर यह लिखा है,
कि एतस्य वा अक्षरस्य वा गार्गि ! द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः वृ. ३।
८।१। इस भक्षरकी आज्ञा में हे गार्गि ! ब्रु-लोक और पृथ्वी लोक स्थिर-
है । इससे स्पष्टसिद्ध है यहां ईश्वरका वर्णन है जड़ सोमका नहीं ॥ ९ ॥

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं

पिता देवानां जनिता विभुर्वसुः ।

दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो

मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १० ॥ १३ ॥

ज्योतिः । यज्ञस्य । पवते । मधु । प्रियं । पिता देवानां ।
जनिता । विभुर्वसुः । दधाति । रत्नं । स्वधयोः अपीच्यं ।
मदिन्तमः । मत्सरः । इन्द्रियः । रसः ॥

पदार्थः—स परमात्मा (यज्ञस्य) अध्वरस्य (ज्योतिः)
नेत्रोऽस्ति । अपिच (मधु) आनन्दरूपोऽस्ति (प्रियं पवते)
यस्तस्य प्रियङ्करोति तं पवित्रयति । (देवानाम्) सर्वलोकलोकान्त-
गणाम् (पिता) रक्षकः । अपिच (जनिता) जनकः (विभु-
वसुः) अपिचात्यन्तैश्वर्यवान् अस्ति । (स्वधयोरपीच्यम्)
तथा द्यावापृथिव्योरन्तर्गतम् (रत्नम्) मणिम् (दधाति)
धारणङ्करोति । अपिच स परमात्मा (मदिन्तमः) आनन्दरूपोऽ-
स्ति । तथा (मत्सरः) सर्वानन्ददायकः । अपिच (इन्द्रियः)
ऐश्वर्यवान् तथा (रसः) आनन्दस्वरूपोऽस्ति ।

पदार्थः—वह परमात्मा (यज्ञस्य) यज्ञकी (ज्योतिः) ज्योति-
है । और (मधु) आनन्दरूप है । प्रियं पवते) जो उससे प्रेम करते हैं
सब हैं पवित्र करता है । (देवानां) सबलोक-लोकान्तरोंका (पिता) पालन
करनेवाला और (जनिता) उत्पन्नकरनेवाला है । (विभूवसुः) और
अत्यन्त ऐश्वर्यवाला है । (स्वधयोरपीच्यं) तथा द्यावा-पृथिवी के अन्तर्गत
(रत्नं) रत्नोंको (दधाति) धारणकरता है । और वह परमात्मा
(मदिन्तमः) आनन्दस्वरूप है । तथा (मत्सरः) सबको आनन्द देने
वाला है । और (इन्द्रियः) ऐश्वर्य युक्त है तथा (रसः) आनन्दस्वरूप है ।

भावार्थ—इम मन्त्र में परमात्मा को नानाविध रत्नों का धाता विधाता, और निर्माता, कथन किया है । अर्थात् वही सृष्टि का धारण करने-वाला है, वही पालनकरने वाला है और वही प्रलयकरने वाला है । इस मन्त्र में “ मत्सर ” और मदादिक जो नाम आये हैं वे परमात्मा के गौरव-को कथन करते हैं आधुनिक संस्कृत में मद मत्सरादिनाम बुरे अर्थों में आने लगे हैं वेद में इनके ये अर्थ न थे । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि आधुनिकसंस्कृत और वैदिकसंस्कृत में बड़ा प्रभेद है ॥ १० ॥ १३ ॥

अभि॒क्रन्द॑न्क॒लशं॑ वा॒ज्य॒र्षति॑

पति॑र्दिवः श॒तधा॑रो वि॒चक्ष॑णः ।

हरि॑र्मि॒त्रस्य॑ स॒दने॑षु सी॒दति॑

म॒र्म॒ज्ञानोऽवि॑भिः सि॒न्धुभिर्वृ॑षा ॥ ११ ॥

अभि॒क्रन्द॑न् । क॒लशं॑ । वा॒जी । अ॒र्षति॑ । पति॑ः । दि॒वः ।
श॒त॒धा॒रः । वि॒चक्ष॑णः । हरि॑ः । मि॒त्रस्य॑ । स॒दने॑षु । सी॒द॒ति॑ ।
म॒र्म॒ज्ञानः॑ । अ॒वि॑भिः । सि॒न्धुभिः॑ । वृ॒षा ।

पदार्थः—(अभि॒क्रन्दन्) स्वसत्तयागजन् (कलशम्)
अस्मै ब्रह्माडाय (वा॒ज्य॒र्षति) बलपूर्वकं गतिं ददाति । अन्यच्च
(दि॒वः) द्यूलोकस्य (पतिः) रक्षकः तथा (श॒तधा॑रः)
अनेकानन्दानां स्रोतस्तथा (वि॒चक्ष॑णः) सर्वद्रष्टा अपिच (हरिः)
सर्वशक्तीनां स्वाधीनकारकोऽस्ति । अपरञ्च (मि॒त्रस्य) प्रेम-
पात्राणाम् (स॒दने॑षु) अन्नःकरणेषु (सी॒दति) विराजते ।
तथा (म॒र्म॒ज्ञानः) सर्वपीशोधयन् (अ॒विभिः, सि॒न्धुभिः)
स कृपासागरः (वृ॒षा) निजकृपावृष्टिभिः सर्वं सिञ्चन्ति ।

पदार्थ—(अभिकन्दन) स्वसत्ता से गर्जता हुआ (कलशं) इस ब्रह्माण्ड को (वाज्यर्षति) तत्त्वपूर्वक गति देनेवाला है । और (दिवः) बृलोकका (पतिः) स्वामी है । तथा (शतधरः) अनन्तप्रकार-के आनन्दोंका स्रोत है । तथा (विचक्षणः) सर्वद्रष्टा । और (हरिः) सब शक्तियोंको स्वार्थीन रखनेवाला है । और (मित्रस्य) प्रेमपात्रलोगों-के (मदनेषु) अन्नःकरणोंमें (सादति) विगजमान होता है । तथा (मर्म-जानः) सबको शुद्ध करता हुआ (अविभिः, सिन्धुभिः) बह कृपासिन्धु (वृषा) अपनी कृपारूप वृष्टिमें सबको मिश्रित करता है ।

भावार्थ—उपासकोंको चाहिये कि अपने मनोरूप मन्दिरको इस प्रकारसे मार्जित करें जिससे परमात्माका निवास-स्थान बनकर मन उनकी उपासनाका मुख्य साधन बने ॥ ११ ॥

अग्रे सिन्धूनां पर्वमानो अर्षत्यग्रे
वाचो अग्रियो गोषु गच्छति ।
अग्रे वाजस्य भजते महाधनं
स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृषां ॥ १२ ॥

अग्रे । सिन्धूनां । पर्वमानः । अर्षति । अग्रे । वाचः । अग्रि-
यः । गोषु । गच्छति । अग्रे । वाजस्य । भजते । महाधनं ।
सुऽआयुधः । सोतृभिः । पूयते । वृषां ॥

पदार्थः—यः परमात्मा (वाचोऽग्रियः) वेदवाणीनां प्रधानकारणमस्ति । अन्यच्च (गोषु) स्वसत्तया लोकलोकान्तरेषु (गच्छति) प्राप्नोति । (सिन्धूनाम्) प्रकृते वाष्परूपावस्थया (अग्रे) प्रथमम् (पर्वमानः) पवित्रयन् (अर्षति) सर्वत्र

प्राप्नोति । एवम्भूतस्य परयात्मन उपासकः (वाजस्याग्रे) धना-
 वैश्वर्यैः प्रथमम् (महाधनम्) महाधन परमात्मानम् (भजते)
 सेवते । एवम्भूतमुपासकम् (स्वायुधः) अनन्तशक्ति सम्पन्नः
 (सोतृभिः) स्वसंस्कारशक्तिभिः (वृषा) बलस्वरूप पर-
 मात्मा (पृथते) पवित्रयति ।

पदार्थ—जो परमात्मा (वाचोऽग्रियः) वेदरूपी वाणियोंका मुख्य-
 कारण है । और (गोषु) अपनी सत्तासे लोक-लोकान्तरोमें (गच्छति)
 प्राप्त है । (सिन्धूनां) प्रकृतिकी वाष्परूपअवस्थासे (अंग्र) पहले (पवमानः)
 पवित्र करता हुआ (अर्पति) सर्वत्र प्राप्त है । ऐसे परमात्माका उपासक
 (वाजस्याग्रे) धनादि ऐश्वर्योंसे पहले (महाधनं) महाधनरूप उक्त पर-
 मात्माको (भजते) सेवन करता है । ऐसे उपासक को (स्वायुधः) अनन्त-
 प्रकारकी शक्तिवाला (सोतृभिः) अपनी संस्कृत करनेवाली शक्तियोंके-
 द्वारा (वृषा) बलस्वरूप परमात्मा (पृथते) पवित्र करता है ।

भावार्थ—परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पञ्चतन्मात्राओं
 के आदिकारण अदृक्कार और महत्तत्त्व तथा प्रकृतिसे भी पहले विराजमान-
 था । उसीने इस शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि गुण युक्त संसारका निर्माण-
 किया है । जिन विचित्रशक्तियोंसे परमात्मा इन सूक्ष्मसे सूक्ष्म तत्त्वोंका निर्माता
 है उनसे हमारे हृदयको शुद्ध करे ॥१३॥

अयं मतवाञ्छकुनो यथा

हितोऽयं ससार पवमान ऊर्मिणा ।

तव क्त्वा रोदसी अन्तश केवे

शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥ १३॥

अयं । मतस्वान् । शकुनः । यथा । हितः । अव्ये । ससार ।
पवमानः । ऊर्मिणा । तव । कत्वा । रोदसी इति । अन्तरा ।
कवे । शुचिः । धिया । पवते । सोमः । इंद्र । ते ॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) तुभ्यम्
(शुचिः) शुद्धस्वरूपः (सोमः) परमात्मा (पवते) पवित्रतां
ददाति । (कवे) हे व्याख्यातः ! (तवकत्वाधिया) तव सुन्दर
कर्मभिः (रोदसी अन्तरा) अस्मिन् ब्रह्माण्डे तुभ्यम् शुभफलं ददाति ।
अपरञ्च (अयं, मतवान्) अयं सर्वज्ञः परमात्मा (शकुनो-
यथा) विद्युदिव (हितः) हितकरो भूत्वा (अव्ये) रक्षायुक्त-
पदार्थे (ससार) प्रविष्टोभवति । एवम् (पवमानः) पवित्रयन्
परमात्मा (ऊर्मिणा) स्वप्रेम्णः वेगरूपशक्तिभिः सर्वं पवित्रयति ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् (ते) तुम्हारे लिये (शुचिः)
शुद्धस्वरूप (सोमः) परमात्मा (पवते) पवित्रता देनेवाला है । (कवे)
हे व्याख्यातः । (तवकत्वाधिया) तुम्हारे सुन्दर कर्मों के द्वारा (रोदसी-
अन्तरा) इस ब्रह्माण्डमें तुम्हें शुभफल देता है । और (अयं, मतवान्) यह
सर्वज्ञ परमात्मा (शकुनो यथा) जिस प्रकार विद्युत (हितः) हितकर होकर
(अव्ये) रक्षायुक्त पदार्थ में (ससार) प्रविष्ट होजाता है । एवं (पवमानः)
सबको पवित्र करनेवाला परमात्मा (ऊर्मिणा) अपने प्रेमकी वेगरूपशक्तियों-
से सबको पवित्र करता है ।

भावार्थ—परमात्मा कर्मोंके द्वारा शुभफलोंका प्रदाता है । इस
लिये भक्तियोंको चाहिये कि वे उत्तम कर्म करें । ताकि उन्हें कर्मोंनुसार
उत्तम फल मिले ॥ १३ ॥

द्रा॒पिं वसा॑नो य॒जतो॑ दि॒वि॒स्पृश॑-
मन्त॑रि॒क्ष॒प्रा भुव॑ने॒ष्वर्पि॑तः ।
स्व॑र्ज॒ज्ञानो॑ नभ॑साभ्य॒क्रमीत्प्र॑त्नम॑स्य
पि॒तर॒मा वि॑वासति ॥ १४ ॥

द्रा॒पिं । वसा॑नः । य॒जतः॑ । दि॒वि॒स्पृश॑ । अ॒न्त॒रि॒क्ष॒प्राः ।
भुव॑नेषु । अ॒र्पि॑तः । स्वः॑ ज॒ज्ञानः॑ । नभ॑सा । अ॒भि । अ॒क्र॒मीत् । प्र॒त्नं । अ॒स्य । पि॒तर॑ । आ । वि॒वा॒स॒ति ॥ १४ ॥

पदार्थः—(द्रापिम) य. स्वकवचकर्मभिः (वसानः) शारीरिकीयात्रां करोति । (यजतः) अमुंकर्मशीलम्) (दिविस्पृशम्) सत्कर्मभिरुच्चपुरुषम् (अन्तरिक्षप्राः) अन्तरिक्षपूरकः परमात्मा (भुवनेष्वर्पितः) यः सर्वत्र विद्यते (स्वर्जज्ञानः) स्वर्गादिलोकानामुत्पादकः (नभसा) सूक्ष्मसूत्रात्मभिः (अक्रमीत्) चेष्टते (अस्य पितरम्) अस्य ब्रह्माण्डस्य पिता (प्रत्नम्) अपि च प्राचीनोऽस्ति । तमुपासकः (आविवासति) स्वलक्ष्यं कृत्वा गृह्णाति ।

पदार्थः—(द्रापिम) जो अपने कवचरूपी कर्मोंके द्वारा (वसानः) शारीरिकयात्रा करता है । (यजतः) उस कर्मशील (दिविस्पृशम्) सत्कर्मों-द्वारा उच्च पुरुषको (अन्तरिक्षप्रा) अन्तरिक्षकी पूर्ति करनेवाला परमात्मा (भुवनेष्वर्पितः) जो सर्वत्र व्याप्त है । (स्वर्जज्ञानो) स्वर्गादि लोकोंको उत्पन्न करनेवाला (नभसा) सूक्ष्मसूत्रात्मा द्वारा (अक्रमीत्) चेष्टा करता है । (अस्य पितरं) इस संपूर्ण ब्रह्माण्डका जो पिता है (प्रत्नं) और-

जो कि प्राचीन है । उसको उपासक पुरुष (आविवासति) अपना लक्ष्य बनाकर ग्रहण करता है ।

भावार्थ—स्वर्गलोकक अर्थ यहाँ सुखकी अवस्था विशेषक है ॥१४॥

सो अस्य विशे महि शर्म यच्छति

यो अस्य धाम प्रथमं व्यानशे ।

पदं यदस्य परमे व्योमन्यतो विश्वा ।

अभि सं याति संयतः ॥ १५ ॥ १४ ॥

सः । अस्य । विशे । महि । शर्म । यच्छति । यः । अस्य ।
धाम । प्रथमं । विऽआनशे । पदं । यत् । अस्य । परमे ।
विऽओमनि । अतः । विश्वाः । अभि । सं । याति । संयतः ॥

पदार्थः—(सः) उक्तपरमात्मा (अस्य) जिज्ञासोः
(विशे) शरणागते सति (महि) महत् (शर्म) सुखं
तस्मै (यच्छति) ददाति । यो जिज्ञासुः (अस्य धाम) अस्य
स्वरूपम् (प्रथमम्) प्राक् (व्यानशे) प्रविश्य गृह्णाति ।
अपरञ्च (यत्, अस्य) परमात्मनः (पदम्) स्वरूपमस्ति ।
(परमे, व्योमनि) यः सूक्ष्मादपि सूक्ष्मे महदकाशे विस्तीर्णस्तं
गृह्णाति । (अतः) अस्मात्कारणात् (विश्वाः) सर्वथा
(संयतः) संयमी भूत्वा (सत्कर्माण्यभि) सत्कर्माणि
(संयाति) प्राप्नोति ।

पदार्थ—(सः) उक्त परमात्मा) (अस्य) जिज्ञासु के (विशे)-
शरणागत होनेपर (महि) बड़ा (शर्म) सुख (यच्छति) उसको देता-

है । (यः) जो जिज्ञासु (अस्य धाम) इसके स्वरूपको (प्रथमं) पहले (व्यानशे) प्रवेश होकर ग्रहण करता है । और (यत्) जो (अस्य) इस परमात्माका (पदं) स्वरूप है । (परमे व्योमनि) जो सूक्ष्मसे सूक्ष्म महद-काशमें फैला हुआ है । उसको ग्रहण करता है । (अतः) इसलिये (विश्वाः) सब प्रकारसे (संयतः) संयपी जिज्ञासु कर (सत्कर्मोप्यभि) सत्कर्मोंको (संयाति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—तद्विष्णोः परमं पदं सदापश्यन्ति सूरयः, इत्यादि विष्णु के स्वरूप निरूपण करनेवाले संज्ञोंमें जो विष्णुके स्वरूपका वर्णन है वही वर्णन यहां पद शब्दसे किया है । पदके अर्थ किसी अङ्ग विशेषके नहीं किन्तु स्वरूपके हैं ॥ १५ ॥

प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा
सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरम् ।
मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः
कलशे शतयाम्ना पथा ॥ १६ ॥

प्रो इति । अयासीत् । इंदुः । इंद्रस्य । निःऽकृतं । सखा ।
सख्युः । न । प्र । मिनाति । संऽगिरम् । मर्यःऽइव । युवति
भिः । सं । अर्षति । सोमः । कलशे । शतयाम्ना । पथा ॥

पदार्थः—(इन्दुः) सर्वप्रकाशः परमात्मा (इन्द्रस्य)
कर्मयोगिनः (निष्कृतम्) संस्कृतमन्तःकरणम् (प्रो अयासीत्)
सर्वप्रकारेण प्राप्नोति । अन्यच्च (सख्युः) मित्रस्य (न) इव
(सखा) मित्रं भवति । अपरञ्च (संगिरम्) सर्वशक्तीः

(प्रमिनाति) प्रमाणयति (युवितिभिरिव) प्रौढस्त्रीभिर्यथा
(मर्यः) मर्यादा स्थिरा भवति । (कलशे) आस्मिन् ब्रह्मा-
ण्डकलशे (शतयाम्ना पथा) शतशक्तिमता मार्गेण परमात्मा
(समर्पति) सर्वथा गच्छति ।

पदार्थ—(इ-दुः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगी
के (निष्कृत) भस्मकृत अन्तःकरणको (प्रो अयामीत्) भलिभौति प्राप्त
होता है । और (संख्युः) संखाके (न) समान (सखा) होता है । और
(संगिरं) सम्पूर्ण शक्तियोंको (प्रमिनाति) प्रमाणित कर देता है । (युव-
तिभिरिव) युवति स्त्रियोंके द्वारा जिस (मर्यः) मर्यादा स्थिर कि जाती
है । (कलशे) इस ब्रह्माण्डरूपी कलशमें (शतयाम्ना पथा) सैकड़ों-
शक्तियों वाले रास्तेसे परमात्मा (समर्पति) भलिभौति गति कर रहा है ।

भावार्थ—जिस प्रकार स्त्रियें अपने सदाचारसे मर्यादाको बा-
न्धती हैं, वा यों कहे कि मर्यादापुरुषोत्तम पुरुषोंको उत्पन्न करके मर्यादा
बान्धती हैं इसी प्रकार परमात्मा वेद मर्यादारूप वैदिक पथसे महापुरुषोंका
उत्पन्न करके मर्यादा बान्धते हैं ॥ १६ ॥

प्र वो धियो मन्द्र्युवो विपन्युवः

पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः ।

सोमं मनीषा अभ्यनूयत स्तुभोऽभि

धेनवः पयसेमशिश्रयुः ॥ १७ ॥

प्र । वः । धियः । मन्द्र्युवः । विपन्युवः । पनस्युवः । संवसनेषु ।

अक्रमुः । सोमं । मनीषाः । अभि । अनूयत । स्तुभः । अभि ।

धेनवः । पयसा । ई । अशिश्रयुः ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (प्रबोधियः) तव ध्यानपरा-
यणाः (मन्द्रयुवः) तवानन्दयाचकाः (विपन्युवः) उपासकाः
(पनस्युवः) स्तुतिं कामयमानाः (संवसनेषु) उपासनास्थानेषु
(अक्रमुः प्रविशन्ति । अपिच (सोमम्) सर्वोत्पादकं परमा-
त्मानम् (मनीषा) मनसः सूक्ष्मवृत्त्या (अभ्यनृषत) सर्वथा
भवति निवसन्ति । (स्तुभो) यथोपास्यस्य (अभि) अभिमुखम्
(धेनवः) इन्द्रियाणां वृत्तयः (पयसा) वेगेन (अशिश्त्रयुः)
तमाश्रयन्ति । एवमुपासकचित्तवृत्तय ईश्वरस्याभिमुखं गच्छन्ति ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (प्रबोधियः) तुम्हारा ध्यान करनेवाले
(मन्द्रयुवः) तुम्हारा आनन्द चाहनेवाले (विपन्युवः) उपासकलोग
(पनस्युवः) स्तुति की कामना करते हुए (संवसनेषु) उपासना स्थानोंमें
(अक्रमुः) प्रवेश करते हैं । और (सोमं) सर्वोत्पादक परमात्माको (मनीषा)
चित्त की सूक्ष्मवृत्ति द्वारा (अभ्यनृषत) सब प्रकारसे आपमें निवास करते
हैं (स्तुभो) जैसे उपास्यके (अभि) अभिमुख (धेनवः) इन्द्रियोंकी
वृत्तियें (पयसा) वेगमें (अशिश्त्रयुः) उसको आश्रयण करती हैं । इसी
प्रकार उपासककी चित्तवृत्तियें ईश्वर की ओर झुक जाती हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष समाहत चित्तसे ईश्वरका ध्यान करते हैं । उन
की चित्तवृत्तियें प्रयत्नप्रवाहसे ईश्वरकी ओर झुक जाती हैं ॥ १७ ॥

आ नः सोम संयन्तं पिप्युषी-

मिषमिन्दो पर्वस्व पर्वमानो अस्मिधम् ।

या नो दोहते त्रिरहन्नसंशुषी

क्षुमद्वाजधुन्मधुमत्सुवीर्यम् ॥ १८ ॥

आ । नः । सोम । संस्यत । पिप्युषी । इषं । इन्दो इति ।
पर्वस्व पर्वमानः । अस्मिधं । या । नः । दोहते । त्रिः ।
अहन् । असश्नुषी । क्षुमत् । वाजसवत् । मधुमत् । सुवीर्यम् ॥ १८ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे प्रकाश
स्वरूप । (त्वम्) (नः) अस्माकम् (मञ्जवतम्) सम्बन्धि
अपि च (पिप्युषी) वृद्धियुक्तम् (इषम्) ऐश्वर्यम् (अस्मि-
धम्) अक्षयधनैः (आपवस्व) सर्वथा मां पवित्रयतु । (या)
यतोहि (नः) अस्माकम् (त्रिरहन्) भूतादित्रिकालेषु (अस-
श्नुषी) अप्रातिवन्धम् (क्षुमत्) महदैश्वर्यवत् (वाजवत्)
बलयुक्तम् (मधुमत्) मधुयुक्तम् (सुवीर्यम्) बलकारकमै-
श्वर्यं भवान् (दोहते) परिपूरयतु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ।
आप (नः) हमारे (भगवन्) सम्बन्धी और (पिप्युषीम्) वृद्धियुक्त (इषं)
ऐश्वर्यको (अस्मिधं) जो अन्नय हो ऐसे धनमे (आपवस्व) सब ओर से
हमको पवित्र करे । (या) जो कि (नः) हमारे सम्बन्धमें (त्रिरहन्)
भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें (असश्नुषी) प्रतिवन्ध रहित (क्षुमत्)
बहुत ऐश्वर्य वाली (वाजवत्) बलवाली (मधुमत्) मधुर युक्त (सुवीर्यं)
बल करने वाले ऐश्वर्यको आप (दोहते) परिपूर्ण करें ॥

भावार्थ—स्वनियमानुकूलचलनेवाले पुरुषोंके लिये परमात्मा
अक्षय धनको प्रदान करते हैं ॥ १८ ॥

वृषां मतीनां पवते विचक्षणः सोमो

अह्नः प्रतरीतोपसो दिवः ।

क्राणा सिन्धूनां कलशौ अवीवश-

दिन्द्रस्य हायीविशन्मनीषिभिः ॥ १९ ॥

वृषा । मतीनां । पवते । विचक्षणः । सोमः । अहः । प्रत-
रीता । उपमः । दिवः । क्राणा । सिन्धूनां । कलशान् ।
अवीवशत् । इन्द्रस्य । हार्दि । आविशन् । मनीषिभिः ॥

पदार्थः—परमात्मा (मनीषिभिः) सद्गुणदेशैरुपदिष्टस्य
(इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (हार्दि) हृदये (आविशन्) प्रवेशं
कुर्वन् (कलशान्) कर्मयोगिनोऽन्तःकरणानि (अवीवशत्)
कामयते । यः परमात्मा (दिवः) ब्रुलोकस्य (सिन्धूनां)
स्यन्दनशीलसूक्ष्मपदार्थानां (क्राणा) कर्ता अस्ति । अपि
च (अहः) दिवसस्य (उपमः) उद्योतिषां (प्रतरीता) वर्द्ध-
कोऽस्ति । (सोमः) सर्वोत्पादकपरमात्मा (विचक्षणः) सर्वज्ञः
परमेश्वरो (मतीनां) उपासकानां कामनानां (वृषा) पूरकः
पूर्वोक्तपरमात्मा अस्मान् (पवते) पवित्रयतु ।

पदार्थ—परमात्मा (मनीषिभिः) सद्गुणदेशोंसे उपदेश किया
हुआ (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (हार्दि) हृदयमें (आविशन्) प्रवेश करता
हुआ (कलशान्) कर्मयोगियोंके अन्तःकरणोंकी (अवीवशत्) कामना
करता है । जो परमात्मा (दिवः) ब्रुलोकको (सिन्धूनां) स्यन्दनशील
सूक्ष्म तत्वोंका (क्राणा) कर्ता है और (अहः) दिनके (उपमः) उद्योति-
योंका (प्रतरीता) वर्द्धक है । (सोमः) वह सर्वोत्पादक परमात्मा
(विचक्षणः) सर्वज्ञ परमेश्वर हमारी (मतीनां) उपासकोंको कामनाओंकी
(वृषा) पूर्ति करने वाला उक्त परमात्मा हम लोगोंको (पवते) पवित्रकरे ।

भावार्थ—जो लोग सदुपदेशकोंके सदुपदेशको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करत हैं, उनके अन्तःकरणोंको परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥

मनीषिभिः पवते पूर्यः कविर्नृ-

भिर्यतः परिकोशाँ अचिक्रदत् ।

त्रितस्य नाम जनयन्मधु

क्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय कर्तवे ॥२०॥१५॥

मनीषिभिः । पवते । पूर्यः । कविः । नृभिः । यतः ।
परि । कोशान् । अचिक्रदत् । त्रितस्य । नाम । जनयन् ।
मधु । क्षरत् । इन्द्रस्य । वायोः । सख्याय । कर्तवे ॥

पदार्थः—(मनीषिभिः) विद्वद्भिरुपदिष्टः (पूर्यः)
अनादिसिद्धः परमात्मा (पवते) अस्मान् पवित्रयति । यः
परमात्मा (कविभिः) विद्वद्भिः (यतः) गृहीतोऽस्ति । सः
(कोशान्) प्रकृतेः कोशान् (अचिक्रदत्) शब्दादिभिः
प्रसिद्धयति । सः (मधु) सानन्दः परमात्मा (त्रितस्य)
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपप्रकृतिपुञ्जं (नामजनयन्) नामरूपे
विभजमानः (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (वायोः) तथा ज्ञानयो-
गिनः (सख्याय) मैत्रीं (कर्तवे) कर्तुं (क्षरत्) निजानन्दं
प्रवाहयति ।

पदार्थः—(मनीषिभिः) विद्वानोंसे उपदेश किया हुआ (पूर्यः)
अनादिसिद्ध परमात्मा (पवते) इसको पवित्र करता है जो परमात्मा

(कविभिः) विद्वानों द्वारा (यतः) ग्रहण किया हुआ है, वह (कोशान्) प्रकृतिके कोशोंको (अचिक्रदत्) शब्दादि द्वारा प्रसिद्ध करता है । वह (मधु) आनन्दयुक्त परमात्मा (त्रितस्य) सत्त्व रज और तमोगुणकी साम्यावस्थारूप प्रकृतिपुञ्जको (नामजनयन्) नाम रूपमें विभक्त करता हुआ (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (वायोः) तथा ज्ञानयोगीके साथ (सख्याय) मैत्री (कर्तव्ये) करनेके लिये (त्तरत्) अपने आनन्दको प्रवाहित करता है ॥

भावार्थ—कर्मयोगी और ज्ञानयोगी लोग परमात्मगुणोंके धारण करनेमें परमात्माके साथ एक प्रकारकी मैत्री उत्पन्न करते हैं । अर्थात् “ अहंवात्वाभिभगवो देवेतत्त्वंवा अहमस्मि ” कि-“ मैं, तू , ” और “ तू मैं ” इस प्रकारकी अहंग्रहउपासना द्वारा अर्थात् अभेदोपासना द्वारा परमात्माका ध्यान करते हैं ॥ २० ॥

अयं पुनान उषसो विरोचयदयं
सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत् ।
अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं
सोमो हृदे पवते चारुं मत्सरः ॥ २१ ॥

अयं । पुनानः । उषसः । वि । रोचयत् । अयं । सिन्धुभ्यः ।
अभवत् । ऊं इति । लोककृत् । अयं । त्रिः । सप्त । दुदु-
हानः । आशिरं । सोमः । हृदे । पवते । चारुं । मत्सरः ।

पदार्थः—(अयं) पूर्वोक्तः परमात्मा स्वशक्तिभिः (पुनानः) पवित्रयन् अपिच (उषसः) प्रभातकालं (विरोचयत्) प्रकाशयन् (सिन्धुभ्यः) स्यन्दनशीलप्रकृतेः सूक्ष्मतत्त्वैः

(लोककृत्) जगत्कर्ता (अभवत्) भवतिस्म । (उ) अयं दृढताबोधकोऽस्ति (अयं, त्रिः, सप्त) अयं परमात्मा प्रकृतेरेक-
विंशतिसख्याकमहत्तत्त्वादिपदार्थान् (दुदुहानः) दुहन् (आशिरं)
ऐश्वर्यमुत्पाद्य (सोमः) अयं जगदुत्पादकपरमात्मा किम्भृतः,
(चारुमत्सरः) अतिगयाह्लादकः (हृदे) मम हृदये (पवत्)
पवित्रयति ।

पदार्थ—(अयं) पूर्वोक्त परमात्मा अपनी शक्तियोंसे (पुनानः)
पवित्र करता हुआ और (उपसः) उपाकालका (विरोचयत्) प्रकाश
करता हुआ (सिन्धुभ्यः) स्यन्दनशीला प्रकृतिके सूक्ष्म तत्त्वोंसे (लोक-
कृत्) संसारका करनेवाला (अभवत्) हुआ (उ) यह दृढताबोधक
है । (अयं त्रिः सप्त) यह परमात्मा प्रकृतिके एकविंशति महत्तत्त्वादि तत्त्वों
को (दुदुहानः) दोहन करता हुआ (आशिरं) ऐश्वर्यको उत्पन्न करके (सोमः)
यह जगदुत्पादक परमात्मा (चारुमत्सरः) जो अत्यन्त आह्लादक है वह
(हृदये) हमारे हृदयमें (पवते) पवित्रता प्रदान करता है ।

भावार्थ—परमात्माने प्रकृतिसे महत्तत्त्व उत्पन्न किया और मह-
त्तत्त्वसे जो अहंकारादि एकविंशति गण है उसीका यहां “ त्रिः सप्त ”
शब्दसे गणन है किसी अन्यका नहीं ॥ २१ ॥

पर्वस्व सोम दिव्येषु धामसु सृजान

इन्द्रा कलशे पवित्र आ ।

सीद्भिन्द्रस्य जठरे कर्निकद-

न्त्रभिर्नितः सूर्यमारोहयो दिवि ॥ २२ ॥

पर्वस्व । सोम । दिव्येषु । धामसु । सृजानः इन्द्रोऽस्ति ।

कलशे । पवित्रे । आ । सीदन् । इन्द्रस्य । जठरे । कनि-
क्रदत् । नृभिः । यतः । सूर्य । आ । अरोहयः दिवि ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिव्येषु धामसु)
द्युलोकादिस्थानेषु (सृजानः) उक्तसृष्टिरचयिता त्वं (पवस्व)
पवित्रय । (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (पवित्रे कलशे)
पूतान्तःकरणेषु (आसीदन्) तिष्ठन् (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः
(जठरे) सत्तास्फूर्तिदायके जठराग्नौ (कनिक्रदत्) गर्जन्
(नृभिर्यतः) मनुष्यस्थानविषये त्वं (दिवि) द्युलोके (सूर्य)
रवेः (आरोहय) आश्रयणं कुरु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (दिव्येषु धामसु) द्युलोकादि
स्थानोंमें (सृजानः) उक्त सृष्टिको रचनेवाले आप (पवस्व) पवित्र
करें । (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! (पवित्रे कलशे) पवित्र अन्तःकरणों में
(आसीदन्) स्थिति करते हुए आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीकी (जठरे)
सत्तास्फूर्ति देनेवाली जठराग्निमें (कनिक्रदत्) गर्जते हुए (नृभिर्यतः)
मनुष्यों के स्थान के विषय आप (दिवि) द्युलोकमें (सूर्य) सूर्य को
(आरोहयः) आश्रय करे ।

भावार्थ—परमात्मा सूर्य-चन्द्रमादिकोंका निर्माण करता हुआ इस
विविध प्रकारकी रचनाका निर्माण करके प्रजाको उद्योगी बनाने के
लिये कर्मयोगी की कर्माग्निको प्रदीप्त करता है ॥ २२ ॥

अग्निभिः सुतः पवमे पवित्र आँ
इन्द्रविन्द्रस्य जठरेष्वाविशन् ।

त्वं नृचक्षां अभवो विचक्षण सोमं
गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोऽप ॥ २३ ॥

अद्रिभिः । सुतः । पवसे । पवित्रे । आ । इंदोइति ।
इंद्रस्य । जठरेषु । आविशन् । त्वं । नृचक्षाः । अभवः ।
विचक्षण । सोमं । गोत्रं । अङ्गिरोभ्यः । अवृणोः । अप ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् । त्वं
(इंद्रस्य) कर्मयोगिनः कर्मप्रदीप्ते (जठरेषु) अग्नौ
(आविशन्) प्रवेशं कुर्वन् (अद्रिभिः सुतः) वज्रेण संस्कृतं
कर्मयोगिनं (पवसे) पवित्रयसि । (आ) अपिच (पवित्रे)
अस्य पवित्रान्तःकरणे (अभवः) निवस (नृचक्षाः)
त्वं सर्वद्रष्टाऽसि (विचक्षणः) तथा सर्वज्ञोऽसि । (सोम)
हे जगदुत्पादक ! त्वं (अङ्गिरोभ्यः) प्राणायामादिभिः (गोत्रं)
कर्मयोगिशरीरं रक्ष । अन्यच्च तस्य विघ्नानि (अपावृणोः)
अपसारय ।

(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इंद्रस्य) कर्मयोगी के
कर्मप्रदीप्त (जठरेषु) अग्नि में (आविशन्) प्रवेश करते हुए (अद्रिभिः
सुतः) वज्रसे संस्कार किये हुए कर्मयोगीको (पवसे) पवित्र करते
हैं । (आ) और (पवित्रे) उसके पवित्र अन्तःकरणमें (अभवः)
निवास करें । (नृचक्षाः) तुम सर्वद्रष्टा हो (विचक्षणः) तथा सर्वज्ञ हो ।
(सोम) हे जगदुत्पादक ! आप (अङ्गिरोभ्यः) प्राणायामादि द्वारा (गोत्रं)
कर्मयोगीके शरीरकीरक्षा करें और उसके विघ्नों को (अपावृणोः) दूर करें ॥

भावार्थ—“गौर्वामृहीता अनेनेति गोत्रं शरीरम् ” जो वाणी को ग्रहण करे उसका नाम यहां गोत्र है इस प्रकार यहां शरीर और प्राणोंका वर्णन इस मन्त्रमें किया गया है । और सायणाचार्यने गोत्रके अर्थ यहां मेघके किये हैं और “अङ्गिरोभ्यः” के अर्थ कुछ नहीं किये हैं यदि सायणाचार्यके अर्थोंको उपयुक्त भी माना जाय तो अर्थ ये बनते हैं हे सोमलते ! तुम अङ्गिरादि ऋषियोंसे मेघोंको दूर करो इस प्रकार सर्वथा असंवेद्ध प्रलाप हो जाता है । वास्तवमें यह प्रकरण कर्मयोगीका है और उसी को प्राणोंकी पुष्टिके द्वारा विघ्नोंको दूर करना लिखा है॥२३॥

त्वा सोम पर्वमानं स्वाध्वोऽनु

विप्रासो अमदन्नवस्यवः ।

त्वां सुपर्ण आभरद्विवस्परीन्दो

विश्वाभिर्मतिमः परिष्कृतम् ॥ २४ ॥

त्वां । सोम । पर्वमानं । सुऽआध्यः । अनु । विप्रासः । अम-
दन् । अवस्यवः । त्वां । सुऽपर्णः । आ । अभरत् । दिवः ।
परि । इन्दो इति । विश्वाभिः । मतिभिः । परिऽकृतं ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (पर्वमानं, त्वां)
सर्वपूज्यं त्वां (स्वाध्यः) सुकर्म्मणः किम्भूताः (विप्रासः)
मेधाविनः पुनः किम्भूताः (अवस्यवः) त्वदुपासनपरायणाः
(अन्वमदन्) भवन्तस्तुवन्ति । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप !
(त्वां) भवन्तं (सुपर्णः) सबोधोपासकः (आभरत्) उपा-
सनया गृह्णाति किम्भूतस्त्वं (दिवस्परि) द्युलोकस्य मर्यादा-

मुलङ्घ्यस्थितः । अपरञ्च (विश्वाभिर्मतिभिः) निखिलज्ञानैः
(परिष्कृतं) अलङ्कृतोऽसि ।

पदार्थ—(मोम) हे परमात्मन ! (पवमानं त्वां) सर्वपूज्य तुझको
(स्वाध्यः) मुकम्मिलोग (विप्रासः) जो मेधावी हैं । और (अवस्यवः)
आपकी उपासनाकी इच्छा करनेवाले हैं । वे (अन्वमदन) आपकी
स्तुति करते हैं । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (त्वां) तुझको (सुपर्णः)
बोधयुक्त उपासक (आभरन्) उपासना द्वारा ग्रहण करता है । तुम कैसे
(दिवस्परि) कि धुलोककी भी मर्यादा को उलंघन करके वर्तमान हो ।
और (विश्वाभिर्मतिभिः) सम्पूर्ण ज्ञानोंसे (परिष्कृतम्) अलंकृत हो ।

भावार्थ—जो लोग विद्या द्वारा अपनी बुद्धिका परिष्कार करते
हैं । वेही परमात्माकी विभूतिको जान सकते हैं । अन्य नहीं ॥ २४ ॥

अव्ये पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरिं

नवन्ते अभि सप्त धेनवः ।

अपामुपस्थे अध्यायवः कविमृतस्य

योनां महिषा अहेषत ॥ २५ ॥ १६ ॥

अव्ये । पुनानं । परि । वारं । ऊर्मिणां हरिः । नवन्ते । अभि ।

सप्त । धेनवः । अपां । उपस्थे । अधि । आयवः । कवि ।

मृतस्य । योनां । महिषाः । अहेषत ॥

पदार्थः—(अव्ये, वारे) वरणीयपुरुषं (ऊर्मिणा) प्रीत्या
(पुनानं) पवित्रकर्तारं (हरिं) परमात्मानं (सप्तधेनवः)

इन्द्रियाणां सप्तवृत्तयः (अभिनवन्ते) प्राप्नुवन्ति (अपामुपस्थे)
कर्ममाध्यक्षतायां यः (कविं) सर्वज्ञोऽस्ति तं (अध्यायवः) उपा-
सकाः किम्भूताः (महिषाः) महाशयाः (ऋतस्ययोना) सत्य-
स्थानेषु (अध्यह्वेषत) उपासनां कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(अन्ये वारे) वरणीय पुरुषको (ऊर्मिणा) प्रेभसे
(पुनानं) पवित्र करनेवाले (हरिम्) परमात्माको (सप्तधनेवः) इन्द्रियों-
की सात वृत्तियों (अभिनवन्ते) प्राप्त होती हैं (अपामुपस्थे) कर्मोंकी
अध्यक्षतामें जो (कविं) सर्वज्ञ है । उसको (अध्यायवः) उपासक लोग
जो (महिषाः) महाशय हैं वे (ऋतस्ययोना) सच्चाईके स्थानमें (अध्य-
ह्वेषत) उपासना करते हैं ।

भावार्थ—सदसद्विवेकी लोग अन्य उपास्य देवोंकी उपासनाको
छोड़कर सब कर्मोंके अधिष्ठाता परमात्माकी ही एकमात्र उपासना करते
हैं । किसी अन्य की नहीं ॥ २५ ॥

इदुः पुनानो अति गाहते मृधो
विश्वानि कृण्वन्सुपथानि यज्यवे ।
गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यतः कवि-
रत्यो न क्रीळन्परि वारमर्षति ॥ २६ ॥

इदुः । पुनानः । अति । गाहते । मृधः । विश्वानि । कृण्वन् ।
सुपथानि । यज्यवे । गाः । कृण्वानः । निःनिजं । हर्यतः ।
कविः । अत्यः । न । क्रीळन् । परि । वारं । अर्षति ॥ २६ ॥

पदार्थः—(यज्वे) यज्ञकर्तृभ्यो यजमानेभ्यः परमात्मा (विश्वानिसुपथानि) सर्वान् मार्गान् (कृण्वन्) संशोधयन् (मृधः) तस्य विघ्नानि (अतिगाहते) मर्दनं करोति । अपिच (पुनानः) तं पवित्रयन् . अन्यच्च (निर्निजं) निजरूपम् (गाः कृण्वानः) सरलयन् (हर्ष्यतः) सकान्तिमयः परमात्मा किम्भृतः (कविः) सर्वज्ञः (अत्योन) विद्युदिव (क्रीळन्) खेलन् (वारं) वरणीय पुरुषं (पर्यर्पति) प्राप्नोति ॥

पदार्थः—(यज्वे) यज्ञ करनेवाले यजमानोंके लिये परमात्मा (विश्वानि सुपथानि) सब रास्तोंको (कृण्वन्) सुगम करता हुआ (मृधः) उनके विघ्नोंको (अतिगाहते) मर्दन करता है । और (पुनानः) उनको पवित्र करता हुआ और (निर्निजं) अपने रूपको (गाः कृण्वानः) सरल करता हुआ (हर्ष्यतः) वह कान्तिमय परमात्मा (कविः) सर्वज्ञ (अत्योन) विद्युत्के समान (क्रीळन्) कीड़ा करता हुआ (वारं) वरणीय पुरुषको (पर्यर्पति) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—जो लोग परमात्माकी आज्ञाओं का पालन करते हैं । परमात्मा उनके लिये सब रास्तों को सुगम करता है ॥ २६ ॥

अ॒स॒श्च॒तः श॒त॒धा॒रा अ॒भि॒श्रि॒यो
ह॒रिं न॒व॒न्तेऽव॒ ता उ॒द॒न्नु॒वः ।
क्षि॒पो मृ॒जन्ति॒ परि॒ गो॒भि॒रावृ॒तं
तृ॒तीये॑ पृ॒ष्ठे अ॒धि रो॒च॒ने दि॒वः ॥ २७ ॥

अस॒श्र॒तः । श॒त॒धा॒राः । अ॒भि॒श्रि॒यः । ह॒रिं । न॒व॒न्ते । अ॒व ।
ताः । उ॒द॒न्यु॒वः । क्षि॒पः । मृ॒ज॒न्ति । प॒रि । गो॒भिः । आ॒ऽ
वृ॒तं । तृ॒तीये॑ । पृ॒ष्ठे । अ॒धि । रो॒च॒ने । दि॒वः ॥ २७ ॥

पदार्थः—(उदन्युवः) प्रीतेः (ताः) पूर्वोक्ताः (शत-
धाराः) शतधाराः याः (असश्रतः) नानारूपेषु (अभिश्रियः)
स्थितिं लभन्ते । ताः (हरिं) परमात्मानं (अवनवन्ते) प्राप्नु-
वन्ति (गोभिरावृतं) प्रकाशपुञ्जं परमात्मानं (क्षिपः) बुद्धि-
वृत्तयः (मृजन्ति) विषयं कुर्वन्ति । यः परमात्मा (दिवः,
तृतीये, पृष्ठे) द्युलोकस्य तृतीयके पृष्ठे विराजते । अन्यच्च
(रोचने) प्रकाशस्वरूपोऽस्ति बुद्धिवृत्तयस्तं प्रकाशयन्ति ।

पदार्थः—(उदन्युवः) प्रेम की (ताः) वे (शतधाराः) सैकड़ों
धारायें (असश्रतः) जो नानारूपों में (अभिश्रियः) स्थिति को लाभ
कर रही हैं । वे (हरिं) परमात्माको (अवनवन्ते) प्राप्त होती हैं ।
(गोभिरावृतं) प्रकाशपुञ्ज परमात्माको (क्षिपः) बुद्धिवृत्तियों (मृजन्ति)
विषय करती हैं । जो परमात्मा (दिवस्तृतीये पृष्ठे) द्युलोकके तीसरे पृष्ठ
पर विराजमान है । और (रोचने) प्रकाशस्वरूप है । उस को बुद्धिवृत्तियों
प्रकाशित करती हैं ॥

भावार्थ—द्युलोकादिकोंके प्रकाशक परमात्माको मनुष्य ज्ञानकी
वृत्तियों से ही साक्षात्कार करता है । अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥

तवे॒माः प्र॒जा दि॒व्यस्य॑ रे॒त॑म॒स्त्वं

वि॒श्वस्य॑ भु॒व॑नस्य॒ राज॑सि ।

अथेदं विश्वं पवमान ते वशे त्व-

मिन्दो प्रथमो धामधा असि ॥ २८ ॥

तव । इमाः । प्रजाः । दिव्यस्य । रेतसः । त्वं । विश्वस्य ।
भुवनस्य । राजसि । अथ । इदं । विश्वं । पवमान । ते ।
वशे । त्वं । इन्दो इति । प्रथमः । धामधाः । असि ॥

पदार्थः—(तव, दिव्यस्य, रेतसः) ते दिव्यसामर्थ्यात्
(इमाः, प्रजाः) एते जना उत्पद्यन्तेस्म । (त्वं) पूर्वोक्तः
(विश्वस्य, भुवनस्य) सम्पूर्णसृष्टेः (राजसि) राजाभूत्वा वि-
राजसे । (पवमान) हे सर्वपावक परमात्मन् ! (इदं, विश्वं)
इदं सर्वं जगत् (ते, वशे) तवाधीनम् । (अथ) अपि च
(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (त्वं, प्रथमं) त्वमेव प्रथमं
(धामधाः, असि) निवासस्थानमसि ।

पदार्थ—(तव दिव्यस्य, रेतसः) तुम्हारे दिव्य सामर्थ्यसे
(इमाः प्रजाः) ये सब प्रजा उत्पन्न हुई हैं । (त्वं) तुम (विश्वस्य)
भुवनस्य) सम्पूर्ण सृष्टिके (राजसि) राजा होकर विराजमान हो । (पव-
मान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (इदं विश्वं) ये सम्पूर्ण
संसार (ते वशे) तुम्हारे वशमें है । (अथ) और (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप पर-
मात्मन् ! (त्वं प्रथमं) तुमही पहले (धामधाः) सबके निवास स्थान
(असि) हो ।

भावार्थ—परमात्मा सबका अधिकरण है । इसलिये सब भूतोंका
निवास स्थान वहीं है ॥ २८ ॥

त्वं समुद्रो असि विश्ववित्कवे
 तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्मणि ।
 त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जभ्रिषे
 तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः ॥ २९ ॥

त्वं । समुद्रः । असि । विश्ववित् । कवे । तव । इमाः ।
 पञ्च । प्रदिशः । विधर्मणि । त्वं । द्यां । च । पृथिवीं । च ।
 अति । जभ्रिषे । तव । ज्योतीषि । पवमान । सूर्यः ॥

पदार्थः—(विश्ववित्, कवे) हे सर्वविश्वज्ञ ! परमात्मन् ! (त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं (समुद्रोऽसि) समुद्रः “सम्यग्द्रवन्ति भूतानि यस्मात्समुद्रः, यस्मात्सर्वभूतान्युत्पद्यन्ते तस्येह नाम समुद्रः । (तव विधर्मणि) तव विशेषसत्तायां (इमाः, पञ्च, प्रदिशः) एषां पञ्चभूतानां सूक्ष्माणि पञ्च तन्मात्राणि विराजन्ते । अपि च (त्वं, द्याञ्च) त्वं द्युलोकस्य (पृथिवीञ्च) पृथिवीलोकस्य च (अति, जभ्रिषे) भरणं पोषणञ्च करोषि । अन्यच्च हे परमात्मन् ! (सूर्यः) सूर्योऽपि (तव ज्योतीषि) तव तेजांस्यस्ति ।

पदार्थः—(विश्ववित् कवे) हे सम्पूर्ण विश्व के ज्ञाता परमात्मन् (त्वं) तुम (समुद्रोऽसि) समुद्र हो “सम्यग्द्रवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्रः, जिसमें सब भूत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त हों उसका नाम यहां समुद्र है । (तव विधर्मणि) तुम्हारी विशेषसत्ता में (इमाः पञ्च प्रदिशः । इन पांचों भूतों के सूक्ष्म पञ्च तन्मात्र विराजमान हैं । और (त्वं द्याञ्च) आप द्युलोक

को (पृथिवीञ्च) और पृथिवी लोक को अति (जन्निषे) भरणपोषण करते हैं । और हे पवमान परमात्मन् ! (सूर्यः) सूर्य भी (तव ज्योतीषि) तुम्हारी ज्योति है ।

भावार्थ—सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का हेतु होने से परमात्माका नाम समुद्र है । उसी सर्वाधार सर्वनिधि महासागर से यह सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है । किसी अन्य से नहीं ॥ २९ ॥

त्वं पवित्रे रजसो विधर्मणि देवे-
भ्यः सोम पवमान पूयसे ।
त्वामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा
विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ३० ॥ १७ ॥

त्वं । पवित्रे । रजसः । विधर्मणि । देवेभ्यः । सोम । पवमान ।
पूयसे । त्वां । उशिजः । प्रथमाः । अगृभ्णत । तुभ्ये । इमा ।
विश्वा । भुवनानि । येमिरे ।

पदार्थ—(त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं (पवित्रे, विधर्मणि) स्वपूतस्वरूपे (देवेभ्योरजसः) दिव्यगुणयुक्तरजोगुणस्य परमाणुभिरिदंजगदुत्पादयसि । (सोम) हे परमात्मन् (पवमान) निखिल पवित्रकर्तः त्वं (पूयसे) पवित्रयसि । (त्वामुशिजः) पूर्वोक्तं त्वां विज्ञानिनः प्रथमं (अगृभ्णत) अग्रहीषुः । (तुभ्ये, इमाः) तुभ्यमिमानि (विश्वा, भुवनानि) निखिललोकलोकान्तराणि (येमिरे) आत्मानं समर्पयन्ति ।

पदार्थ—(त्वं) तुम (पवित्रेविधर्मणि) अपने पवित्र स्वरूप में (देवेभ्यो रजसः) विव्यगुणयुक्त रजोगुणके परमाणुओं से इस संसार को उत्पन्न करते हो । (सोम) हे परमात्मन् (पवमानः) सबको पवित्र करने-वाले (पूयसे) तुम पवित्र करते हो । (त्वामुशिजः) तुमको विज्ञानी लोगों ने (प्रथमाः) पहले (अगृभ्णत) ग्रहण किया । (तुभ्यइमाः) तुम्हारे लिये ये (विश्वाभुवनानि) सम्पूर्णलोकलोकान्तर (येभिरे) अपने आपको समर्पित करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माही सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों की उत्पत्ति का कर्ता है । और उसीकी विभूतिको सबलोकलोकान्तर प्रदीप्त कर रहे हैं ।

प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा

वनेष्वव चक्रद्वरिः ।

सं धीतयो वावशाना अनूषत शिशुं

रिहन्ति मतयः पनिघ्नतम् ॥ ३१ ॥

प्र । रेभः । एति । अति । वारं । अव्ययं । वृषा । वनेषु ।

अव । चक्रदत् । हरिः । सं । धीतर्यः । वावशानाः ।

अनूषत । शिशुं । रिहन्ति । मतयः । पनिघ्नतं ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(रेभः) शब्दब्रह्माश्रयः परमात्मा (वारमव्ययम्) वरणीयमुपासकं (प्र, अत्येति) सर्वप्रकारेण संगच्छति । यः परमात्मा (वृषा) बलानि ददाति । (सं, हरिः) स सर्वस्य सत्तायां लीनः परमात्मा (वनेषु) उपासनासु (अव, चक्रदत्)

शब्दायमानोभवति (धीतयः) उपासकाः (वावशानाः) तस्योपासनासु मग्नाः सन्तः (समनषत) सर्वप्रकारैः, तं स्तुवन्ति । (पनिष्पतं) शब्दब्रह्मणा निदानं ब्रह्म यत (शिशुम्) सर्वस्य लक्ष्यस्थानमस्ति तत् (मतयः) बुद्धिमन्तः (रिहन्ति) साक्षात्कारं कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(रेभः) शब्दब्रह्मका आधार परमात्मा (वारमव्ययं) वरणीय उपासकको (प्र अत्येति भलीभांति प्राप्त होता है । जो परमात्मा (वृषा) बल्लोका दाता है (स हरिः) वह सबको स्वसत्ता में लीन करने वाला परमात्मा (वनेषु) उपासनाओंमें (अवचक्रदत्) शब्दायमान होता है (धीतयः) उपासक लोग (वावशानाः) उसकी उपासनामें मग्न हुए हुये (समनूषत) भलीभांति उसकी स्तुति करते हैं । (पनिष्पतम्) उस शब्द ब्रह्मके आदि कारण ब्रह्मको जो (शिशुं) सबका लक्ष्य स्थान है । उसको (मतयः) सुमति लोग (रिहन्ति) साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थ—जो लोग चित्तवृत्तिको अन्य प्रवाहोंसे हटाकर एक मात्र परमात्माका ध्यान करते हैं । वही परमात्माको भलीभांति साक्षात्कार करते हैं । अन्य नहीं ॥ ३१ ॥

स सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत

तन्तुं तन्वानस्त्रिवृतं यथा विदे ।

नयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसीः

पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम् ॥ ३२ ॥

सः । सूर्यस्य । रश्मिभिः । परि । व्यत । तन्तुं । तन्वानः । त्रिवृतं । यथा । विदे । नयन् ! ऋतस्य । प्रशिषः । नवीयसीः । पतिः । जनीनां । उप । याति । निष्कृतं ॥

पदार्थः—स परमात्मा (यथाविदे) सत्यज्ञानिने (त्रिवृतं) त्रिधा ब्रह्मचर्य्य (तन्वानः) विस्तारयन् (तन्तुं परि-
व्यत) सन्ततिरूपतन्तुं विस्तारयति (सः) अपि च सपरमात्मा
(सूर्य्यस्य रश्मिभिः) सूर्य्यकिरणैः प्रकाशयन् (ऋतस्य प्रशिषः)
सत्यस्य प्रशंसा (नवीयसीः) यानित्यनूतनाऽस्ति तां (नयन्)
प्राप्नुवन् (जनीनां) मानवानां (निष्कृतं) संस्कृतमन्तःकरणं
(उपयाति) प्राप्नोति । (पतिः) स एव परमात्मा अस्य नि-
खिलब्रह्माण्डस्येश्वरोऽस्ति ।

पदार्थः—वह परमात्मा (यथाविदे) यथार्थज्ञानीके लिये
(त्रिवृतं) ३-प्रकार के ब्रह्मचर्य्य को (तन्वानः) विस्तार करता हुआ
(तन्तुं परिव्यत) सन्ततिरूप तन्तुका विस्तार करता है । (सः) और
वह परमात्मा (सूर्य्यस्य रश्मिभिः) सूर्य्यकी किरणों द्वारा प्रकाश करता
हुआ (ऋतस्य प्रशिषः) सच्चाई की प्रशंसा (नवीयसीः) जो कि नित्य
नूतन है । उसको (नयन्) प्राप्त कगता हुआ (जनीनां) मनुष्यों के
(निष्कृतं) संस्कृत अन्तःकरणको (उपयाति) प्राप्त होता है । (पतिः) वही
परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का पति है ।

भावार्थः—परमात्मा इस संसार में प्रथम मध्यम उत्तम ३-प्रकारके
ब्रह्मचर्य्य की मर्यादा को निर्माण करता है । उन कृतब्रह्मचर्य्य पुरुषों
से शुभसन्ततिका प्रवाह संसार में प्रचलित होता है ॥ ३२ ॥

राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य

याति पथिभिः कनिक्रदत् ।

सहस्रधारः परिं पिच्यते हरिः

पुनानो वाचं जनयन्तुपावसुः ॥ ३३ ॥

राजां । सिं॒धूनां । प॒व॒ते । प॒तिः । दि॒वः । ऋ॒तस्य॑ । या॒ति ।
प॒थिऽभिः । क॒नि॒क्रद॑त् । स॒हस्र॑ऽधा॒रः । प॒रि॑ । सि॒च्य॒ते ।
ह॒रिः । पु॒ना॒नः । वाचं॑ । ज॒नय॑न् । उ॒प॑ऽव॒सुः ॥

पदार्थः—(हरिः) परमात्मा (पुनानः) सर्व पवित्रयन्
(वाचं जनयन्) वेदवाणीमुत्पादयन् किम्भूतः (उपावसुः)
सर्वधनानामाधारः (परिषिच्यते) विद्वद्भिरुपास्यते (सहस्रधारः)
सोऽनन्तशक्तिमान् अस्ति । अन्यच्च (सिन्धूनां राजा) स्य-
न्दनशीलनिखिलपदार्थानां राजाऽस्ति । अपिच (दिवःपतिः)
द्युलोकस्य पतिः (ऋतस्य, पथिभिः) सत्यमार्गैः (कनिक्रदत्)
शब्दायमानः परमात्मा (याति) निजभक्तान् गच्छति । तथा
(पवते) तान् पवित्रयति ।

पदार्थ—(हरिः) परमात्मा (पुनानः) सब को पवित्र करता हुआ
(वाचं जनयन्) वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करता हुआ (उपावसुः) सब
धनों का आधार (परिषिच्यते) विद्वानों द्वारा उपासना किया जाता है ।
(सहस्रधारः) वह अनन्तशक्तिमान् है । (सिन्धूनां राजा) और स्यन्दन-
शील सब पदार्थों का राजा है और (दिवः) द्युलोक का (पतिः) पति है ।
(ऋतस्य पथिभिः) सच्चाई की रास्तों से (कनिक्रदत्) वह शब्दायमान
ब्रह्म (याति) अपने भक्तों की गति करता है । तथा (पवते) उनको
पवित्र करता है ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करके सदा
उपदेश करता है । परमात्मानुयायी पुरुषों को चाहिये कि उसकी आज्ञा-
नुसार अपना जीवन बनावें ॥ ३३ ॥

पवमान मह्यर्णो वि धावसि सूरः न
चित्रो अव्ययानि पव्यया ।
गभस्तिपूतो नृभिर्द्रिभिः सुतो महे
वाजाय धन्याय धन्वसि ॥ ३४ ॥

पवमान । महि । अर्णः । वि । धावसि । सूरः । न । चित्रः ।
अव्ययानि । पव्यया । गभस्तिपूतः । नृभिः । अर्द्रिभिः ।
सुतः । महे । वाजाय । धन्याय । धन्वसि ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावकपरमात्मन् ! त्वं
(मह्यर्णः) गतिस्वरूपोऽसि अपिच (विधावसि) स्वगत्या
सर्वं गमयसि । (सूरः, न) सूर्यो यथा (चित्रः) अनेकवर्ण-
विशिष्टान् (अव्ययानि) रक्षायुक्तपदार्थान् (पव्यया)
स्वशक्त्या पवित्रयति एवं (गभस्तिपूतः) भवत्तेजाभिः पव-
मानाः भवदुपासका भवत उपासनां कुर्वन्ति । (अर्द्रिभिर्नृभिः)
भवत्साक्षात्कारिकाभिश्चत्तवृत्तिभिः (सुतः) साक्षात्कृत-
स्त्वं (महे, वाजाय) महैश्वर्याय अन्यच्च (धन्याय) धनाय
(धन्वसि) ऐश्वर्य्यप्रदो भवसि ।

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् !
आप (मह्यर्णः) गतिस्वरूपहो (विधावसि) अपनी गतिसे सबको
गमन कराते हैं । (सूरः, न) जैसे सूर्य (चित्रः) नानावर्णविशिष्ट
(अव्ययानि) रक्षायुक्तपदार्थोंको (पव्यया) अपनी शक्तिसे पवित्र

करते हैं । इसी प्रकार (गभस्तिपूतः) आपकी रोशनीसे पवित्र हुए आपके उपासक (अद्रिभिर्गभिः) आपको साक्षात्कार करनेवाली चिन्तवृत्तियों द्वारा (सुतः) आपकी उपासना करने हैं (महे-
वाजाय) तब आप बड़े ऐश्वर्यके लिये और (धन्याय) धनके लिये (धन्वासि) ऐश्वर्यपद होते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा स्वाश्रित पदार्थों को प्रकाशित करता है । इसी प्रकार परमात्मा अपनी ज्ञानशक्तिके अपने भक्तोंका प्रकाशक है ॥ ३४ ॥

इ॒ष॒मूर्जं॑ प॒व॒मा॒ना॒भ्य॒र्ष॒सि॒ श्ये॒नो

न वंसु॑ कलशेषु सी॒दा॒सि॒ ।

इन्द्रा॑य॒ मद्वा॒ मद्यो॑ म॒दः सु॒तो दि॒वो

विष्ट॑म्भ उ॒प॒मो वि॒चक्ष॑णः ॥ ३५ ॥ १८ ॥

इ॒षं । उ॒र्जं । प॒व॒मा॒न । अ॒भि । अ॒र्षा॒सि॒ । श्ये॒नः । न । वंसु॑ ।

क॒ल॒शेषु॑ । सी॒दा॒सि॒ । इन्द्रा॑य । मद्वा । मद्यः । म॒दः । सु॒तः ।

दि॒वः । वि॒ष्ट॑मः । उ॒प॒मः । वि॒चक्ष॑णः ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावकपरमात्मन् ! त्वं (इषं) ऐश्वर्यमपिच (ऊर्जं) बलं (अभ्यर्षसि) ददासि श्येनो, (न) यथा विद्युत् (वंसु, कलशेषु) निवासयोग्यस्थानेषु स्थिता भवति, तथैव (सीदासि) त्वं पवित्रेऽन्तःकरणे स्थिरो भवासि । (इन्द्राय) कर्मयोगिने (मद्वा) आनन्दकर्ता

(मद्यः) आनन्दहेतुः (मदः) अपिचानन्दस्वरूपोऽसि
 (सुतः) स्वयंसिद्धः (दिवो, विष्टम्भः) द्युलोकस्याश्रयः
 अपरञ्च (उपमः) द्युलोकस्योपमायोग्यः किञ्च (विचक्षणः)
 सर्वोपरिप्रवक्ता असि ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन्
 आप (इपं) ऐश्वर्य्य और (ऊर्ज) बलको (अभ्यर्षासि) देते हैं ।
 (अयेनो न) जिस प्रकार धिजली (वंसुकलशेषु) निवास योग्य स्थानोंमें
 स्थिर होती है । इसी प्रकार (सीदासि) आप पवित्र अन्तःकरणोंमें स्थिर
 होते हैं । (इन्द्राय) आप कर्मयोगीके लिये (मद्रा) आनन्द करनेवाले
 (मद्यः) और आनन्दके हेतु हैं । (मदः) स्वयं आनन्दस्वरूप हैं ।
 (सुतः) स्वयं सिद्ध हैं । (दिवो विष्टम्भः) द्युलोकके आधार हैं । (उपमः)
 और द्युलोककी उपमावाले हैं । (विचक्षणः) सर्वोपरिप्रवक्ता हैं ।

भावार्थ—परमात्मा द्युभ्वादि लोकोंका आधार है । और उसी
 के आधार में चराचर सृष्टिकी स्थिति है । और वेदादि विद्याओंका प्रवक्ता
 होनेसे वह सर्वोपरि विचक्षण है ॥ ३५ ॥

सप्त स्वसारो अ॒भि मा॒तरः शिशुं
 नवै॑ जज्ञानं॑ जेन्यै॑ वि॒पश्चितम् ।
 अ॒पाङ्गन्धर्व॑ दि॒व्यं नृ॒चक्ष॑सं
 सोमं॑ वि॒श्वस्य॑ भु॒वनस्य॑ रा॒जसे॑ ॥ ३६ ॥

सप्त । स्वसारः । अ॒भि । मा॒तरः । शिशुं । नवै॑ । ज॒ज्ञानं॑ ।

जेन्यै । वि॒पऽचित्तै । अ॒पां । ग॒न्धर्व । दि॒व्यं । नृ॒चक्ष॑सं ।
सोमं । वि॒श्वस्य॑ । भुव॑नस्य । रा॒जसे॑ ॥

पदार्थः—(सप्तस्वसारः) ज्ञानेन्द्रियाणां सप्तच्छिद्रैः गामिन्य इन्द्रियाणां सप्तवृत्तयः (अभिमातरः) याः ज्ञानयोग्यपदार्थप्रमाणितं कुर्वन्ति ताः (शिशुं) सर्वोपास्यपरमात्मानं (नवं) नित्यनूतनं पुनः किम्भूतं (यज्ञानं) स्फुटं किञ्च । (जेन्यं) सर्वजेतारं पुनः (विपश्चित्तं) सर्वोपरि विज्ञानिनमेवम्भूतं तं विषयं कुर्वन्ति । अपिच परमात्मा (अपां) जलानां अपिच (गन्धर्व) पृथिव्या धारणकर्ता अस्ति । (दिव्यं) प्रकाशमानः अपिच (नृचक्षसं) सर्वान्तर्याम्यस्ति । (सोमं) सर्वोत्पादकश्चास्ति । तं (विश्वस्य, भुवनस्य राजसे) अखिलभुवनानां ज्ञानाय विद्वांस उपसेवन्ते ।

पदार्थः—(सप्त स्वसारः) ज्ञानेन्द्रियोंके सप्त छिद्रोंसे गति करनेवाली इन्द्रियोंकी ७ वृत्तियों (अभिमातरः) जो ज्ञान योग्य पदार्थको प्रमाणित करती हैं । वे (शिशुं) सर्वोपास्यपरमात्माको (नवं) जो नित्य नूतन है । (यज्ञानं) और स्फुट है (जेन्यं) सबका जेता (विपश्चित्तं) और सबसे बड़ा विज्ञानी है । उसको विषय करती हैं । जो परमात्मा (अपां) जलोंका (गन्धर्व) और पृथिवीका धारण करनेवाला है । (दिव्यं) दिव्य है । (नृचक्षसं) सर्वान्तर्यामी है (सोमं) सर्वोत्पादक है । उसकी (विश्वस्य भुवनस्य राजसे) सम्पूर्ण भुवनोंके ज्ञानके लिये विद्वान लोग उपासना करते हैं ।

भावार्थः—परमात्माका ध्यान इसलिये किया जाता है कि परमात्मा अपहृतपाप्मादि गुणोंको देकर उपासकको भी दिव्य दृष्टि दे । ताकि

उपासक लोकलोकान्तरोंके ज्ञानको उपलब्ध कर सके। इसी अभिप्रायसे योग-
में लिखा है कि 'भुवनज्ञानं मूर्त्यै सयथाद' परमात्मामें विचित्रतिका निरोध
करनेसे लोकलोकान्तरोंका ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥

ई॒शा॒न इ॒मा भुव॑नानि वी॒र्य॑से
यु॒जा॒न इ॒न्दो ह॒रि॒तः सु॒पर्ण्यः ।
तास्ते॑ क्ष॒रन्तु॑ मधु॒मद्वृ॒तं प॒य-
स्तव॑ ब्र॒ते सो॒म तिष्ठ॑न्तु कृ॒ष्टयः॑ ॥ ३७ ॥

ई॒शा॒नः । इ॒मा । भुव॑नानि । वि । ई॒र्य॑से । यु॒जा॒नः । इ॒न्दा-
इति॑ । ह॒रि॒तः । सु॒ऽपर्ण्यः॑ । ताः । ते । क्ष॒रन्तु॑ । मधु॒ऽमत् ।
वृ॒तं । प॒यः । तव॑ । ब्र॒ते । सो॒म । तिष्ठ॑न्तु । कृ॒ष्टयः॑ ।

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् !
(ईशानः) त्वमीश्वरोऽसि । (इमा, भुवनानि) इमान्यखिला-
नि भुवनानि (वीर्यसे) चालयसि । (हरितः) हरणशीलशक्तयः
(सुपर्ण्यः) याश्चेतनास्सन्ति ताः योजयसि । (ताः) पूर्वोक्ताः
(ते) तव शक्तयः (मधुमद्वृतं) मधुरप्रेम मह्यं (क्षरन्तु)
परिवाहयन्तु । अपिच (पयः) दुग्धादिस्निग्धपदार्थान् ददतु ।
(सोम) हे परमात्मन् ! (तव ब्रते) तव नियमे (कृष्टयः) सर्वे
मानवाः (तिष्ठन्तु) स्थिता भवन्तु ।

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (ईशानः) आप
ईश्वर हैं । (इमा भुवनानि) इन सब भुवनोंको (वीर्यसे) चलाते हैं ।

(हरितः) हरणशीलशक्तियें (सुपर्ण्यः) जो चेतन हैं । उनको (युजानः) नियुक्त करते हैं । (ताः) ते (ते) तुम्हारी शक्तियें (मधुमदघृतं) मीठा प्रेम हमारे लिये (श्रन्तु) बहायें । (पयः) और दुग्धदि स्निग्ध पदार्थों का प्रदान करें । (सोम) हे परमात्मन् ! (तव व्रते) तुम्हारे नियममें (कृष्टयः) सब मनन्य (तिष्ठन्तु) स्थिर रहें ।

भादार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माके नियममें स्थिर रहनेका वर्णन है जैसा कि (अग्रेन प्रतपते व्रतं चरिष्यामि) इत्यादि मन्त्रोंमें व्रतकी प्रार्थना है यहां भी परमात्माके नियमरूपव्रतके परिपालनकी प्रार्थना है ।

त्वं नृचक्षां असि सोम विश्वतः

पर्वमान वृषभ ता वि धावसि ।

स नः पवस्व वसुमद्भिरण्यवद्वयं

भ्याम भुवनेषु जीवसे ॥ ३८ ॥

त्वं । नृचक्षां । असि । सोम । विश्वतः । पर्वमान । वृषभ ।

ता । वि । धावसि । सः । नः । पवस्व । वसुमद्वत् । हिरण्य

वत् । वयं । स्याम । भुवनेषु । जीवसे ॥

पदार्थः—(सोम) हेपरमात्मन् ! (त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं (नृचक्षाः, असि) मानवेभ्यः कर्मणां पृथक् २ फलं ददासि । अपिच (पर्वमान) हेपरमात्मन् (विश्वतः) सर्वतः (वृषभ) अनन्तशक्तियुक्तोऽसि । (ता, विधावसि) ताभिः शक्तिभिस्त्वंमां परिशोधय (सः) तच्छक्तियुक्तस्त्वं [नः] अस्मान्

(पवस्व) पवित्रय (वसुमत) ऐश्वर्यवान् (हिरण्यवत्) स-
प्रकाशोऽसि । (वयं) वयं (भुवनेषु) अस्मिन् संसारे (जीवसे)
जीवनाय (स्याम) उक्तैश्वर्ययुक्ता भवाम ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् । (त्वं) तुम (नृचक्षाः असि)
मनुष्योंके कर्णोंके भिन्न २ फल देनेवाले हो और (पवमान) हे पवित्र
करनेवाले (विधवतः) सब प्रकारसे (वृषभ) हे अनन्तक्षक्तियुक्त परमात्मन्
(ता विधावसि) उन शक्तियोंसे आप हमको शुद्ध करें (सः) उक्तशक्ति-
युक्त आप (नः) हमको (पवस्व) पवित्र करें । आप (वसुमत)
पेश्वर्यवाले और । (हिरण्यवत्) प्रकाशवाले हैं । (वयं) हम (भुवनेषु)
इस संसारमें (जीवसे) जीनेके लिये (स्याम) उक्त ऐश्वर्ययुक्त हों ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माको कर्मोंके साक्षीरूपसे वर्णन
किया है ।

गो॒वित्पव॑स्व वसु॒विद्धि॑र॒ण्य-

विद्रे॑तो॒धाइ॑न्दो भुव॑नेष्वर्पि॑तः ।

त्वं सु॒वीर॑ो॒असि॑ सोम॒ विश्व॑वित्तं

त्वा वि॒प्रा उ॑पं गि॒मेम॑ आसते ॥ ३९ ॥

गो॒ऽवित् । पव॑स्व । वसु॒ऽवित् । हि॒र॒ण्य॒ऽवित् । र॒ते॒धाः । इ॒न्दो इति॑ ।
भुव॑नेषु । अर्पि॑तः । त्वं । सु॒वीरः॑ । अ॒सि । सोम॑ । विश्व॑-
वित् । तं । त्वा । वि॒प्राः । उ॑पं । गि॒रा । इ॒मे । आ॒सते॑

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! [गोवित्]
त्वं विज्ञान्यसि । ज्ञानेन मां (पवस्व) पवित्रय । (वसुवित्)

ऐश्वर्य्यसम्पन्नोऽसि । ऐश्वर्य्येण मां पवित्रय । (हिरण्यवित्)
प्रकाशस्वरूपोऽसि प्रकाशेन मां पवित्रय । (रेतोधाः) त्वं
प्रजाया बीजरूपसामर्थ्यं दधासि । अन्यच्च (भुवनेषु,
अर्पितः) निखिलजगति ज्यातोऽमि । (त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं
(सुवीरोऽसि) सर्वोपरि बल्युक्तोऽसि । (सोम) हे सर्वोत्पादक !
(विश्वावित्) सर्वज्ञाताहमि । (तं त्वां) पूर्वोक्तं त्वां (विप्राः)
विद्वांसः (उपगिरेम) उपासीनाः (आसते) तिष्ठन्ति ।

पदार्थः—(उन्दी) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (गोवित्) आप
विज्ञानी हैं । ज्ञान से (पवस्व) हमको पवित्र करें ! (वसुवित्) ऐश्वर्य्यसे
सम्पन्न हैं ऐश्वर्य्यसे हमको पवित्र करें । (हिरण्यवित्) प्रकाशस्वरूप हैं
प्रकाशसे हमको पवित्र करें । (रेतोधाः) आप प्रजाके बीजस्वरूप सामर्थ्य-
को धारण करनेवाले हैं । (भुवनेषु अर्पितः) और सब संसारमें व्याप्त
हैं । (त्वं) तुम (सुवीरोऽसि) सर्वोपरि बल्युक्त हो । (सोम) सर्वोत्पादक
हो (विश्वावित्) सर्वज्ञाता हो । (तं त्वां) उक्तगुणयुक्त आपको (विप्राः)
विद्वान् लोग (उपगिरेम) उपासना करते हुए (आसते) स्थित होते हैं ।

भावार्थः—इम मन्त्रमें परमात्माको ज्ञान, प्रकाश और क्रिया
इत्यादि अनन्तगुणोंके आधाररूपसे वर्णन किया है, कि इसी आशयको
लेकर (स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया) इत्यादि उपनिषद्वाक्योंमें परमात्माको
ज्ञान बल क्रिया का आधार वर्णन किया है ।

उन्मध्व ऊर्मिर्वननां अतिष्ठिपदपो

वसानो महिषो वि गांहते ।

राजा पवित्रंरथो वाजमारु-

हत्सहस्रभृष्टिर्जयति श्रवो बृहत् ॥ ४० ॥ १९

उत् । मध्वः । ऊर्मिः । वननाः । अतिस्थिपत् । अपः । वसानः ।
महिषः । वि । गाहते । राजा । पवित्ररथः । वाजं । आ ।
अरुहत् । सहस्रभृष्टिः । जयति । श्रवंः । बृहत् ।

पदार्थ — (मध्वः) मधुरां (ऊर्मिर्वननाः) तरङ्गवतीं
वेदवाणीं (उदतिष्ठिपत्) त्वमाश्रयसि । तथा (राजा) त्वं
सर्वप्रकाशकः (पवित्ररथः) पवित्रगतिमाँश्चासि । तथा (वाजमारुहत्)
ऐश्वर्य्यशक्तिमाश्रयसि । अपिच (सहस्रभृष्टिः) अनन्तशक्तिभि-
रस्य संसारस्य पालनं करोषि । तथा (बृहच्छ्रवः) महाशक्तिमानसि ।
अपरञ्च (जयति) सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तसे ! उक्तगुणसम्पन्नस्त्वा
(अपो वसानः) कर्मयोगी (महिषः) महापुरुष (विगाहते)
साक्षात्करोति ।

पदार्थ—(मध्वः) मीठी (ऊर्मिर्वननाः) लहरोंवाली वेदवाणी
(उदतिष्ठिपत्) तुम आश्रय किये हो । तथा (राजा) तुम सबको प्रकाश
देनेवाले हो । और (पवित्ररथः) आप पवित्रगतिवाले हैं । तथा (वाजमा-
रुहत्) ऐश्वर्य्यरूपीशक्तिको आश्रय किये हुए हो । और (सहस्रभृष्टिः)
अनन्तशक्तियोंसे इस संसारको पालन करनेवाले हो । तथा (बृहच्छ्रवः)
बड़ेयशवाले हो । और (जयति) सर्वोत्कृष्टतासे वर्तमान हो । उक्तगुणसम्पन्न
आपको (अपोवसानः) कर्मयोगी (महिषः) महापुरुष (विगाहते)
साक्षात्कार करता है ।

भावार्थ—महिषशब्दके अर्थ यहां महापुरुषके हैं । महिष इति
महन्नामसु पठितम् । नि० अ० । ३ । खं० १३ ॥ महिष यह निरुक्तमें
महत्त्वका वाचक है महापुरुष यहां कर्मयोगी और ज्ञानयोगीको माना है उक्त

पुरुषोंमें महत्व परमात्माके सद्गुणोंके धारण करनेसे आता है इसीलिये इनको महापुरुष कहा है ।

स भन्दना उदियर्ति प्रजावती
विश्वायुर्विश्वाः सुभरा अहर्दिवि ।
ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्वपस्त्यं पीत
इन्द्रविन्द्रमस्मभ्यं याचतात् ॥ ४१ ॥

सः । भन्दनाः । उत् । इयर्ति । प्रजावतीः । विश्वऽआयुः ।
विश्वाः । सुऽभराः । अहःऽदिवि । ब्रह्म । प्रजावत् । रयिं ।
अश्वऽपस्त्यं । पीतः । इन्द्रो इति । इन्द्रं । अस्मभ्यं । याचतात् ॥

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्तः कर्मयोगी (भन्दनाः)
वन्दनां (उदियर्ति) करोति । या वन्दना (अहर्दिवि) सन्ततं
(प्रजावतीः) शुभप्रजादायिका तथा (विश्वायुः) आखिलायु-
दायिका । अपरञ्च (विश्वाः) सर्वप्रकारायाः (सुभराः)
पूर्तेःकारिका चास्ति । (ब्रह्म) वेदः (प्रजावत्) यः सद्गुणेशैः
शुभप्रजाः अपिच (रयिं) धनं (अश्व, पस्त्यं) अन्यगति-
शीलपदार्थाश्च ददाति । (पीतः) सतततृप्तस्त्वं (इन्द्रो) हे
प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (इन्द्रं) कर्मयोगिनं तथा (अ-
स्मभ्यं) मह्यं उक्तैश्वर्य्यं (याचतात्) देहि ।

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्तकर्मयोगी (भन्दनाः) वन्दना
(उदियर्ति) करता है जो वन्दना (अहर्दिवि) सर्वदा (प्रजावतीः) शुभ-

प्रजाको देनेवाली है तथा (विश्वायुः) सम्पूर्णआयुको देनेवाली है । और (विश्वाः) सब प्रकारकी (सुभराः) पूर्तियोंकी करनेवाली है । (ब्रह्म) वेद (प्रजावत्) जो सदुपदेशद्वारा शुभप्रजाओंको देने वाला है और (रायिं) धन और (अश्वपस्त्यं) अन्य गतिशीलपदार्थोंको देनेवाला है । (पीतः) नित्यतृप्त (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन । आप (इन्द्रं) कर्मयोगीको तथा (अस्मभ्यं) हमारे लिये उक्तऐश्वर्य (याचतात) दें ।

भावार्थ—इस मन्त्र में ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए वेदोंके सदुपदेशरूपी महत्त्व का वर्णन किया है ।

सो अग्रे अह्नां हरिहृतो मदः
प्र चेतसा चेतयते अनुद्युभिः ।
द्वा जना यातयन्नन्तरायते नरा
च शंसं दैव्यं च धर्तरि ॥ ४२ ॥

सः । अग्रे । अह्नां । हरिः । हृतः । मदः । प्र । चेतसा
चेतयते । अनु । द्युभिः । द्वा । जना । यातयन् । अन्तः ।
इयते । नराशंसं । च । दैव्यं । च । धर्तरि ॥

पदार्थः—(सः सोमः) उक्तगुणसम्पन्नपरमात्मा (अह्ना-
मग्रे) अस्मादहर्दिवात्प्राक् (हर्यतो हरिः) हारकशक्तीना
हरणकारकः । (मदः) आनन्दस्वरूपः (अनुद्युभिः) द्युभ्वादि
लोकानां (चेतसा) निज चैतन्यरूपशक्त्या (प्रचेतयते) गति-
शीलकारकश्चासीत् । (द्वाजना) कर्मयोगिनां ज्ञानयोगिनाञ्च

(यातयन्) वेदविधिना प्रेरणां कृत्वा (अन्तरीयते) अस्य
द्युलोकस्यापि च । पृथिवीलोकस्य मध्ये गतिशीलोऽस्ति । (च)
पुनः (नरा) उक्तपुरुषद्वयं (शंसं) प्रशंसनीय (दैव्यं)
दिव्यं च (धर्तरि) धारणाविषये सर्वोपरि निर्ममे ।

पदार्थ—(सः सोमः) उक्तगुणसम्पन्नपरमात्मा (अहामेव)
इस दिनरातसे पहले (रयनोदयः) हरण करनेवाली शक्तियोंका हरण
करनेवाला था । (मदः) आनन्दस्वरूप था । और (अनुद्युभिः)
शुभादिब्रह्मोंको (चेतसा) अपनी चैतन्यरूपशक्तिसे (प्रचेतयते)
गतिशील करनेवाला था (द्राजना) कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों
पुरुषोंको (यातयन्) वेदविधिसे प्रेरणा करके (अन्तरीयते) इस
द्युलोक और पृथिवीलोकके मध्यमें गतिशील है (च) और (नरा)
उक्त दोनों पुरुषोंको (शंसं) प्रशंसनीय (दैव्यं) दिव्य (च) और
(धर्तरि) धारणाविषयमें सर्वोपरि बनाता है ॥

भावार्थ—वह परमात्मा इस प्रकृतिकी नानाविधशक्तियोंको
संयोजन करता हुआ कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों प्रकारके पुरुषोंको
प्रशंसनीय बनाता है ॥

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते
ऋतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते ।
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं
हिरण्यपावाः पशुमांसु गृभ्णते ॥ ४३ ॥

अञ्जते । वि । अञ्जते । सं । अञ्जते । ऋतुं । रिहन्ति ।

मधुना । अ॒भि । अ॒ञ्ज॒ते । सि॒न्धोः । उ॒त्स॒वा॒से । प॒तय॑न्तं ।
उ॒क्ष॒णं । हि॒र॒ण्य॒पा॒वाः । प॒शुं । आ॒सु । गृ॒भ्ण॒ते ॥

पदार्थः—(अञ्जते) उक्तपरमात्मा निजज्ञानेन गतिहेतुरपिच (व्यञ्जते) पूर्वकृतकर्मभिः जीवानां विविध-जन्मना कारणं तथा (समञ्जते) स्वयं न्यायशीलो भूत्वा गमनहेतुश्चास्ति । अतः सम्यग्गतिकारकः (क्रतुं) यज्ञरूपञ्च परमात्मानं (रिहन्ति) उपासका गृह्णन्ति । यः परमात्मा (मधुना) निजानन्देन (अभ्यञ्जते) सर्वत्र प्रकटोऽस्ति । अन्यच्च (सिन्धोरुच्छ्वासे) यः सिन्धोरुच्चतरङ्गेषु (पतयन्तं) पतितः (उक्षणं) अपिच बलस्वरूपः (हिरण्यपावाः) सदसद्विवेकी (पशुं) अन्यच्च यो ज्ञानदृष्ट्या पश्यति, तमुक्तपुरुषं परमात्मा (आसु) निजार्द्रभावेन अर्थात् कृपादृष्ट्या (गृभ्णते) गृह्णाति ।

पदार्थः—(अञ्जते) उक्त परमात्मा अपने ज्ञान द्वारा गतिका हेतु है। और (व्यञ्जते) पूर्वकृत कर्मोंके द्वारा जीवोंके विविध प्रकारके जन्मोंका हेतु है। तथा (समञ्जते) स्वयं न्यायशील होकर गतिका हेतु है इस-लिये सम्यग्गति करानेवाला कथन किया गया। और (क्रतुं) यज्ञरूप-परमात्माको (रिहन्ति) उपासकलोग ग्रहण करते हैं। जो परमात्मा (मधुना) अपने आनन्दसे (अभ्यञ्जते) सर्वत्र प्रगट है। और (सिन्धोरुच्छ्वासे) जो सिन्धुकी उच्च लहरोंमें (पतयन्तं) गिरा हुआ मनुष्य है (उक्षणं) और बलस्वरूप है (हिरण्यपावाः) और सदसद्विवेकी है और (पशुं) जो ज्ञानदृष्टिसे देखता है “पशुः पश्यतेरिनि निरुक्तम्” ३। १६

उक्त पुरुषको परमात्मा (आसु) अपने आर्द्रभावसे अर्थात् कृपादृष्टिसे (गृभ्णते) ग्रहण करता है ।

भावार्थ—परमात्मा पतितोद्धारक है जो पुरुष अपने मन्दकर्मासे गिरकर भी उद्योगी बना रहता है, परमात्मा उसका अवश्यमेव उद्धार करता है ।

विपश्चि॒ते प॒र्वमा॒नाय॑ गा॒य॒त
म॒ही न॒ धारा॑त्यन्धो॑ अ॒र्षति॑ ।
अहि॑र्न॒जूर्णा॑मति॑ सर्पति॒ त्वच॑-
म॒त्यो न॒ क्रीळ॑न्न॒स॒र॒दृषा॑ हरिः ॥ ४४ ॥

वि॒पः॒ऽचि॒ते । प॒र्वमा॒नाय॑ । गा॒य॒त । म॒ही । न । धा॒रा । अ॒ति ।
अ॒धः । अ॒र्षति॑ । अहिः । न । जूर्णा॑ । अ॒ति । सर्प॑ति ।
त्वच॑ । अ॒त्यः । न । क्रीळ॑न् । अ॒स॒र॒त् । वृषा॑ । हरिः ॥

पदार्थः—हे ज्ञानिपुरुषाः ! (विपश्चिते) सर्वज्ञपरमात्मने (पर्वमानाय) यः सर्वपावकोस्ति । तस्मै त्वं (गायत) गानंकुरुत यः (धारा, न) धारेव (मही) महत् (अत्यन्धः) ऐश्वर्य (अर्षति) ददाति । यदाभिज्ञाय पुरुषः (अहिः) सर्पस्य (जूर्णा, त्वचं, न) जीर्णत्वचइव (अतिसर्पति) परित्यज्य गच्छति । (अत्येन) विद्युदिव (क्रीळन्) क्रीडन् (अस॒रत्) सर्वत्र गतिशीलो भवति । अपि च (वृषा) सर्वान् कामान् वर्षति (हरिः) तथा सर्वाविपत्तीर्हरति ।

पदार्थ—हे ज्ञानीपुरुषो ! (विपश्चिते) सर्वज्ञपरमात्माके (पवमानाय) जो सबको पवित्र करनेवाला है, उसके लिये आप (गायत) गान करें जो (धारा न) धाराके समान (मही) बड़े (अत्यन्धः) ऐश्वर्यको (अर्पति) देनेवाला है । जिसको जानकर पुरुष (अहिः) सांपकी (जूर्णा त्वचं न) जीर्णत्वचाके समान (अतिसर्पति) त्याग कर गमन करता है (अत्योन) विद्युत्के समान (क्रीलन्) क्रीड़ा करता हुआ (असरत्) सर्वत्र गतिशील होता है । और (वृषा) सब कामनाओंकी वृष्टि करता है (हरिः) तथा सब विपत्तियोंको हरलेता है ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माकी उपासना का कथन किया गया है कि, हे उपासकलोगो तुम उस सर्वज्ञपुरुषकी उपासना करो जो सर्वापरि विज्ञानी और पतितोद्धारक है इस मन्त्रमें विपश्चित्, शब्द परमात्माके लिये आया है और पहिलेपहिल (विपश्चित्) शब्द मेधावीके लिये वेदमें ही आया है इसीका अनुकरण आधुनिक कोषोंमें भी किया गया है ।

अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते

विमानो अद्वां भुवनेष्वर्पितः ।

हरिर्घृतस्तुः सुदृशीको अर्णवो

ज्योतिरथः पवते राय ओक्थः ॥ ४५ ॥ २०

अग्रेगः । राजा । अप्यः । तविष्यते । विमानः । अन्हां ।

भुवनेषु । अर्पितः । हरिः । घृतस्तुः । सुदृशीकः ।

अर्णवः । ज्योतिरथः । पवते । राय । ओक्थः ॥

पदार्थ—यः परमात्मा [अग्रेगः] सर्वाग्रगामी तथा [राजा]

सर्वस्य पतिः (अप्यः) सर्वगतश्चास्ति । (तविष्यते) स स्तूयते
(अहोविमानः) अपिच सूर्यचन्द्रादीनां निर्माता, (भुवनेषु,
अर्पितः) सर्वलोकेषु स्थिरः (हरिः) हरणशीलः, तथा (घृत-
स्तुः) प्रेमाभिलाषी, तथा (सुदृशीकः) सुन्दरः, अपिच (अर्णवः)
सुखसमुद्रः, (अपरञ्च (ज्योतीरथः) (ज्योतिस्स्वरूपः (ओक्वयः)
सर्वस्य निवासस्थानञ्चास्ति । स परमात्मा (राये) ऐश्वर्याय
(पवते) मां पवित्रयतु ॥

पदार्थ—जो परमात्मा (अग्रगः) सबसे पहले गति करनेवाला
है, तथा (राजा) सबका स्वामी है और (अप्यः) सर्वगत है (तविष्यते)
वह स्तुति किया जाता है । (अहोविमानः) सूर्यचन्द्रमादिकोंका निर्माता है
(भुवनेष्वर्पितः) सबलोकोंमें स्थिर है और (हरिः) हरणशील है तथा
(घृतस्तुः) प्रेमको चाहनेवाला है, तथा (सुदृशीकः) सुन्दर है । (अर्णवः)
सुखोंका समुद्र हैं (ज्योतीरथः) ज्योतिःस्वरूप है । और (ओक्वयः) सब-
का निवासस्थान है वह परमात्मा (राये) ऐश्वर्यके लिये (पवते) हमें
पवित्र करे ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माको सर्वाधिकरणरूपसे वर्णन किया
है, जैसा कि (यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्युः) ऋ० । १० । १२ । ६ । में यही
वर्णन किया है कि सर्व लोकालोकान्तर उसीमें निवास करते हैं ।

असंजिं स्क्वभो दिव उद्यतो

मदः परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्शति ।

अंशुं रिहन्ति मतयः पतिर्नितं गिरा

यदि निर्णिजमृग्मिणो ययुः ॥ ४६ ॥

असर्जि । स्कम्भः । दिवः । उत्ऽयतः । मदः । परि । त्रिऽ-
धातुः । भुवनानि । अर्षति । अंशुं । रिहन्ति । मतयः । पनि-
प्नतं । गिरा । यदि । निऽनिजं । ऋग्मिणः । ययुः ।

पदार्थः—यः परमात्मा (दिवस्कम्भः) द्युलोकस्याधारः
अपि च (त्रिधातुर्भुवनानि) प्रकृतेस्त्रयाणां गुणानां कार्यभूतो
यो लोकस्तं (पर्यर्षति) चालयति अपरञ्च (मदः) आनन्द-
स्वरूपस्तथा (उद्यतः) स्वसत्तया सदैव जीवितः जागरितश्चास्ति ।
(असर्जि) तेनेमानि लोकलोकान्तराणि विरचितानि ।
(अंशुं) तं गतिशीलं परमात्मानं (मतयः) बुद्धिमन्तः
(गिरा) वेदवाण्या (रिहन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति । कदा ?
(यदि) यदा (पनिप्नतं) शब्दायमानं (निर्निजं) अमुं शुद्ध-
स्वरूपं (ऋग्मिणः) स्तोतारस्तुत्या (ययुः) प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थ—जो परमात्मा (दिवःस्कम्भः) द्युलोकका आधार है
और (त्रिधातुर्भुवनानि) प्रकृतिके तीनों गुणोंके कार्य जो लोक हैं उनको
(पर्यर्षति) चलानेवाला है । और (मदः) आनन्दस्वरूप है तथा
(उद्यतः) अपनी सत्तासे सदैव जीवित जागृत है (असर्जि) उसने इन
लोकलोकान्तरोंको रचा । (अंशुं) उस गतिशील (पनिप्नतं) शब्दा-
यमान परमात्माको (मतयः) बुद्धिमान् (गिरा) वेदवाणी द्वारा (रिहन्ति)
साक्षात्कार करते हैं । कव २ (यदि) जब २ (निर्निजं) उस शुद्ध-
स्वरूपको (ऋग्मिणः] स्तोता लोग स्तुति द्वारा (ययुः) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जब उपासक शुद्धभावसे उसका स्तवन करता है तो
उसकी प्राप्ति अवश्यमेव होती है ।

प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्यः
पुनानस्य संयतो यन्ति रंहयः ।
यद्रोभिरिन्दो चम्बोः समज्यसे आ
सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥४७॥

प्र । ते । धाराः । अति । अण्वानि । मेष्यः । पुनानस्य ।
संयतः । यन्ति । रंहयः । यत् । गोभिः । इन्दो इति । चम्बोः ।
संज्यसे । आ । सुवानः । सोम । कलशेषु । सीदसि ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (यद्)
यदा त्वं (गोभिः) ज्ञानिभिः (चम्बोः) सेनासम्बन्धे (समज्यसे)
उपसेव्यसे तदा त्वं (आसुवानः) सर्वव्यापकः (सोम) हे
शान्तस्वभावपरमात्मन् ! (कलशेषु) उपासकानामन्तःकरणेषु
(सीदसि) विराजसे अपिच (ते धाराः) तवप्रेमधाराः
(अत्यण्वानि) याः सूक्ष्माः सन्ति । (संयतः) संयमिनं पुरुषं
(पुनानस्य) यः सदुपदेशैः सर्वपावकोऽस्ति । तं (यन्ति)
प्राप्नुवन्ति । याः प्रेमधाराः (रंहयः) गतिशीलास्सन्ति ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (यद्) जब
आप (गोभिः) ज्ञानीपुरुषोंद्वारा (चम्बोः) आध्यात्मिकवृत्तियोंकी सेना-
के सम्बन्धमें (समज्यसे) उपासना कियेजाते हो तब आप (आसुवानः) ।
सर्वव्यापक (सोम) हे शान्तिस्वरूप परमात्मन् ! (कलशेषु) उपासकोंके अन्तः-
करणोंमें (सीदसि) विराजमान होते हो । और (ते धाराः) तुम्हारी प्रेम
की धारायें (अत्यण्वानि) जो सूक्ष्म हैं (संयतः) संयमीपुरुषको (पुनानस्य)

जो सदुपदेशद्वारा सबको पवित्र करनेवाला है उसको (यन्ति) प्राप्त होती हैं जो प्रेमधारार्यें (रह्यः) गतिशील हैं ॥

भावार्थ—जब उपासक बाह्यवृत्तियोंका निरोध करके अन्तर्मुख होकर परमात्माका ध्यान करता है तो वह परमात्माके साक्षात्कारको अवश्य-मेव प्राप्त होता है ।

पवस्व सोम क्रतुविन्नं उक्थ्योऽव्यो
 वारे परि' धाव मधु प्रियम् ।
 जहि विश्वान्रक्षसं इन्दो अत्रिणो
 बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ ४८ ॥ २१ ॥

पवस्व । सोम । क्रतुऽवित् । नः । उक्थ्यः । अव्यः । वारे ।
 परि' । मधु । प्रियं । जहि । विश्वान् । रक्षसः । इन्दोऽइति ।
 अत्रिणः । बृहत् । वदेम । विदथे । सुवीराः ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! त्वं (क्रतुवित्) कर्मणा वेत्ताऽसि । (नः) अस्मान् (पवस्व) पवित्रय । (उक्थ्यः) त्वं सर्वासामुपासनानामाधारोऽसि । अपिच (अव्यः) रक्षकः । तथा (वारे) वरणीये पुरुषे (प्रियं, मधु) प्रियानन्दं (परिधाव) परिदेहि । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! त्वं (अत्रिणो, विश्वान् रक्षसः) सर्वाणि हिंसकरक्षांसि (जहि) हिंसय । (सुवीराः) सुसन्ततिमन्तो वयम् (विदथे) महत्सु यज्ञेषु (बृहद्वदेम) भवतः स्तुतिं कुर्याम ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (ऋतुवित्) कर्मके वेत्ता हैं (नः) हमको आप (पवस्व) पवित्र करें । (उक्थ्यः) आप सर्वोपासनाओंके आधार हैं । और (अव्यः) रक्षक हैं । तथा (वारे) वरणीय-पुरुषमें (प्रियं मधु) प्यारे आनन्दको (परिधाव) दें । (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप ! (अत्रिणो विद्वान् रक्षसः) सम्पूर्ण हिंसक राक्षसोंको आप (जहि) मारें (सुवीराः) सुन्दरसन्तानवाले हम (विदधे) बड़े बड़े यज्ञों में (बृहद्रदेम) आपकी अत्यन्त स्तुति करें ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें राक्षसोंसे तात्पर्य यज्ञविघ्नकारी दुष्टचारियोंसे है क्योंकि (रक्षन्ति येभ्यस्ते राक्षसाः) जिनसे रक्षा कीजाय उनका नाम यहां राक्षस है, तात्पर्य यह कि सब विघ्नोंसे बचाकर परमात्मा हमारे यज्ञोंकी पूर्ति करें ॥

इति षडशीतितमं सूक्तमेकविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह ८६ वाँ सूक्त और २१ वाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-१ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१,

२ निचृत्त्रिष्टुप् । ३ पादनिचृत्त्रिष्टुप् । ४, ८ विराट् त्रिष्टुप् ।

५-७, ९ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अस्मिन् सूक्ते ऋषिविप्रादिनामभिः परमात्मैववर्ण्यते—

इस सूक्तमें ऋषिविप्रादिनामोंसे परमात्माकाही वर्णन है—

प्र तु द्रव परि कोश नि षीद
 नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष ।
 अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽ-
 च्छा बर्हि रशनाभिर्नयन्ति ॥ १ ॥

प्र । तु । द्रव । परि । कोश । नि । षीद । नृभिः । पुनानः ।
 अभि । वाजं । अर्ष । अश्वं । न । त्वा । वाजिनं । मर्जयन्तः ।
 अच्छ । बर्हिः । रशनाभिः । नयन्ति ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (तु) शीघ्रं (प्रद्रव)
 गच्छ । गत्वाच (कोशं) कर्मयोगिनोऽन्तःकरणं (परिनि-
 षीद) गृहाण । (नृभिः) अपिच नरैः (पुनानः) पूज्य-
 मानस्त्वं (वाजं) बलं (अभ्यर्ष) वर्ष । अश्वं) विद्युतः (न)
 तुल्यं (त्वा, वाजिनं) बलस्वरूपं त्वां (मर्जयन्तः) उपासकाः
 (अच्छाबर्हिः) यज्ञं प्रति (रशनाभिः) उपासनाभिः (नयन्ति)
 प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थ— हे परमात्मन् ! (तु) शीघ्र (प्रद्रव) गमन करो और
 गमन करके (कोशं) कर्मयोगीके अन्तःकरणको (परिनिषीद) ग्रहण
 करो (नृभिः) और मनुष्योंसे (पुनानः) पूज्यमान आप (वाजं) बलकी
 (अभ्यर्ष) वृष्टि करो (अश्वं) विजली के (न) समान (त्वा वाजिनं)
 बलस्वरूप आपकी (मर्जयन्तः) उपासना करते हुए उपासक लोग (अच्छाबर्हिः)
 यज्ञके प्रति आपकी (रशनाभिः) उपासना द्वारा (नयन्ति) आपका
 साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थ—यहां (वाजी) नाम बलवान् का है, बलस्वरूपपरमात्मासे यहां हृदयकी शुद्धिकी प्रार्थना कीगई है, जो लोग 'वाजी' के अर्थ घोड़ा करके वेदों के अर्थोंको उच्चभावसे गिराकर निन्दित बनादेते हैं वे अत्यन्त भूल करते हैं 'वाज' शब्दके अर्थ अन्न, ऐश्वर्य्य, और बल) ही हैं इसलिये (ये वाजिनः परिपश्यन्ति पक्कम्) इत्यादिमन्त्रोंमें ऐश्वर्य्यके परिपक्व करनेका अर्थहै घोड़ा मारनेका नहीं ।

स्वायुधः पवते देव इन्दु-

रशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः ।

पिता देवानां जनिता सुदक्षो

विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ २ ॥

सुऽआयुधः । पवते । देवः । इन्दुः । अशस्तिऽ हा । वृजनं ।
रक्षमाणः । पिता । देवानां । जनिता । सुऽदक्षः विष्टम्भः !
दिवः । धरुणः । पृथिव्याः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! त्वं (दिवः) द्युलोकस्य (विष्टम्भः) आधारस्तथा (पृथिव्याः) (धरण्याः) धरुणः) धारकः (सुदक्षः) चतुरस्तथा (देवानां जनिता) सूर्यादिव्यज्योतिषामुत्पादकः । वृजनं) व्यसनेभ्यः (रक्षमाणः) रक्षांकुर्वाणः (पिता) पितृतुल्यः (अशस्तिहा) रक्षसां हननकर्ता । (इन्दुः) सर्वप्रकाशकः (देवः) दिव्यरूपश्चासि । (स्वायुधः) सर्वशक्तिसम्पन्नः परमात्मा (पवते) मां पवित्रयतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (दिवः) ब्रूलोकके (विष्टम्भः) आधार हैं तथा (पृथिव्याः) पृथिवीके (धरुणः) धारण करनेवाले हैं । (सुदक्षः) चतुर तथा (देवानां जनिता) सूर्यादिदिव्यज्योतिर्योके उत्पादक हैं ! (वृजिनं) व्यसनोंसे (रक्षमाणः) रक्षा करते हुए (पिता) पिताके समान (अशास्तिहा) राक्षसोंको हनन करनेवाले हैं और (इन्दुः) सर्व-प्रकाशक हैं । (देवः) दिव्यरूप हैं (स्वायुधः) सर्वशक्तिसम्पन्न हैं उक्त गुणोंवाले आप (पवते) हमको पवित्र करें ॥

भावार्थ—यहां सुदक्षादिनामोंसे उक्त परमात्माका प्रकारान्तरसे वर्णन किया है ॥

ऋषिर्विप्रः पुर॒ए॒ता ज॒नाना॑मृ-
भु॒धीर॑ उ॒श॒ना का॒व्ये॒न ।
स चि॒द्वि॒वेद॒ निहि॑तं यदा॑साम-
पी॒च्छं गु॒ह्यं ना॒म गो॒ना॑म् ॥ ३ ॥

ऋषिः । विप्रः । पुरः॒ए॒ता । ज॒नानां॑ । ऋभुः । धीरः । उ॒श॒ना ।
का॒व्ये॒न । सः । चि॒त् । वि॒वेद॒ । निः॒हि॑तं । यत् । आ॒सां ।
अ॒पी॒च्छं । गु॒ह्यं । ना॒म । गो॒नां॑ ॥

पदार्थः—(ऋषिः) ऋषति जानात्यतीन्द्रियार्थमिति ऋषिः, योऽतीन्द्रियार्थस्य ज्ञाता तस्येह नाम ऋषिः । तथा (विप्रः) यो मेधावी । (पुर, एता, जनानां) अपि च यो नराणां हृदये पूर्व-मेव प्राप्तः । अपरञ्च (ऋभुः) अनन्तशक्तिसम्पन्नस्तथा

(धीरः) धीरः (काव्येन) अन्यच्च स्वसर्वज्ञतया (उशना) सर्वत्र देदीप्यमानोऽस्ति । (सः चित्) स एव परमात्मा (यदासां) याः प्रकृतेः शक्तयः दीप्तिमत्यः तारां (अपीच्यं) अभ्यन्तरे (गुह्यं नाम) सर्वथा गुह्यरहस्यं (निहितं) न्यदधात् । तं परमात्मैव जानाति ।

पदार्थ—(ऋषिः) ऋषिः जानात्यतीन्द्रियार्थमिति ऋषिः, जो अतीन्द्रियार्थको जाने उसका नाम यहां ऋषि है तथा (विप्रः) जो मेधावी है (पुर एता जनानां) और जो मनुष्योंके हृदयमें पहिलेही प्राप्त है और (ऋषुः) अनन्तशक्तिसम्पन्न तथा (धीरः) धीर है और (काव्येन) अपनी सर्वज्ञतासे (उशना) सर्वत्र देदीप्यमान है । (सश्चित्) वही परमात्मा । (यदासां) जो प्रकृतिकी शक्तियोंके (गोनां) जो दीप्तिवाली हैं उनके (अपीच्यं) भीतर (गुह्यं नाम) सर्वोपरि गुह्य रहस्य (निहितं) रक्खा है उसको परमात्माही (विवेद) जानता है ।

भावार्थ—‘ ऋषिः सर्वत्र गच्छति व्यापकत्वेन सर्वं व्याप्नोति ’ इति, ऋषिः परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है उसका नाम यहां ऋषि है, यहां ऋषि, विप्र, इत्यादि नामोंसे परमात्माका वर्णन किया है । किसी जड़ वस्तुका नहीं ।

एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो

वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः ।

सहस्राः शतसा भरिदावा

शश्वत्तमं बर्हिषा वाज्यंस्थात् ॥ ४॥

एषः । स्यः । ते । मधुमान् । इन्द्र । सोमः । वृषा । वृष्णे ।

परि । पवित्रे । अक्षारिति । सहस्रसाः । शतसाः भूरिदावा ।
शश्वत्समं । बर्हिः । आ । वाजी । अस्थान् ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे जगदीश्वर ! (सोमः) सोम-
स्वभावः । अपिच (वृषा) सर्वकामनानां दाताऽसि (वृष्णे)
हे व्यापकपरमात्मन् ! (एषः, स्य) अयंसः (ते) तव
(मधुमान्) मधुरतादिगुणानां दाता (शतसाः, सहस्रसाः)
शतसहस्रशक्तीनां निधाता (भूरिदावा) अनेककामपूरकः
(शश्वत्समम्) सन्ततफलोत्पादकः (बर्हिः) यो यज्ञस्तथा
(वाजी) बलयुक्तोऽस्ति, तं त्वं (अस्थान्) निजसत्तया सुशोभ-
यसि । तथा (पवित्रे) पवित्रान्तःकरणेषु त्वं (पर्यक्षाः)
आनन्दवर्षुकोस्ति ।

पदार्थः—(इन्द्र) हे जगदीश्वर ! (सोमः) आप सोमस्वभाव
हैं । और (वृषा) सब कामनाओंके देनेवाले हैं तथा (पवित्रे) पवित्र
अन्तःकरणोंमें आप (पर्यक्षाः) आनन्दकी वृष्टि करनेवाले हैं (वृष्णे)
हे व्यापकपरमात्मन् ! (एषः स्यः) वो ये (ते) तुम्हारा (मधुमान्)
मधुरतादिगुणोंको देनेवाला (शतसाः, सहस्रसाः) भैकड़ों और हजारों
शक्तियोंको रखनेवाला (भूरिदावा) जो अनन्तप्रकारकी कामनाओंको
देनेवाला है (शश्वत्समम्) निरन्तर फल उत्पन्न करनेवाला (बर्हिः) जो यज्ञ
है तथा (वाजी) बलयुक्त है उसको आप (अस्थान्) अपनी सत्तासे
सुशोभित करते हैं ।

भावार्थः—बर्हिः, इति 'अन्तरिक्षनामसुपठितम्' नि० अ० १२ । खं०
१ । बर्हिः शब्दके मुख्यार्थ अन्तरिक्षके हैं जिसप्रकार अन्तरिक्ष नाना-
प्रकारकी ज्योतियोंका आधार और अनन्तप्रकार कामनारूपवृष्टियोंका

आधार इसीप्रकार यज्ञ भी अन्तर्गिके समान विस्तृत है यहां रूपकालङ्कारसे यज्ञको बर्हिःरूपसे वर्णन किया है ।

ए॒ते सोमा॑ अ॒भि ग॒व्या स॒हस्रा॑
म॒हे वाजा॑या॒मृता॑य॒ श्रवा॑ंसि ।
प॒वित्रे॑भिः प॒र्वमा॑ना अ॒मृ॒ग्रन् श्र॒वस्य॑वो
न पृ॒तना॑जो अ॒त्याः ॥ ५ ॥ २२

ए॒ते । सोमा॑ः । अ॒भि । ग॒व्या । स॒हस्रा॑ । म॒हे । वाजा॑य ।
अ॒मृता॑य । श्रवा॑ंसि । प॒वित्रे॑भिः । प॒र्वमा॑नाः । अ॒मृ॒ग्रन् ।
श्र॒वस्य॑वः । न । पृ॒तना॑जः । अ॒त्याः ॥

पदार्थः—(एते) पूर्वोक्ताः (सोमाः) परमात्मनःसौम्य-
स्वभावाः (गव्या) गतिशीलाय (सहस्रा) सहस्रशक्तिमते
(महे) महते (वाजाय, अमृताय) यज्ञाय (श्रवांसि) ये
ऐश्वर्यरूपाः (पवित्रेभिः) पृतान्तःकरणैः ये (पर्वमानाः)
पावकाश्च सन्ति, उक्तस्वभावानां (श्रवस्यवः) यश इच्छवः उपा-
सकाः (पृतनाजः) ये युद्धेषु जयमिच्छन्ति ते (अत्याः न)
शीघ्रगामिन्या विद्युतः शक्तय इव (अभ्यमृग्रन्) दधन् ।

पदार्थः—(एते) पूर्वोक्त (सोमाः) परमात्माके सौम्यस्वभाव
(गव्या) गतिशील (सहस्रा) सहस्रशक्तियोंवाले (महे) बड़े (वाजाय
अमृताय) यज्ञके लिये जो (श्रवांसि) ऐश्वर्यरूप हैं (पवित्रेभिः) पवित्र
अन्तर्करणोंसे जा (पर्वमानाः) पवित्रतावाले हैं वे उक्तस्वभावोंको (श्रव-
स्यवः) यशकी इच्छा करनेवाले उपासकलोग (पृतनाजः) जो युद्धोंमें

जता वननेकी इच्छा करते हैं, वे (अत्या न) शीघ्रगामिनी विद्युत्की शक्तियोंके समान (अभ्यसग्रन) धारण करें ।

भावार्थ—जो लोग संसारमें विजेता बनना चाहें वे परमात्माके विचित्रभावोंको धारण करें जिसप्रकार सत्पुरुषके भावोंको धारण करनेसे पुरुष सत्पुरुष बन सकता है इसीप्रकार उस आदिपुरुषपरमात्माके गुणोंके धारण करनेसे उपासक सत्पुरुष महापुरुष बन सकता है इसका नाम परमात्मयोग है ॥

परि हि ष्मां पुरुहूतो जनानां

विश्वाऽरद्धो जना पूयमानः ।

अथाभर श्येन भृत प्रयांसि रयिं

तुञ्जानो अभि वाजमर्ष ॥ ६ ॥

परि । हि । स्म । पुरुहूतः । जनानां । विश्वा । असरत् ।
भोजना । पूयमानः । अर्थ । आ । भर । श्येनभृत । प्रयांसि ।
रयिं । तुञ्जानः । अभि । वाजं । अर्ष ॥

पदार्थः—(हि) यतः परमात्मा (पुरुहूतः) सर्वस्योपास्य-
देवोऽस्ति । (जनानां) मानवानां (विश्वा) सर्वेषां (भोजना)
भोग्यपदार्थानां (पूयमानः) पावकः (पर्य्यसरत्) उपास-
कानां हृदये समागत्य विराजते । (श्येनभृतः) विद्युच्छक्ति-
धारकः परमात्मा (प्रयांसि) सर्वाण्यैश्वर्याणि पूरयताम् ।
अपिच त्वं (रयिं) धनं (तुञ्जानः) ददासि अपरञ्च त्वं मह्यं
(वाजं) बलं (अभ्यर्ष) सर्वथा देहि ।

पदार्थ—(हि) क्योंकि परमात्मा (पुरुहूतः) सबका उपास्य-
देव है । (जनानां) मनुष्योंके (विश्वा) सब (भोजना) भोग्यपदार्थों-
को (पूयमानः) पवित्र करनेवाला (पर्यसरत्) उपासकोंके हृदयमें आकर
विराजमान होता है । (अथ) और (इयेनभृतः) दिव्यतकी शक्तियोंको
धारणकरनेवाला परमात्मा (प्रयांसि) सब ऐश्वर्योंको (आभर) पूर्ण करें
और आप (रयिं) धनको (तुञ्जानः) देनेवाले हैं और आप हमको राज-
बल (अभ्यर्ष) सब प्रकारसे दें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माको सर्वैश्वर्यप्रदातारूपसे वर्णन
किया है ।

ए॒ष सु॒वानः॑ परि॒ सोमः॑ प॒वित्रे॑
सर्गो॑ न सृष्टो अ॒दधाव॑दर्वा ।
ति॒ग्मे शि॒शा॒नो म॒हिषो॑ न शृङ्गे॑
गा ग॒व्यन्न॒भि शूरो॑ न स॒त्वा ॥ ७ ॥

ए॒षः । सु॒वानः॑ । परि॑ । सोमः॑ । प॒वित्रे॑ । सर्गः॑ । न । सृष्टः॑ ।
अ॒दधाव॑त् । अ॒र्वा । ति॒ग्मेइति॑ । शि॒शा॒नः । म॒हिषः॑ । न ।
शृ॒ङ्गेइति॑ । गाः । ग॒व्यन् । अ॒भि । शू॒रः । न । स॒त्वा ॥

पदार्थः—(एषः) उक्तपरमात्मा (सुवानः) सर्वत्रावि-
र्भूतः (सोमः) यः सौम्यस्वभावयुक्तः सः (पवित्रे) पवित्रान्तः-
करणे (सृष्टः) विरचितानां (सर्गः) सृष्टीनां (न) तुल्यः (अर्वा)
गतिशीलो यः परमात्मा सः (पर्यदधावत्) उपासकानामभि-
मुखं निजज्ञानदृष्ट्या समागच्छति । अपिच (न) यथा (तिग्मे)

तीक्ष्णे (शृङ्गे) अज्ञानविदारणे (शिशानः) निमग्नः (महिषः) महापुरुषो भवति । अथवा (शूरः) वीरः (न) यथा (सत्त्वा) स्थितिमान् भूत्वा (गव्यन, गाः) महदैश्वर्यमिच्छन् स्वलक्ष्याभिमुखं गच्छति तथैव परमात्मा उपासकान् ज्ञानदृष्ट्या लक्ष्यं निर्माति ।

पदार्थ—(एषः) उक्तपरमात्मा (सुवानः) सर्वत्र आविर्भूत (सांमः) जो सौम्यस्वभावयुक्त है वह (पवित्रे) पवित्रअन्तःकरणमें (सृष्टः) रचेहुए (सर्गः) सृष्टियोंके (न) समान (अर्वा) गतिशील जो परमात्मा है वह (पर्यदधावत्) उपासकोंकी ओर अपनी ज्ञानदृष्टिमें आता है । (न) जिसप्रकार (तिग्मे) तीक्ष्ण (शृङ्गे) अज्ञानके विदारणमें (शिशानः) मग्न हुआ (महिषः) महापुरुष होता है अथवा (शूरः) शूरवीर (न) जैसे (सत्त्वा) स्थितिवाला होकर (गव्यन् गाः) बड़े ऐश्वर्यकी इच्छा करता हुआ अपने लक्ष्यकी ओर (अभि) जाता है इसीप्रकार परमात्मा उपासकोंको ज्ञान-दृष्टिसे लक्ष्य बनाता है ।

भावार्थ—जो लोग श्रवणमननादि साधनोंके द्वारा अपने अन्तःकरणको ज्ञानका पात्र बनाते हैं परमात्मा उनके अन्तःकरणको अवश्यमेव ज्ञानसे भग्न कर देता है ।

एषा ययौ परमादन्तर्द्रेः

कूचित्सतीरूर्वे गा विवेद ।

दिवो न विद्युस्तनयन्त्यभ्रैः

सोमस्य ते पवत इन्द्रधारा ॥ ८ ॥

एषा । आ । ययो । परमात् । अन्तः अर्धः । कूचित् । सतीः ।

ऊर्वे । गाः । विवेद । दिवः । न । विद्युत् । स्तनयन्ती ।
अभ्रैः । सोमस्य । ते । पवते । इन्द्र । धारा ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (सोमस्य) सौम्य-
गुणसम्पन्नस्य परमात्मनः (धारा) ज्ञानस्य धारा (ते) त्वा
(पवते) पवित्रयतु । (न) यथा (दिवः) द्युलोकात् (अभ्रैः)
मेघैः (विद्युत्) तडित् (स्तनयन्ती) शब्दायमाना विस्तारं
प्राप्नोति तथैव परमात्मनो ज्ञानज्योतिस्त्वयि विस्तारं प्राप्नोतु ।
(एषा) उक्तधारा (परमाद्रेः) सर्वविदारको यः परमात्मा
अस्ति तस्य (अन्तः) स्वरूपे (कूचित्) कस्मिन्नप्येकस्थाने
गुप्तासती (ऊर्वे) गुप्तदेशे या (गाः) निजसत्तां (विवेद)
लभते सा (आययौ) उपासकस्यान्तःकरणे स्थिरा भवति ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (सोमस्य) सौम्यगुणविशिष्ट-
परमात्माकी (धारा) ज्ञानकी धारा (ते) तुमको (पवते) पवित्र करे (न)
जिसप्रकार (दिवः) द्युलोकसे (अभ्रैः) अभ्रोंके द्वारा (विद्युत्)
विजली (स्तनयन्ती) शब्द करतीहुई विस्तार पाती है इसी प्रकार
परमात्माकी ज्ञानज्योति तुममें विस्तारको प्राप्त हो । (एषा) उक्तधारा
(परमाद्रेः) सबको विदीर्ण करनेवाला जो परमात्मा है उसके (अन्तः)
स्वरूपमें (कूचित्सती) किसी एक स्थानमें गूढ़ हुई (ऊर्वे) गूढ़देशमें जो
(गाः) अपनी सत्ताको (विवेद) लाभ कर रही है वह (आययौ) उपा-
सकके अन्तःकरणमें स्थिर होती है ॥

भावार्थ—परमात्मा अपने भक्तके हृदयमें अपने भावोंको
प्रकाश करता है ।

उत स्म राशिं परि यासि

गोनामिन्द्रेण सोम सरथं पुनानः ।

पूर्वीरिषो बृहतीजीरदानो शिक्षां

शचीवस्तव ता उपष्टुत् ॥ ९ ॥ २३ ॥

उ॒त । स्म । रा॒शिं । परि॑ । या॒सि । गो॒नां । इ॒न्द्रेण॑ । सो॒म ।
स॒रथं॑ । पु॒नानः॑ । पूर्वीः । इषः । बृ॒हतीः । जी॒रदा॒नो इति॑
जी॒रदा॒नो । शि॒क्षं । श॒चीवः॑ । तव॑ । ताः । उ॒प॒ष्टुत् ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रेण) कर्मयोगिना सह (सरथं) मित्रतां (पुनानः) पवित्रयन् त्वं (गोनां राशिं) ज्ञानशक्तीनां समूहं (परियासि) प्राप्नोषि (उतस्म) तथा च (पूर्वीः) पुरातनानि (बृहतीः इषः) यानिमहैश्वर्याणितेषां (जीरदानो) दायकोऽसि (शचीवः) हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न परमात्मन् ! (उपष्टुत्) स्तुतियोग्योऽसि (ताः) तासामैश्वर्यादि-शक्तीनां त्वं मह्यं शिक्षां देहि ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (इन्द्रेण) कर्मयोगीके साथ (सरथं) मैत्रीभावको (पुनानः) पवित्र करते हुए आप (गोनां राशिं) ज्ञानरूपीशक्तियोंके भण्डारको (परियासि) प्राप्त होते हैं । (उतस्म) अपिच (पूर्वीः) अनादिकालके जो (बृहतीः) बड़े (इषः) ऐश्वर्य्य हैं उनके (जीरदानो) आप देनेवाले हैं । (शचीवः) हे ऐश्वर्य्यसम्पन्नपरमात्मन् (उपष्टुत्) आप स्तुतियोग्य हैं (ताः) इन ऐश्वर्यादि शक्तियोंकी आप हमें शिक्षा प्रदान करें ॥

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्मा शुभ शिक्षाओंका उपदेश करता है और ऐश्वर्य्य प्रदानके भावोंका प्रकाश करता है ।

इति सप्ताशीतितमं सूक्तं त्रयोविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह ८७ वां सूक्त और २३ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथाष्टर्वस्याष्टाशीतिमस्य सूक्तस्य—

१-८ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१

पंक्तिः । २, ४, ८ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ६, ७

निचृत्त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् ॥ स्वरः—१ पञ्चमः

२-८ धैवतः ॥

अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्वे

तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि त्वं ।

ह यं चकृषे त्वं ववृषे इन्दुं

मदाय युज्याय सोमम् ॥ १ ॥

अयं । सोमः । इन्द्र । तुभ्यं । सुन्वे । तुभ्यं । पवते । त्वं ।

अस्य । पाहि । त्वं । ह । यं । चकृषे । त्वं । ववृते । इन्दुं ।

मदाय । युज्याय । सोमं ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगीन् (तुभ्यं, सुन्वे) तव
संस्काराय (अयं, सोमः) अयं सोमःपरमात्मा (तुभ्यं, पवते)
त्वा पवित्रयति । (त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं (अस्य) अमुष्याज्ञा
(पाहि) रक्ष । (त्वं) पूर्वोक्तस्त्वं (यं) यस्व (इन्दुं) प्रकाश-
स्वरूपस्य (सोमं) परमात्मन (चकृषे) उपासना करोषि, सः
(त्वं) तव (ववृषे) वरणाय (मदाय) आनन्ददानाय च

स्वीकरोति त्वाम् अतस्त्वं (युज्याय) स्वसाहाय्याय (सोमं)
सोमस्वरूपपरमात्मन उपासनां कुरु ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन ! (तुभ्यं मुन्वे) तुम्हारे संस्कार
के लिये (अयं सोमः) यह सोमपरमात्मा (तुभ्यं पवते) तुमको पवित्र
करता है । (त्वं) तुम (अस्य) इसकी आज्ञाको (पाहि) पालन करो ।
(त्वं) तुम (यं) जिस (इन्दुं) प्रकाशरूप (सोमं) परमात्माकी (चक्षुषे)
उपासना करते हो । वह (त्वं) तुम्हारे (वक्ष्ये) वरण करनेके लिये
और (मदाय) आनन्द देनेके लिये स्वीकार करता है । इसलिये तुम
(युज्याय) अपनी सहायताके लिये (सोमं) सोमरूपपरमात्माकी
उपासना करो ।

भावार्थ—जेलोग परमात्माको शुद्धभावसे वर्णन करते हैं परमात्मा
उनको अवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ।

स ई॒ रथो॒ न भुरि॒षा॒लयोजि॒ महः॑

पु॒रू॒णि सा॒तये॒ वसू॑नि ।

आ॒दीं वि॒श्वा॑ नहु॒ष्या॑णि जा॒ता

स्व॑र्षा॒ता वने॑ ऊ॒र्ध्वा न॑वन्त ॥ २ ॥

सः । ई॒ । रथः॑ । न । भुरि॒षा॒ट् । अ॒यो॒जि॒ । महः॑ । पु॒रू॒णि । सा॒तये॑ ।
वसू॑नि । आ॒त् । ई॒ । वि॒श्वा॑ । नहु॒ष्या॑णि । जा॒ता । स्वः॑ ।
सा॒ता । वने॑ । ऊ॒र्ध्वा । न॑वन्त ॥

पदार्थ—(सः, ई) सोऽयं सोमः (रथो, न) गति-
शील विद्युदादि पदार्था इव (भुरिषाट्) सर्वगतिकारकोऽस्ति

अपिच सर्वपदार्थानुत्पत्तिसमये (अयोजि) संमिश्रयति ।
 (पुरूणि, वसूनि) बहूनि धनानि (सातये) सुखं दातुं (आर्दी)
 निश्चयेनयः (नहुष्याणि) मनुष्ययोग्योऽस्ति तस्मैददाति ।
 (वने, स्वर्षाता) संग्रामे (विश्वा) बहवः (जाताः) येषुरय
 उत्पन्नाः (ऊर्ध्वा, नवन्त) ते ऊर्ध्वपदात् नीचैर्भवन्तु ।

पदार्थ—(सः इ) यह सोम (रथो न) गतिशील विद्युदादि-
 पदार्थोंके समान (भुरिषाद्) सबको गति करानेवाला है । और सब पदार्थों-
 को उत्पत्तिसमयमें (अयोजि) मिलाता है । (पुरूणि वसूनि) बहुतसे धनों-
 को (सातये) सुख देनेके लिये (आर्दी) निश्चय जो (नहुष्याणि) मनुष्यत्व
 के योग्य हैं उनको देता है (वनस्वर्षाता) संग्राममें (विश्वा) जो बहुतसे
 (जाताः) शत्रु उत्पन्न हो गये हैं वे (ऊर्ध्वानवन्त) नीचे हों ।

भावार्थ—परमात्मा हमको अनन्त प्रकारके ऐश्वर्य्य प्रदान करे
 और हमारे अन्यायकारी प्रतिपक्षियोंको दूर करे

वायुर्न यो नियुत्वाँ इष्ट्यामा

नासत्येव हव आ शम्भविष्टः ।

विश्वर्वारो द्रविणोदा इव तमन्पूषेव

धीजव्नोऽसि सोम ॥ ३ ॥

वायुः । न । यः । नियुत्वाँ । इष्ट्यामा । नासत्याऽइव ।

हव । आ । शंभविष्टः । विश्वर्वारः । द्रविणोदाऽइव । तमन् ।

पूषाऽइव । धीऽजव्नः । अ॒सि । सो॒म ॥

पदार्थः—(यः) यः सोमः (वायुर्न) पवन इव
 (नियुत्वान्) वेगवान्, (इष्टयामा) स्वेच्छया गमनशीलः,
 नासत्येव विद्युदिव (सम्भविष्टः) अतिशयसुखदायकः, (विश्ववारः)
 निखिलवरणीय, (पूषेव) पूषेव पोषकः, (सवितेव, धीजवनः,
 असि) सूर्य्यसमानो मनोवेगवाँश्चासि । हे उक्तगुणसम्पन्न सोम !
 त्वं मा पाहि ।

पदार्थ—(यः) जो सोम (वायुर्न) वायुके समान (नियुत्वान्)
 वेगवाला है । (इष्टयामा) स्वेच्छाचारी गमनवाला है । और (नासत्येव)
 विद्युतके समान (सम्भविष्टः) अत्यन्त सुखके देनेवाला है । (विश्ववारः)
 सबके वरण करने योग्य है । (पूषेव) पूषाके समान पोषक है । (सवितेव,
 धीजानः, असि) सूर्य्यके समान मनोरूपवेगवाला है । उक्तगुणसम्पन्न
 हे सोम ! आप हमारी रक्षा करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें पूर्वोक्तगुणसम्पन्न परमात्मासे यह प्रार्थना
 है कि, हे परमात्मन् ! आप हमारे अन्तःकरणको शुद्ध करें ।

इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रि-

हन्ता वृत्राणामसि सोम पूभित् ।

पैदो न हि त्वमहिनाम्नां हन्ता

विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥ ४ ॥

इन्द्रः । न । यः । महा । कर्माणि । चक्रिः । हन्ता । वृत्राणां ।

असि । सोम । पूऽभित् । पैदः । न । हि । त्वं । अहिऽ-

नाम्नां । हन्ता । विश्वस्य । असि । सोम । दस्योः ॥

पदार्थः—(यः) योऽयं सोमः (इन्द्रो, न) इन्द्रतुल्यः
(महाकर्मणि) महतां कर्मणां कारकोऽस्ति । (सोम) हे
परमात्मन् ! (वृत्राणां, हन्ता, असि) त्वमज्ञानानां नाशकोसि ।
(पूर्भित्) अज्ञानग्रन्थिभेदकोऽसि । (पैद्वो, न) विद्युदिव
(अहिनाम्नां) तमसां (हन्ता) घातकश्चासि । (विश्वस्य,
दस्योः) त्वं निखिलदस्यूनां (हन्ता, असि) हननकर्ताऽसि ।

पदार्थः—(यः) जो सोम (इन्द्रो) इन्द्रके समान (महा-
कर्मणि) बड़े २ कर्मोंको (चक्रिः) करता है । (वृत्राणां हन्ता आसि)
अज्ञानोंके तुम हनन करनेवाले हो । (सोम) हे सोम । (पूर्भित्) अज्ञान-
रूपीग्रन्थिओंको भेदन करनेवाले हो (पैद्वान) और विद्युत् के समान
(अहिनाम्नां) अन्धकारोंके (हन्ता) हनन करनेवाले हो । (विश्वस्य दस्योः)
सम्पूर्ण दस्युओंके आप (हन्ता, असि) हनन करने वाले हैं ।

भावार्थः—परमात्मा सबप्रकारके अज्ञानोंका नाश करनेवाला है
उसकी कृपासे उपासकमें ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे वह विद्युत्के
समान तेजस्वी बनकर विरोधी शक्तियोंका दलन करता है ॥

अ॒ग्निर्न॒यो व॒न् आ सृ॒ज्यमा॑नो
वृ॒था पा॒जाँसि कृ॒णुते न॒दीषु॑ ।
ज॒नो न यु॒ध्वा मह॑त उ॒प॒ब्धिरि॒यति॑
सोमः प॒र्वमा॑न ऊ॒र्भिम् ॥ ५ ॥

अ॒ग्निः । न । यः । व॒ने । आ । सृ॒ज्यमा॑नः । वृ॒था । पा॒जाँसि ।

कृणुते । नदीषु । जनः । न । युधा । महतः । उपब्धिः ।
इयति । सोमः । पवमानः । ऊर्मिम् ॥

पदार्थः—(यः) यः सोमः (सृज्यमानोऽग्निर्न)
उत्पन्नाग्निरिव (वने) अरण्ये (पाजासि) बलानि (वृथा
कृणुते) व्यर्थयति । (नदीषु) अन्तरिक्षेषु (पाजासि) जल-
बलानि (वृथाकृणुते) व्यर्थयति । (जनोन) यथा नरः
(युधा) युद्धं कृत्वा (महत, उपब्धिः) महाशब्दं कुर्वन् (इयति)
प्रेरयति । एवमेव (पवमानः) सर्वपावकः (सोमः) परमा-
त्मा (ऊर्मिम्) आनन्दतरंगान् वाहयति ।

पदार्थ—(यः) जो सोम (सृज्यमानः अग्निर्न) उत्पन्न की
हुई अग्निके समान (वने) वनमें (पाजासि) बलोंको (वृथा कृणुते)
व्यर्थ कर देता है । (नदीषु) अन्तरिक्षोंमें (पाजासि) जलके बलोंको
वृथा कृणुते) व्यर्थ कर देता है । जनोन) जिसप्रकार मनुष्य (युधा)
युद्ध करके (महत उपब्धिः) बड़ा शब्द करता हुआ (इयति) प्रेरणा
करता है । इसी प्रकार (पवमानः) सबको पवित्र करनेवाला (सोमः)
सोम (ऊर्मिम्) आनन्दकी लहरोंको बहाता है ।

भावार्थ—अग्नि जिस प्रकार सब तेजोंको तिरस्कृत करके अपने
में मिलालता है अर्थात् विद्युदादितेज, जैसे अन्य तुच्छ तेजोंको तिरस्कृत
करदेता है इसी प्रकार परमात्माके समक्ष सब तेज तुच्छ हैं अर्थात् पर-
मात्मा ही सब ज्योतियोंकी ज्योति होनेसे स्वयंज्यांति है ।

एते सोमा अति वाराण्यव्यां
दिव्या न कोशांसो अभ्रवर्षाः ।

वृथा समुद्रं सिन्धवो न नीचीः

सुतासो अभि कलशां असृग्रन् ॥ १ ॥

एते । सोमाः । अति । वाराणि । अव्या । दिव्याः । न ।
कोशासः । अभ्रवर्षाः । वृथा । समुद्रं । सिन्धवः । न ।
नीचीः । सुतासः । अभि । कलशां । असृग्रन् ॥

पदार्थः—(एते, सोमाः) उक्तपरमात्मनः सोमादिगुणाः
(वाराण्यव्या) वरणीयान् रक्षणीयाञ्च सर्वदिव्यपदार्थान्
(कोशासः) पात्राणिच (अभ्रवर्षाः, न) मेघस्य वर्षा
इव परिपूर्णयन्ति । अपिच (वृथा) यथाऽनायासेनैव (समुद्रं)
अन्तरिक्षं (सिन्धवः) स्यन्दनशीलप्रकृतेः सत्त्वादिगुणाः प्राप्नु-
वन्ति, तथैव (नीची, न) निम्नाभिमुखं (सुतासः) आविर्भावं
प्राप्नुवन्तो गुणाः (कलशां) शुद्धान्तःकरणान्यभि (अभि, असृ-
ग्रन्) सर्वथा गच्छन्ति ।

पदार्थ—(एते सोमाः) उक्त परमात्माके सोमादिगुण (वाराण्यव्या)
वरणीय और रक्षणीय दिव्यादिव्य पदार्थोंको (कोशासः) पात्रोंको (अभ्र-
वर्षाः, न) मेघकी वर्षाके समान परिपूर्णकर देते हैं । और (वृथा) जैसे
अनायाससे ही (समुद्रं) अन्तरिक्षको (सिन्धवः) स्यन्दनशील प्रकृतिके
सत्त्वादिक गुण प्राप्त होते हैं इसी प्रकार (नीचीर्न) नीचाईकी ओर (सुतासः)
आविर्भावको प्राप्त हुए हुए गुण (कलशां) शुद्ध अन्तःकरणोंकी (अभि,
असृग्रन्) ओर भलीभांति गमन करते हैं ।

भावार्थ—जिन पुरुषोंका अन्तःकरण पवित्र है ' अर्थात् जिन्होंने

श्रवण मनन तथा निदिध्यासन द्वारा अपने अन्तःकरणोंको शुद्ध किया है ' परमात्माके ज्ञानका प्रवाह उनके अन्तःकरणोंकी ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है ।

शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वा-

नभिश्स्ता दिव्या यथा विट् ।

आपो न मधू सुमतिर्भवा नः

सहस्राप्साः पृतनाषाण न यज्ञः ॥ ७ ॥

शुष्मी । शर्धः । न । मारुतं । पवस्व । अनभिश्स्ता । दिव्या ।
यथा । विट् । आपः । न । मधू । सुमतिः । भव । नः ।
सहस्राप्साः । पृतनाषाट् । न । यज्ञः ॥

प्रार्थः—(शुष्मी) “सर्वशोषणात्परमात्मनोनाम शुष्मी ” हे बलस्वरूप परमात्मन् ! (मारुतं) विदुषागणान् (शर्धो, न) बलवत् (पवस्व) त्वं पवित्रय (यथा) येन प्रकारेण (दिव्या विट्) दिव्यप्रजाना (अनभिश्स्ता) सुखप्रदोराजा पूतो भवति । तथैव (आपो, न) सत्कर्मतुल्यः (मधू) शीघ्रं (सुमतिः, भव) मह्यं सुमतिमुत्पादय । (सहस्राप्साः) अनन्त-शक्तिसम्पन्नस्त्वं (पृतनाषाट्) संग्रामेषु दुराचारिणान्नाशकर्त्तः परमात्मन् ! त्वं (यज्ञो, न) मह्यं यज्ञतुल्यो भव ।

प्रार्थ—(शुष्मी) सबको शोषण करनेके कारण परमात्माका नाम शुष्मी है । हे बलस्वरूपपरमात्मन् ! (मारुतं) विद्वानोंके गणको

(शर्धो न) बलके समान (पवस्व) आप पवित्र करें । (यथा) जैसे (दिव्या, विद्) दिव्यप्रजाओंका (अनभिज्ञस्ता) सुख देनेवाला राजा पवित्र होता है इसीप्रकार (आपान) सत्कर्मों के गणान (मधु) शीघ्र (सुमतिः भव) हमारे लिये सुमति उत्पन्न करें (सहस्राय्याः) अनन्तशक्तियोंवाले आप (पृतनाषाद्) अनाचारियोंको युद्धमें नाश करनेवाले परमात्मन् ! (यज्ञोन) आप हमारे लिये यज्ञके समान हों ।

भावार्थ—परमात्माका बल सब बलोंमेंसे मुख्य है इसीलिये (य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते । ऋ० । मं० । १० । २१ । २ इत्यादि मन्त्रोंमें जिसको सर्वोपरि बलस्वरूप कथन किया गया है वह हमको बल प्रदान करे ॥

राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि

बृहद्भीरं तव सोम धाम ।

शुचिष्टमासि प्रियो न मित्रो

दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥ ८ ॥ २४ ॥

राज्ञः । नु । ते । वरुणस्य । व्रतानि । बृहत् । ग॒भीरं । तव । सोम । धाम । शुचिः । त्वं । असि । प्रियः । न । मित्रः । दक्षाय्यः । अर्यमाऽईव । असि । सोम ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते, वरुणस्य, राज्ञः) यस्त्वं निजशक्त्यां सर्वेषां वस्तूनाम् स्थापको राजाऽसि (ते) तव (नु) निश्चयेन (व्रतानि) अहम् आराधनानि दधानि । (सोम) हे परमात्मन् ! (तव धाम) तव स्वरूपाणि (बृहद्भीरं) अतिगभीराणि सन्ति । अपिच (शुचिस्त्वमासि) त्वं नित्य शुद्धादि-

स्वभावोऽसि । (प्रियो, न) प्रियतुल्योऽसि । (मित्रो, न) सखे-
वासि । (दक्षाय्यः) मान्योऽसि । (अर्यमा, इवासि, सोम)
हेपरमात्मन् ! न्यायकारीभवान् ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ते वरुणस्य राज्ञः) तुम सब वस्तुओंको
अपनी शक्तिमें रखनेवाले श्रेष्ठतम राजा हो । (ते) तुमारे (नु) निश्चय
करके (व्रतानि) व्रतोंको हम धारण करें । (सोम) हे परमात्मन् ! (तव-
धाम) तुम्हारा स्वरूप (बृहद्गभीरं) बहुत गम्भीर है । और (शुचिस्त्वमसि)
तुम नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हो । (प्रियो, न) प्रियके समान हो ।
(मित्रो न) मित्रके समान हो । (दक्षाय्यः) मान्य हो । (अर्यमा इवासि,
सोम) हे सोम परमात्मन् ! आप न्यायकारी हो ।

भावार्थः—इस मन्त्रमें परमात्माने व्रतपालनका उपदेश किया
जो पुरुष व्रती होकर परमात्माके नियमका पालन करता है वह परमात्माकी
आज्ञाओंका पालन करता है ।

इत्यष्टाशीतितमं सूक्तं चतुर्विंशोवर्गश्च समाप्तः ॥
यह ८८ वाँ सूक्त और २४ वाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ सप्तर्चस्य नवाशीतितमस्य सूक्तस्य—

१-७ उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१

पादनिचृत्त्रिष्टुप् । २, ५, ६, त्रिष्टुप् । ३, ७ विराट्
त्रिष्टुप् । ४ निचृत्त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अथ परमात्मनि तद्धर्मताप्राप्तियोगो निरूप्यते ।

अब परमात्माके गुण धारण करने रूपी योगका वर्णन करते हैं ।

प्रो स्य वह्निः पथ्याभिरस्यान्दिवो

न वृष्टिः पर्वमानो अक्षाः ।

सहस्रधारो असदन्यस्मे मातु-
रुपस्थे वन आ च सोमः ॥ १ ॥

प्रो इति । स्यः । वह्निः । पथ्याभिः । अस्यान् । दिवः । न ।
वृष्टिः । पवमानः । अक्षारिति । सहस्रधारः । असदत् । नि ।
अस्मे इति । मातुः । उपस्थे । वने । आ । च । सोमः ॥

पदार्थः—(वह्निः) वहति प्रापयतीति वह्निः, य उत्तम-
गुणानां प्रापकस्तस्येह नाम वह्निरस्ति परमात्मा (पथ्याभिः)
शुभमार्गैः (अस्यान्) शुभस्थानानि प्रापयति । (प्रोस्यः) स
परमात्मा (दिवः) द्युलोकस्य (वृष्टिः) वर्षणं (न) इव
(पवमानः) पावकोऽस्ति । (अक्षीः) स सर्वान् पश्यति ।
परमात्मा (सहस्रधारः) अनन्तशक्तियुक्तोऽस्ति । (अस्मे)
मह्यं (न्यसदत्) विराजते । (मातुरुपस्थे) मातृक्रोडे (च)
पुनः (वने) अरण्ये (सोमः) स परमात्मा (आ)
सर्वत्रागत्य मां रक्षति ।

पदार्थः—(वह्निः) वहति प्रापयतीति वह्निः जो उत्तम गुणोंको
प्राप्त कराये उसका नाम यहां वह्नि है परमात्मा (पथ्याभिः) शुभ मार्गों द्वारा
(अस्यान्) शुभस्थानोंको प्राप्त कराता है । (प्रोस्यः) वह परमात्मा
(दिवः) द्युलोककी (वृष्टिः) वृष्टिके (न) समान (पवमानः) पवित्र
करनेवाला है (अक्षीः) वह सर्वद्रष्टा परमात्मा है (सहस्रधारः) अनन्त-
शक्तियोंसे युक्त है (अस्मे) हमारेलिये (न्यसदत्) विराजमान होता है ।
(मातुरुपस्थे) माताकी गोदमें (च) और (वने) वनमें (सोमः) वह
परमात्मा (आ) सब जगहपर आकर हमारी रक्षा करता है ॥

भावार्थ—जिसप्रकार माताकी गोदमें पुत्र सानन्द विराजमान होता है इसीप्रकार उपासकलोग उसके अङ्गुलिमें विराजमान हैं ।

तात्पर्य यह है कि ईश्वर विश्वासी भक्तोंको ईश्वरपर इतनाविश्वास होता है कि वे माताके समान उसकी गोदमें विराजमान होकर किसी दुःखका अनुभव नहीं करते ।

राजा सिन्धूनामवसिष्ठ वासं

ऋतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम् ।

अप्सु द्रप्सो वावृधे श्येनजृतो

दुहे ईं पिता दुहे ईं पितुर्जाम् ॥ २ ॥

राजा । सिन्धूनां । अवसिष्ठ । वासः । ऋतस्य । नावं । आ ।
अरुहत् । रजिष्ठां । अप्सु । द्रप्सः । ववृधे । श्येनजृतः ।
दुहे । ईं । पिता । दुहे । ईं । पितुः । जां ॥

पदार्थः—स परमात्मा (सिन्धूना) प्रकृत्यादिपदार्थानां (राजा) पतिरस्ति । अपिच (वासः) सर्वस्थानानि (अवसिष्ठ) आच्छादयति (रजिष्ठां, ऋतस्य, नावं) यः सर्वेभ्यः सुखकारिणी कर्मरूपानौरस्ति; तस्यां (आरुहत्) आरोह्य (अप्सु) कर्मसमुद्रात् पारयति । (द्रप्सः) स आनन्दस्वरूपः परमात्मा (ववृधे) सदैव वृद्धिं प्राप्नोति । (श्येनजृतः) विद्युदिव दीप्तिमद्वृत्त्या गृहीतः परमात्मा ध्यानविषयो भवति । (ईं) अमुं (पिता) सत्कर्मभिः यज्ञपालको यजमानः (दुहे) परिपूर्णरूपेण दोग्धि । अर्थान्निजहृदयगतङ्करोति । (पितुर्जाम्)

सदुपदेशकेनाविर्भावं प्राप्तुवन्तममुं परमात्मानं (दुहे) अहं
प्राप्नोमि ।

पदार्थ—वह परमात्मा (भिन्नभूतां) ऋत्यादि पदार्थोंका (राजा)
स्वामी है । और (वासः) सर्वनिवासस्थानोंका (अवसिष्ट) आच्छादन
करता है । (रजिष्ठा ऋतस्य नावं) सबसे सुखाली जो कर्मोंकी नौका है ।
उसमें (आरुहव) चढ़ाकर (अप्सु) कर्मोंके सागरसे पार करता है ।
(द्रप्सः) वह आनन्दस्वरूप परमात्मा (यवृथे) सदैव वृद्धिको प्राप्त है ।
(श्येनजतः) विद्युत्के समान दीप्तिध्वीवृत्तिसे ग्रहण कियाहुआ परमात्मा
ध्यानका विषय होता है । (इं) इसको (पितः) सत्कर्मों द्वारा यज्ञका
पालन करनेवाला यजमान (दुहे) परिपूर्णरूपसे दुहता है । अर्थात् अपने
हृदयज्जत करता है । (पितुर्नाम) मद्रूपदेशकमे आविर्भावको प्राप्तहुए इस
परमात्माको (दुहे) मैं प्राप्त करता हूँ ।

भावार्थ—जो पुरुष कर्मयोगी बनकर परमात्माकी आज्ञाके
अनुसार परमात्माके नियमोंको पालन करता है वह परमात्माके साक्षात्-
कारको अवश्यमेव प्राप्त होता है ।

सिंहं नसन्त मध्वो अयासं

हरिर्मरुधं दिवो अस्य पतिम् ।

शूरो युत्सु प्रथमः पृच्छते

गा अस्य चक्षसा परि पात्युक्षा ॥ ३ ॥

सिंहं । नसन्त । मध्वः । अयासं । हरिं । अरुधं । दिवः । अस्य ।

पतिम् । शूरः । युत्सु । प्रथमः । पृच्छते । गाः । अस्य ।

चक्षसा । परि । पाति । उक्षा ॥

पदार्थः—(सिंह) यः सिंहतुल्यः, (मध्वः)
 आनन्दस्वरूपः, (अयासं) योऽनायासेनैव सृष्टेरुत्पत्तिस्थितिप्रलय-
 कारकः, (अरुषं) दीप्तिमान् (दिवः) यो द्युलोकस्येश्वरश्चास्ति
 (अस्य) पूर्वोक्तस्य परमात्मनो ज्ञानं (युत्सु, शूरः) ज्ञानयज्ञादौ
 यो वीरः (प्रथमः) सर्वाग्रगण्यः स प्राप्नोति । (अस्य, पृच्छते)
 अपिचास्य ज्ञानं यः पृच्छति, तस्मै जिज्ञासवे (अस्य, चक्षसा)
 तस्य कथायिता (गाः) तज्ज्ञानमुपदिशति । अपरञ्च (उक्षा)
 निखिलकामनापूरकः परमात्मा (परि, पाति) तं रक्षति ।

पदार्थ—(सिंह) जो सिंहके समान है (मध्वः) आनन्दस्वरूप
 है । (अयासं) जो अनायाससे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने-
 वाला है (अरुषं) दीप्तिवाला (दिवः) जो द्युलोकका (पाति) है (अस्य)
 उस परमात्माके ज्ञानको (युत्सु शूरः) जो ज्ञानयज्ञादिरूप युद्धमें शूरवीर
 (प्रथमः) जो सबसे अग्रगण्य है । वह पाता है । (अस्य पृच्छते) और जो
 इसका ज्ञानको पूछता है । उस जिज्ञासुकैलिये (अस्य चक्षसा) इसका कथन करने-
 वाला (गाः) उस ज्ञानका उपदेश करता है । और (उक्षा) सब काम
 नाओंको परिपूर्ण करनेवाला परमात्मा (परिपाति) उसकी रक्षा करता है ।

भावार्थ—जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी
 अपने ज्ञानके द्वारा रक्षा करता है ।

मधुपृष्ठं घोरमयासमश्वं

स्थे युञ्जन्त्युरुचक्रं ऋष्वम् ।

स्वसारं ईं जामयो मर्जयन्ति

सनाभयोवाजिनं मूजयन्ति ॥ ४ ॥

मधुऽपृष्ठं । घोरं । अयासं । अश्वं । रथं । युञ्जति । ऊरुऽचक्रे । ऋष्वं ।
स्वसारः । ईं । जामयः । मर्जयति । सऽनाभयः । वाजिनं ।
ऊर्जयति ।

पदार्थः—(मधुपृष्ठं) यः सैन्धवघनवत्सर्वत आनन्दमयः
(घोरमयासं) यस्य प्रयत्नः घोरः अर्थाद्भयानकः (अश्वं)
योगतिस्वरूपश्चास्ति । (ऊरुचक्रे, रथः) योद्गतगतौ (युञ्जति)
विनियुङ्क्ते । (स्वसारः) स्वयं सरन्तीति स्वसारः इन्द्रियवृत्तयः
(जामयः) या मनस उत्पन्नत्वात् परस्परं बन्धुतायाः सम्बन्धं
विदधति । (सनाभयः) चित्तादुत्पन्नत्वात्सनाभिसम्बन्धवत्यः ।
चित्तवृत्तः (मर्जयन्ति) उक्तपरमात्मानं विषयीकुर्वन्ति । अपिच
(वाजिनं) तंबलस्वरूपं विषयीकृत्योपासकस्यात्याध्यात्मिकबलं
प्रददति ।

पदार्थ—(मधुपृष्ठं) जो सैन्धवघनवत् सर्व ओरसे आनन्दमय
है (घोरमयासं) जिसका प्रयत्न घोर है । अर्थात् भयानक है और (अश्वं)
जो गतिरूप है (ऊरुचक्रे रथे) अत्यन्त वेगवाली द्रुतगति में (युञ्जति)
जिसने नियुक्त किया है । (स्वसारः) “स्वयं सरन्तीति स्वसारः इन्द्रिय-
वृत्तयः” स्वाभाविकगतिशीलइन्द्रियोंकी वृत्तियें (जामयः) जो मनसे
उत्पन्न होनेके कारण परस्पर बन्धुपनका सम्बन्ध रखती हैं (सनाभयः)
चित्तसे उत्पन्न होनेके कारण सनाभि सम्बन्ध रखनेवाली चित्तवृत्तियें
(मर्जयन्ति) उक्तपरमात्माको विषय करती हैं । और (वाजिनं) इस
बलस्वरूपको (ऊर्जयन्ति) विषय करके उपासकको अत्यन्त आध्यात्मिकबल
प्रदान करती हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें जामिनाम चित्तवृत्तिका क्योंकि वृत्ति मनसे

उत्पन्न होती है और मनसे उत्पन्न होनेके कारण अन्यवृत्तियें भी उसके साथ सम्बन्ध रखनेके कारण जामी कहलाती हैं ।

उक्त वृत्तियें जब परमात्माका साक्षात्कार करती हैं तो उपासकमें आत्मिकवल उत्पन्न होता है अर्थात् शारीरिक आत्मिक सामाजिक तीनों प्रकारके बलकी उत्पत्तिका कारण एकमात्र परमात्मा है कोई अन्य नहीं ।

चतस्र ई वृत्तदुहः सचन्ते

समाने अन्तर्धरुणे निषत्ताः ।

ता ईमर्षन्ति नमसा पुनानास्ता

ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वीः ॥ ५ ॥

चतस्रः । ई । वृत्तदुहः । सचन्ते । समाने । अन्तः । धरुणे ।
निषत्ताः । ताः । ई । अर्षति । नमसा । पुनानाः । ताः ।
ई । विश्वतः । परि । सन्ति । पूर्वीः ॥

पदार्थः—(चतस्रः) पृथिव्यप्तेजोवायूना चतस्रः शक्तयः
(ई) अमुं परमात्मानं (वृत्तदुहः) याः स्नेहदोष्यः सन्ति,
ताः (सचन्ते) संगच्छन्ति (समाने, धरुणे) एकस्मिन्नधिकरणे
(अन्तः, निषत्ताः) व्याप्यव्यापकतायाः सम्बन्धं स्वीकृत्य
(ताः) पूर्वोक्ताः शक्तयः (पूर्वीः) या अनन्ताः सन्ति, ताः
(ई) अमुं परमात्मानं (परिपन्ति) सर्वतो विभूषयन्ति ।

पदार्थ—(चतस्रः) पृथिवी जल तेज और वायुकी चारो शक्तियें
(ई) इस परमात्माको जो (वृत्तदुहः) स्नेहके दोहन करनेवाली हैं । वे
(सचन्ते) संगत होती हैं । (समाने धरुणे) एक अधिकरणमें (अन्तः

निषत्ताः) व्याप्यव्यापकताका सम्बन्ध रखकर (ताः) वे शक्तियों (ईं) इस परमात्माको (अर्पन्ति) प्राप्त होती हैं । (नमसा) ऐश्वर्यसे (पुनानाः) पवित्र करती हुई (ताः) वे शक्तियों (पूर्वीः) जो अनन्त हैं वे (ईं) इस परमात्माको (परिषन्ति) सर्व ओरसे विभूषित करती हैं ।

भावार्थ—प्रकृतिकी परमाणुरूपशक्तियोंसे ईश्वरका ऐश्वर्य विभूषित हो रहा है इन सब शक्तियोंका केन्द्र एकमात्र परमात्माही है उसी एकमात्र परब्रह्ममें ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती हैं अर्थात् आविर्भावका नाम उत्पत्ति और सूक्ष्मरूपसे विराजमानहोने कानाम प्रलय है ।

विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या

विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य ।

असत्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो

अंशुः पवत इन्द्रियाय ॥ ६ ॥

विष्टम्भः । दिवः । धरुणाः । पृथिव्याः । विश्वाः । उत ।
क्षितयः । हस्ते । अस्य । असत् । ते । उत्सः । गृणते ।
नियुत्वान् । मध्वः । अंशुः । पवते । इन्द्रियाय ॥

पदार्थः— (दिवोविष्टम्भः) यो द्युलोकस्याधिकरणं (धरुणः, पृथिव्याः) पृथिव्यधिकरणञ्चास्ति । (उत) अपिच (विश्वाः, क्षितयः) सर्वाणि लोकान्तराणि (अस्य, हस्ते) तस्य परमात्मनो हस्तगतानि सन्ति । (उत्सः) सर्वलोकानामुत्पत्तिस्थानम् । (गृणते, ते) स्तोत्रे उपासकाय (नियुत्वान्, असत्) ज्ञानप्रदः स्यात् (मध्वः) आनन्दस्वरूप (अंशुः) सर्वव्या-

पक्श्वासि । (इन्द्रियाय) कर्मयोगिने (पवते) पवित्रता प्रददातु ।

पदार्थ—(दिवोविष्टम्भः) जो ब्रह्मलोकका सहारा है (धरुणः पृथिव्याः) और पृथिवीका आधार है (उत) और (विश्वाः, क्षितयः) सब लोकलोकान्तर (अस्य, इस्ते) उस परमात्मा के हस्तगत हैं । (उत्सः) वह सब लोगोंका उत्पत्तिस्थान है परमात्मा (गृणते ते) स्तुति करनेवाले उपासकके लिये (नियुत्वान्, असत्) ज्ञानप्रद हो (मध्वः) जो परमात्मा आनन्दस्वरूप है (अंशुः) सर्वव्यापक है । (इन्द्रियाय) कर्मयोगीके लिये (पवते) पवित्रता दे ।

भावार्थ—ब्रह्मादिलोकोंका अधिकरण एकमात्र वही परमात्मा है अर्थात् उसी परमात्माके सहारे सब ब्रह्माण्डोंकी स्थिति है इस प्रकार यहां परमात्माको अधिकरणरूपसे वर्णन किया है ।

वन्वन्नवातो अभि देववीति

मिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व ।

शग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य रायः

सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ ७ ॥ २५ ॥

वन्वन् । अवातः । अभि । देववीति । इंद्राय । सोम । वृत्रहा ।

पवस्व । शग्धि । महः । पुरुश्चन्द्रस्य । रायः । सुवीर्यस्य ।

पतयः । स्याम ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! त्वं (वृत्रहा) अज्ञान-विनाशकः (इन्द्राय) कर्मयोगिनं (देववीति) यो देवानायज्ञं

प्राप्नोति । (वन्वन्नवातः) अपिच योऽगाधोऽस्ति तं (अभि, पवस्व)
सर्वतः पवित्रय । (शग्धि) सर्वथाचनापूरकः (महः) सर्वम-
हान् अपिच (पुरुश्चन्द्रस्य, रायः) सर्वेषां आह्लादकानामा-
ह्लादको य आनन्दस्वरूपस्त्वमसि । त्वानुकम्पया (सुवीर्यस्य)
सर्वबलानामहं (पतयः) स्वामी भवेयम् ।

पदार्थ— (सोम) हे परमात्मन् । (वृत्रहा) अज्ञानके नाश
करनेवाले (इन्द्राय) कर्मयोगीको जो (देववीर्ति) जो देवताओं के यज्ञको
प्राप्त है (वन्वन्नवातः) और जो गम्भीर है उसको (अभि पवस्व) सब
ओरसे आप पवित्र करिये । (शग्धि) सबकी याचनाको पूर्ण करनेवाले
(महः) सबसे बड़े और (पुरुश्चन्द्रस्य रायः) सब आह्लादको के आह्लाद-
क जो आनन्दस्वरूप आप हैं आपकी कृपा से (सुवीर्यस्य) सब बलोंके
हमलोग (पतयः) स्वामी (स्याम) हों ।

भावार्थ—हे परमात्मन् आपकी कृपासे हम सबलोकलोकान्तरोंके
पति हों ।

इत्येकोननवतितमंसूक्तं पञ्चविंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यद् ८९ सूक्तं २५ वां वर्गं समाप्तं हुआ ।

अथ षड्ऋचस्य नवतितमस्य सूक्तस्य

॥ ९० ॥ १—१ वसिष्ठ ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

॥ छन्दः—१, ३, ४, त्रिष्टुप् । २, ६, निचृत्विष्टुप् ।

५ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

प्रहिन्वानो जनिता रोदस्यो

स्थो न वाजं सनिष्यन्नयासीत् ॥

इन्द्रं गच्छन्नायुधासंशिशानो

विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ १ ॥

प्र । हिन्वानः । जनिता । रोदस्योः । रथः । न । वाजं ।
सनिष्यन् । अयासीत् । इन्द्रं । गच्छन् । आयुधा । संशिशानः ।
विश्वा । वसु । हस्तयोः । आदधानः ॥

पदार्थः—(हिन्वानः) शुभकर्मणि प्रेरयन् (रोदस्योर्जनिता) द्युलोकं पृथिवीलोकञ्चोत्पादयन् (रथेन) गतिशील विद्युदादि पदार्थाइव (वाजं) बलं (सनिष्यत्) ददत् (अयासीत्) आगत्य त्वं मम हृदये विराजस्व । हे परमात्मन् ! त्वं (आयुधा) बलप्रदशस्त्राणि (संशिशानः) संधुक्षयन् (इन्द्रं, गच्छन्) कर्मयोगिनं प्राप्नुवन् (विश्वावसु) सर्वप्रकाराण्यैश्वर्याणि (हस्तयोः) करयोः (आदधानः) धारयन् (प्रायासीत्) मत्सामुख्यमागच्छ ।

पदार्थ—(हिन्वानः) शुभ कर्मोंमें प्रेरणा करते हुए (रोदस्यो-
र्जनिता) द्युलोक और पृथिवीलोकको उत्पन्न करते हुए (रथेन) गतिशील
विद्युदादिपदार्थोंके समान (वाजं) बलको (सनिष्यन्) देते हुए (अयासीत्)
आकर आप हमारे हृदयमें विराजमान हों, हे परमात्मन् ! आप (आयुधा)
बलप्रद शस्त्रोंको (संशिशानः) तीक्ष्ण करते हुए (इन्द्रं गच्छन्) कर्मयोगीको
प्राप्त होते हुए (विश्वावसु) सब प्रकारके ऐश्वर्योंको (हस्तयोः) हाथोंमें
(आदधानः) धारण करते हुए (प्रायासीत्) हमारी ओर आयें ।

भावार्थ—जो जो विभूतिवाली वस्तु हैं उनसबमें परमात्माका तेज

विराजमान है इसलिये यहां परमात्माके आयुधोंका वर्णन किया है वास्तवमें परमात्मा किसी आयुधको धारण नहीं करता क्योंकि वह निराकार है ।

अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामाङ्गू-

षाणामवावशन्त वाणीः ।

वना वसानो वरुणो न सिन्धून्वि

रत्नधा दयते वार्याणि ॥ २ ॥

अभि । त्रिपृष्ठं । वृषणं । वयोऽधां । आङ्गूषाणीं । अवावशन्त ।
वाणीः । वना । वसानः । वरुणः । न । सिन्धून् । वि ।
रत्नधाः । दयते । वार्याणि ॥

पदार्थः—(त्रिपृष्ठं) त्रियज्ञवदब्रह्मचर्य्य सम्पादयन् (वृषणं) बलशीलकर्मयोगिन उपदेशाय त्वं (वयोधां) बलधारकः (आङ्गूषाणां) बलप्रदवाण्याः प्रयोजकश्चास्ति । एवं स्तोतृवाण्यां (अवावशन्) निवसन् त्वं (वना, वसानः) सर्वप्रकाराः सूक्ष्मशक्तीर्धारयन् (वरुणः) सर्वान् स्वशक्त्याऽऽच्छादयन् (सिन्धून्, न) समुद्रतुल्यः (विरत्नधाः) अनेकविधरत्नानि धारयन् त्वं (वार्याणि) उत्तमधनानि (दयते) कर्मयोगिभ्यो ददासि ।

पदार्थ—(त्रिपृष्ठं) तीनों सबनोंवाले ब्रह्मचर्य्यको करते हुए (वृषणं) बलशील कर्मयोगीके उपदेशके लिये आप (वयोधां) बलको धारण करानेवाले (आङ्गूषाणां) बलदायक वाणी के प्रयोग करने वाले हैं ऐसेस्तोता लोगोंकी वाणीमें (अवावशन्) निवास करते हुए (वनावसानः)

सब प्रकारकी मूक्षमशक्तियोंको धारण करने हुए (वरुणः) सबको स्वशक्तिसे आच्छादन करते हुए और (सिंधून् न) समुद्रके समान (विरत्नधाः) नानाप्रकारके रत्नोंको धारण करते हुए आप (वार्याणि) उत्तमधनोंको (दयते) कर्मयोगियोंके लिये देते हैं ।

भावार्थ—यहां तीनों प्रकारके ब्रह्मचर्यका वर्णन अर्थात् ब्रह्मचर्य प्रथम २४ वें वरसतक दूसरा ३६ और तीसरा ४० इनको प्रथम मध्यम उत्तम कहते हैं जो पुरुष उक्तप्रकारके ब्रह्मचर्योंको धारण करते हैं उनको परमान्या सबप्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥

शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाञ्जेता
पवस्व सनिता धनानि । तिग्मायुधः
क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाळहः
सबहान्पृतनासु शत्रून् ॥ ३ ॥

शूरग्रामः । सर्ववीरः । सहावान् । जेता । पवस्व । सनिता ।
धनानि । तिग्मायुधः । क्षिप्रधन्वा । समत्स्व । अषाळहः ।
सबहान् । पृतनासु । शत्रून् ॥

पदार्थः—(शूरग्रामः) यः शूरवीराणा स्वामी
(सर्ववीरः) स्वयमपि सर्वप्रकारेण वीरश्चास्ति अपिच (सहावान्)
धैर्यवान् (जेता) तथा सर्वजेता अस्ति (सनिता) यश्चैश्वर्यो-
पार्जने लग्नः तम् (पवस्व) त्वं रक्ष । त्वं (तिग्मायुधः)
तीक्ष्णशस्त्रवान् (क्षिप्रधन्वा) शीघ्रगातिश्चासि । अन्यच्च
(समत्सु) संग्रामे [अषाळहः] परशक्त्यसहनशीलः,

[पृतनासु] प्रधानसेनाया [सङ्गान्] धुरन्धराणां [शत्रूणाम्]
रिपूणाञ्जेताचासि ।

पदार्थ— (शूरग्रामः) जो शूरवीरोंके समुदायवाले हैं
(सर्ववीरः) और स्वयं भी सब प्रकारसे वीर हैं और (महानान) धैर्यवान्
हैं । तथा (जेता) सबको जीतनेवाले हैं (धनानि) मन्तिता और जो ऐश्व-
र्योपाजनमें लगे हुए हैं उनको आप (पवस्व) पवित्र करें । आप
(तिग्मायुधः) तीक्ष्ण शस्त्रोंवाले हैं और (सिप्रधन्वा) शीघ्रगतिशस्त्रोंवाले
हैं । और (समत्सु) संग्राममें (अपाहः) परशक्ति होने सहनेवाले हैं ।
और (पृतनासु) परसेनामें (सङ्गान्) धुरन्धर (शत्रून्) शत्रुओंके (जेता)
जीतनेवाले हैं ॥

भावार्थ—यहां परमात्माका रुद्रधर्मका निरूपण किया रुद्रधर्मको
धारण करनेवाला परमात्मावीरोंके अनन्त, सङ्गों में शक्ति उत्पन्न करके
संसारसे पापकी निवृत्ति करता है । उस अनन्त शक्तियुक्त परमात्माके
अतितीक्ष्ण शस्त्र हैं जिससे वह अन्यायकारियोंकी सेनाको विदीर्ण करता है ॥

उरुगव्यूतिरभयानि

कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरंधी ।

अपः सिप्तासन्नुषसः स्वर्गाः

सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान् ॥ ४ ॥

उरुगव्यूतिः । अभयानि । कृण्वन् । समीचीने इति । संऽ
ईचीने । आ । पवस्व । पुरंधी इति पुरंधी । अपः । सिप्ता-
सन् । उषसः । स्वः । गाः । सं । चिक्रदः । महः ।
अस्मभ्यं । वाजान् ॥

पदार्थः—(ऊरु गव्यूतिः) विस्तृतमार्गवांस्त्वं (समीचीने) धर्ममार्गे (अभयानि कृण्वन्) अभयं प्रददत् (आपवस्व) मां पवित्रय । त्वं (पुरंधी) सर्वजगद्धारकोऽसि । अपिच (अपः) शुभकर्मणि (सिषासन्) शिक्षयन् (उषसः) प्रातःकालस्य (स्वर्गाः) किरणान् (संचिह्नदः) निजवैदिकशब्दैर्विस्तारयसि । (महः) हे सर्वपूज्यपरमात्मन् ! (अस्मभ्यं) अस्माकं (वाजान्) बलानि देहि ।

पदार्थः—(ऊरुगव्यूतिः) विस्तृत मार्गवाले आप (समीचीने) धर्मकी राहमें (अभयानि कृण्वन्) अभय प्रदान करते हुए (आपवस्व) हमको पवित्र करें । आप (पुरंधी) सम्पूर्ण संसारके धारण करनेवाले हैं । और (अपः) शुभ कर्मोंकी (सिषासन्) शिक्षा करते हुए (उषसः) उषाकालकी (स्वर्गाः) रश्मियोंको (संचिह्नदः) अपने वैदिक शब्दोंसे विस्तृत करते हैं (महः) हे सर्वपूज्यपरमात्मन् ! अस्मभ्यं) हमको (वाजान्) बलोंको दें ।

भावार्थः—जो लोग परमात्माके उपदेश किये हुये शुभमार्गों पर चल्ते हैं परमात्मा उनको शुभमार्गोंकी प्राप्ति कराता है ।

मत्सि सोम वरुणं मत्सि मित्रं

मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुम् ।

मत्सि शर्यो मारुतं मत्सि

देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मदाय ॥ ५ ॥

मत्सि । सोम । वरुणं । मत्सि । इंद्र । इन्द्रो इति । पवमान् ।

विष्णुं । मत्सि । शर्धः । मदाय । मत्सि । देवान् । मत्सि ।
महां । इन्द्रं । इंदो इति । मदाय ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (वरुणम्) सर्वा-
च्छादनशक्तिधारिण विद्वांसम् त्वम् (मत्सि) तर्पय
अपिच (मित्रम्) स्नेहशक्तिमन्तं विद्वांसम् (मत्सि) तर्पय,
(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (विष्णुम्) सर्वासु
विद्यासु व्याप्तिशीलं विद्वांसम्, किञ्च (इन्द्रम्) कर्मयोगिनम्,
पवित्रय, (पवमान) हे सर्वपावनपरमात्मन् ! (मरुतम्)
पूर्वोक्तानां विदुषां समुदायम्, (मत्सि) तर्पय (शर्धः)
रुद्ररूपो योविदुषां गणस्तम्, (मत्सि) तर्पय, (देवान्)
शान्त्यादिदिव्यगुणवतोविदुषः (मत्सि) तर्पय, (इन्दो)
हे प्रकाशस्वरूपपरमेश्वर ! (इन्द्रम्) कर्मयोगिनम्, नित्यार्चनी-
यस्त्वम् (मदाय) आनन्दाय (मत्सि) तर्पय, ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (वरुणं) सबको आच्छादन
करनेकी शक्ति रखनेवाले विद्वानको आप (मत्सि) तृप्त करें । (मित्रं)
और स्नेहकी शक्ति रखनेवाले विद्वानको (मत्सि) तृप्त करें । (इन्दो)
हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् (पवमान) सबको पवित्र करनेवाले ! परमा-
त्मन् ! (विष्णुं) सब विद्याओंमें व्याप्तिशील विद्वानको और (इन्द्रं)
कर्मयोगीको (मत्सि) तृप्त तृप्त करो । (शर्धः) रुद्ररूप जा विद्वानोंका गण
है उसे (मत्सि) तृप्त करें (देवान्) शान्त्यादि दिव्यगुणयुक्त विद्वानोंको
(मत्सि) तृप्त करें (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमेश्वर ! (महां) सर्व
पूज्य आप (मदाय) आनन्दके लिये (इन्द्रं) कर्मयोगी को (मत्सि)
तृप्त करें ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें कर्मयोगीके क्रिया कौशल्यकी पूर्तिके लिये परमात्मामे प्रार्थनाकी गई है कि हे परमात्मन् ! आप कर्मयोगीको सब प्रकारसे निपुण करिये ।

ए॒वा राजे॑व॒ क्रतु॑माँ॒ अमे॑न
विश्वा॒ धनि॑घ्नदुरि॒ता प॑व॒स्व ।
इ॒न्दो॑ मू॒क्ताय॒ वच॑से वयो॒धा
यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥ ६ ॥ २६ ॥

ए॒व । राजा॑इव । क्रतु॑मान् । अमे॑न । विश्वा॑ । धनि॑घ्नत् ।
दुः॑इ॒ता । प॒व॒स्व । इ॒न्दो॑इति । सु॒उ॒क्ताय॑ । वच॑से । वयः॑ ।
धाः । यू॒यं । पा॒त । स्व॒स्तिभिः॑ । सदा॑ । नः ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! त्वम् (राजेव) सर्वप्रकाशकः सर्वस्वामीचासि (क्रतुमान्) कर्मणामधिष्ठाताऽसि (विश्वा, अमेन) सम्पूर्णन बलेन (दुरिता, धनिघ्नत्) सर्वाण्यपि पापानि दूरीकुर्वन्, त्वम् (पवस्व) अस्मान् पवित्रय (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (मूक्ताय, वचसे) शोभनानां वाणीनामभिधानाय (वयोधाः) ऐश्वर्य्यं धेहि (यूयम्) त्वम्, (स्वस्तिभिः) कल्याणकारिभिर्भावैः ! (सदा) सदैव (नः) अस्मान् (पात) रक्ष ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (राजेव) आप सबको प्रदीप्त करनेवाले और सर्वस्वामी हैं । (क्रतुमान्) कर्मोंके अधिष्ठाता हैं (विश्वा, अमेन) सम्पूर्ण

बलसे (दुरिता, घनिघ्नन्) समस्त पापोंका दूर करतेदृष्ट (पवस्व ; हमको पवित्र करें (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! भूक्ताय न चसे) सुन्दरवाणियों के कथन करनेको (वयोधाः) ऐश्वर्य देनेवाले (यूयं) ऋषि (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी भावोंसे (सदा) सदैव । नः हमका (पात,) पवित्र करें ।

भावार्थ—इसमें परमात्माके कल्याणकी प्रार्थना की गई :

इति नवतिवमं मुक्तपट्टिशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ६० वां सूक्त और २६ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥

इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिषद्दे ऋक्संहिताभाष्येसप्तमाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

अथैकनवतितमस्य पङ्क्त्यस्य सूक्तस्य—

१—६ कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, २, ६ पादनिचृत्त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ।

४, ५ निचृत्त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अब चिरजीवी होनेका कथन करते हैं—

असर्जि वक्ता रथ्य यथाजौ

धिया मनोतां प्रथमो मनीषी ।

दश स्वसरो अधि सानौ अव्येऽ

जन्ति वह्नि सदान्यच्छे ॥ १ ॥

असर्जि । वक्ता । रथ्ये । यथा । आजौ । धिया । मनोतां ।

प्रथमः । मनीषी । दश । स्वसारः । अधि । सानौ । अव्ये ।
अजंति । वह्निं । सदनानि अच्छ ॥

पदार्थः—(मनीषी) योहि मनुष्यः परमात्मपरायणः
किञ्च गुणेषु प्रशस्ततया (प्रथमः) मुख्योस्ति, (मनोता)
यश्च सर्वप्रियः सः (धिया) स्वकीयया बुद्ध्या (आजौ)
आध्यात्मिके यज्ञे ज्ञानाहुतिं प्रदद्यात् (यथा) यथा कर्मरूपे
यज्ञे (वक्ता) वक्ता पुरुषोनाणीरूपकर्म (असर्जि) विद-
धाति, (अव्ये, अधिसानौ) सर्वरक्षकपरमात्मरूपे यज्ञकुण्डे
(दश स्वसारः) दश प्राणाः प्राणायामरूपयज्ञं कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(मनीषी) जो परमात्मपरायण पुरुष है । और
(प्रथमः) गुणोंमें श्रेष्ठ होनेसे मुख्य है । (मनोता) जो सर्वप्रिय है ।
वह (धिया) अपनी बुद्धिसे (आजौ) आध्यात्मिकयज्ञमें ज्ञानकी
आहुति प्रदान करे । (यथा) जैसे (रथ्ये) कर्मरूपीयज्ञमें
(वक्ता) वक्ता पुरुष वाणीरूपी कर्मको (असर्जि) करता है । (अव्ये
(धिसानौ) सर्वरक्षकपरमात्मरूप यज्ञकुण्डमें (दश स्वसारः) दश
प्राणों को (अधि) उक्त यज्ञके विषयमें (अजन्ति) डालते हैं । जिस
प्रकार (सदनानि) मुन्दरवेदिओंके (अच्छ) प्रति (वह्निं) वाहिनको
लक्ष्य बनाकर हवन किया जाता है । इस प्रकार आध्यात्मिकयज्ञमें
परमात्माको वहिस्थानीय बनाकर हवन किया जाता है ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें प्राणायामका वर्णन किया है जो लोग
भलीभांति प्राणायाम करते हैं वे आध्यात्मिकयज्ञ करते हैं ।

वीती जनस्य दिव्यस्य कव्यैरधि

सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः ।

प्र यो नृभिर्मृतो मर्त्येभिर्ग—

मृजानोऽविभिर्गोभिर्गद्विः ॥ २ ॥

वीती । जनस्य । दिव्यस्य । कव्यैः । अधि । सुवानः । नहुष्ये-
भिः । इन्दुः । प्र । यः । नृऽभिः । अमृतः । मर्त्येभिः ।
मर्मृजानः । अविऽभेः । गोभिः । अतऽभिः ॥

पदार्थः—(अद्भिः) कर्मभिः ‘अपइति कर्मनामसु
पठितम्’ नि०—२—१—(गोभिः) ज्ञानद्वारा (अविभिः) रक्षया
(मर्मृजानः) संशोध्यमानः एवम्भूतः (मर्त्येभिर्नृभिः) मनुष्यैः
क्रियमाणः (अमृतः) अमृतरूपो भवति, योयज्ञः (दिव्यस्य जन
स्य) ज्ञानिनः पुरुषस्य (कव्यैः) हवनैः (अधिसुवानः)
प्रादुर्भूतः सन् (इन्दुः) दीप्तिशाली भवति, किञ्च (वीती)
देवमार्गाय भवति, यश्चात्तयज्ञः यः (नहुष्येभिः) मानवैर्विधी
यमानः शोभनफलवान् भवति ।

पदार्थ—(अद्भिः) कर्मोंके द्वारा “अपइति कर्मनामसु” पठितम्—
निघण्टौ—२—१ (गोभिः) ज्ञानके द्वारा (अविभिः) रक्षासे (मर्मृजानः)
जिसका संशोधन किया गया है । ऐसा यज्ञ (मर्त्येभिर्नृभिः) मनुष्यों से
किया हुआ (अमृतः) अमृत होता है । जो यज्ञ (दिव्यस्य जनस्य)
ज्ञानी पुरुष के (कव्यैः) हवनोंके द्वारा (अधिसुवानः) उत्पन्न हुआ
(इन्दुः) दीप्तिशाली होता है । और (वीती) देवमार्गके लिये होता है
और यह उक्त यज्ञ (नहुष्येभिः) मनुष्योंके द्वारा किया हुआ उत्तम
फलवाला होता है ।

भावार्थ—जो लोग सत्कर्मोंके द्वारा कर्मयज्ञका सम्पादन करते हैं वे उत्तम सुखके भागी होते हैं ।

वृषा वृष्णे रोरुवदंशुस्मै
पर्वमानो रुशदीर्ते पयोगोः ।
सहस्रमृक्त्वा पथिभिर्वचोविदध्व-
स्मभिः सूर्ये अण्वं वि याति ॥ ३ ॥

वृषा । वृष्णे । रोरुवत् । अंशुः । अस्मै । पर्वमानः । रुशत् ।
ईर्ते । पयः । गोः । सहस्रं । ऋक्त्वा । पथिभिः । वचः । विदध्व ।
अध्वस्मभिः । सूर्यः । अण्वं । वि । याति ॥

पदार्थः—(वृषा) कामनां वर्षुकः परमात्मा (वृष्णे)
कर्मयोगिने (रोरुवत्) अतितरां शब्दायमानः (अस्मै)
अस्मै कर्मयोगिने (अंशुः) सर्वव्यापकः, अपिच (पर्वमानः)
सर्वपावकः परमात्मा (रुशत्) दीप्तिं ददत् (गोः) इन्द्रिया-
णाम् (पयः) साग्भृतज्ञानम् (ईर्ते) प्राप्नोति येन (सहस्रं-
ऋक्त्वा) बहुविधाना वाणीना वक्ता (वचोवित्) वाणीनाञ्ज्ञाता
(पथिभिः) वाणीनां मार्गैः, ये खलु (अध्वस्मभिः) हिंसार-
हितास्तैः (सूर्यः) विज्ञानी (अण्वम्) सूक्ष्मपदार्थानां तत्त्वम्
(वियाति) प्राप्नोति ।

पदार्थः—(वृषा) कामनाओंकी दृष्टि करनेवाला परमात्मा
(वृष्णे) कर्मयोगीके लिये (रोरुवत्) अत्यन्त शब्द करता हुआ

(अस्मै) इस कर्मयोगीके लिये (अंशुः) सर्वव्यापक और (पवमानः) सर्वको पवित्र करनेके लिये परमात्मा (रुशद्) दीप्ति देता हुआ (गोः) इन्द्रियोंके (पयः) सागभूत ज्ञानको (ईर्ते) प्राण होता है । जिस से (सहस्रं कृत्वा) अनन्त प्रकारकी वाणियोंका बक्ता (वचोवित्) वाणियोंका ज्ञाता (पथिभिः) वाणियोंकी रास्तसे जो (अध्वस्मभिः) हिंसारहित हैं । (सूरः) विज्ञानी (अण्वं) सूक्ष्म पदार्थोंके तन्त्रको (वियाति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो लोग वेदवाणियोंका अभ्यास करते हैं वे सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंको प्राप्त होते हैं ।

रुजा दृळ्हा चिद्रक्षसः सदांसि
पुनान इन्द्र ऊर्णुहि वि वाजान् ।
वृश्चोपरिष्ठात्तुजता वधेन ये
अन्ति दूरादुपनायमेषाम् ॥ ४ ॥

रुज । दृळ्हा । चित् । रक्षसः । सदांसि । पुनानः । इन्द्रो
इति । ऊर्णुहि । वि । वाजान् । वृश्च । उपरिष्ठात् । तुजता ।
वधेन । ये । अन्ति । दूरात् । उपनायं । एषां ॥

पदार्थः—अपिच स कर्मयोगी (रक्षसः) राक्षसानाम् (दृळ्हासदांसि) दृढसमितीः (चित्) अपि (रुजा) आत्मीयनाशकशक्त्या विनाशयति, अपिच (विवाजान्) न्यायकारिणाम् बलशालिनां पुरुषाणां शक्तीः (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! त्वम् (ऊर्णुहि) आच्छादय, किञ्च

(उपरिष्ठात्) उपरिष्ठात् (ये दूरात्) दूरदेशाद्वाऽगच्छन्ति
(एषाम्) एषां राक्षसानाम् (उपनायम्) स्वामिनम् (तुजताव-
धेन) तीक्ष्णेन शस्त्रेण विनाशय ।

पदार्थ—और वह कर्मयोगी (रक्षसः) राक्षसोंकी (दृढहासदां-
सि) दृढसभाओंको (चिद्) भी (रुजा) अपनी नाशकशक्तिसेनष्ट
करदेता है । और (विवाजान्) न्यायकारी बलयुक्त पुरुषोंकी शक्तियोंको
(इन्द्रो) हे प्रकाशमान परमात्मन् ! तुम (ऊर्णुहि) आच्छादन करो ।
और (उपरिष्ठात्) जो ऊपरकी ओरसे आते हैं । अथवा (दूरात्) दूरदेशसे
जो आते हैं । (एषां) इन राक्षसोंके (उपनायं) स्वामीको (तुजता वधेन)
तीक्ष्णवधसे नाश करो ।

भावार्थ—जो पुरुष शमदमादि साधनसम्पन्न होकर परमात्मपरा-
यण होते हैं परमात्मा उनके सब विघ्नोंको दूर करता है और उनके विघ्न-
कारी राक्षसोंको दमन करके उनके मार्गको सुगम करता है ।

स प्र॒त्नव॒न्नव्य॑से विश्व॒वार

सू॒क्ताय॑ प॒थः कृ॑णुहि प्रा॒चः ।

ये दुः॒प॒र्हासो॑ व॒नुषा॑ वृ॒हन्त॑स्तांस्ते

अ॒श्याम॑ पू॒रु॒कृ॒त् पू॒रु॒क्षो ॥ ५ ॥

सः । प्र॒त्न॒ऽवत् ! न॒व्य॑से । विश्व॒ऽवा॒र । सू॒ऽउ॒क्ताय॑ । प॒थः ।
कृ॒णु॒हि । प्रा॒चः । ये । दुः॒ऽस॒र्हासः । व॒नुषा॑ । वृ॒ह॒न्तः । ता॒न् ।
ते । अ॒श्या॒म । पू॒रु॒ऽकृ॒त् । पू॒रु॒क्षो॒ इति॑ । पू॒रु॒ऽक्षो ।

पदार्थः—(विश्ववार !) हे विश्ववरणीय परमात्मन् !

(सप्रत्नवत्) पुरातनस्त्वम् (नव्यसे) अस्मन्नवीनजन्मने
(प्राचः पथः) प्राचीनान्मार्गान् (सूक्ताय, कृणुहि) सरला-
न्विधेहि, किञ्च (पुरुकृत्) हे बहुकर्मकारिन् ! (पुरुक्षाः) हे
शब्दब्रह्मजनकपरमात्मन् ! ये तव स्वभावाः (ये, दुःसहासः)
राक्षसैरसोढव्याः पुनश्च (वनुषा) हिंसास्वरूपाः पुनः कीदृशाः !
(बृहन्तः) महान्तः तान् (ते) पूर्वोक्तास्ते स्वभावान् वयं
(अश्याम) प्राप्नुयाम ।

पदार्थ—(विश्ववार) हे विश्ववरणीयपरमात्मन् ! (सप्रत्नवत्)
आप प्राचीन हैं । (नव्यसे) हमको नूतन जन्म देनेके लिये हमारेलिये
(प्राचः, पथः) प्राचीन रास्तोंको (सूक्ताय कृणुहि) सरल कीजिये ।
(पुरुकृत्) हे बहुत कर्म करनेवाले (पुरुक्षाः) हे शब्दब्रह्मके उत्पादक-
परमात्मन् ! (ये दुःसहासः) जो राक्षसोंके सहने योग्य नहीं (वनुषा)
और जो हिंसारूप हैं (बृहन्तः) बड़े हैं । (तान्) उन (ते) तुम्हारे
भावोंको यज्ञमें (अश्याम) हम प्राप्त हों ।

भावार्थ—परमात्माके स्वभाव अर्थात् परमात्माके सत्यादि धर्मोंको
राक्षसलोग धारण नहीं करसकते उनको केवल देवीसम्पत्तिवाले ही धारण
करसकते हैं अन्य नहीं इस मन्त्रमें देवभावके दिव्यगुणोंका और राक्षसोंके
दुर्गुणोंका वर्णन है ।

ए॒वा पु॒ना॒नो अ॒पः स्व॒र्गा
अ॒स्मभ्य॑ तो॒का तन॑यानि भूर्नि ।
शं नः॑ क्षे॒त्र॒मु॒रु ज्योती॑षि सो॒म
ज्यो॒ङ्गः सूर्य॑ दृ॒श्यै रिरि॑हि ॥ ६ ॥ १ ॥

ए॒व । पु॒ना॒नः । अ॒पः । स्वं । गाः । अ॒स्मभ्यँ । तो॒का ।
तन॑यानि । भू॒रिँ । शंः । नः । क्षे॒त्रँ । उ॒रु । ज्योती॑षि ।
सो॒म । ज्योक् । नः । सूर्यँ । दृ॒शये । रि॒रीहि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (एवपुनानः) अनेन प्रकारेण पवित्रयैस्त्वम् (अपः) अन्तरिक्षम् (स्वं) स्वर्गलोकम् (गाः) पृथिवीलोकञ्च (अस्मभ्यम्) अस्मभ्यम्, देहि (तोका) पुत्रान् (भूरि) प्रचुरान् (तनयानि) पौत्रांश्च वितर, किञ्च (नः) अस्मभ्यम् (शम्) कल्याणं भवेत् (उरुक्षेत्रम्) विस्तृतानि क्षेत्राणि च स्युः (सोम) हे परमात्मन् ! (उरु, ज्योतीषि) भूयांसि तेजांसि (नः) अस्मदर्थं सन्तु, किञ्च हे परमात्मन्, (ज्योक्) चिरकालपर्यन्तम् (सूर्यं दृशये) तेजोमयमिमं सूर्यमाभिविलोकयितुम् (रिरीहि) अस्मान् सामर्थ्यशालिनः कुरु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् । (एवपुनानः) इस प्रकार पवित्र करते हुए आप (अपः) अन्तरिक्षलोक (स्वं) स्वर्गलोक और (गाः) पृथिवीलोक (अस्मभ्यं) हमारे लिये दें । (तोका) पुत्र और (तनयानि) पौत्र (भूरि) बहुतसे प्रदान करें । और (नः) हमारे लिये (शं) कल्याण हो । (उरुक्षेत्रं) और विस्तृत क्षेत्र हों । (सोम) हे परमात्मन् ! (उरु ज्योतीषि) बहुतसी ज्योतिष्यें (नः) हमारे लिये हों । और (ज्योक्) चिरकालतक (सूर्यं दृशये) इस तेजोमय सूर्यके देखनेके लिये (रिरीहि) सामर्थ्ययुक्त बनायें ।

भावार्थः—जो लोग ईश्वरकी आज्ञाको पालन करते हैं परमात्मा उनके लिये सबप्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है ।

इत्येकनवतितमसूक्तं प्रथमो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथषड्गुक्चस्य द्विनवतितमस्य सूक्तस्य —

॥ १२ ॥ १—६ कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१ भुक्ति त्रिष्टुप् । २, ४, ५
निचृत्त्रिष्टुप् । ३ विराट्त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप्
धैवतः स्वरः ॥

परि' सुवानो हरिंशुः पवित्रे
स्थो न सर्जि सनये हियानः ।
आपच्छ्लोकांमिन्द्रियं पूयमानः प्रति
देवाँ अजुषत प्रयोभिः ॥ १ ॥

परि । सुवानः । हरिः । अंशुः । पवित्रे । स्थः । न । सर्जि ।
सनये । हियानः । आपत् । श्लोकं । इन्द्रियं । पूयमानः ।
प्रति । देवान् । अजुषत । प्रयोभिः ॥

पदार्थः—(सुवानः) सर्वव्यापकः (हरिः) हरणशीलः
(अंशुः) अश्नुते सर्वत्रेत्यंशुः । सूत्रात्मा परमात्मा (पवित्रे)
विशुद्धान्तःकरणे (स्थोन) गतिशीलपदार्थादिव (परिसर्जि)
साक्षात्क्रियते, यः परमात्मा (सनये) उपासनार्थम् (हियानः)
प्रेरयति जनानिति शेषः यः परमात्मा (इन्द्रियम्) कर्म-
योगिनं (श्लोकम्) शब्दसमुदायम् (आपत्) जनयति पुनश्च
कीदृशः सः परमात्मा (पूयमानः) सर्वपावकः (प्रयोभिः)

निजैराशीर्वादैः (देवान्, प्रति) देवेभ्यः विद्वद्भ्य इत्यर्थः—
(अजुषत) स्नेहमुत्पादयति ॥

पदार्थ—(सुवानः) सर्वव्यापकः (हरिः) हरणशील (अंशुः) सूत्रात्मा परमात्मा (पवित्रे) पवित्रअन्तःकरणमें (रथोन) गतिशील-पदार्थोंके समान (परिसर्जि) साक्षात्कार किया जाता है (सनये) जो परमात्मा उपासनाके लिये (हियानः) प्रेरणा करता है । और (इन्द्रियम्) कर्मयोगीको (श्लोकं) शब्द संघातको (आपत्) उत्पन्न करता है (पूयमानः) सबको पवित्र करनेवाला परमात्मा (प्रयोभिः) अपने आशीर्वादोंसे (देवान्, प्रति) देवताओंके लिये (अजुषत) प्रेमको उत्पन्न करता है ।

भावार्थ—जो लोग शुद्ध अन्तःकरणसे परमात्माकी उपासना करते हैं परमात्मा उनके अन्तःकरणमें पवित्रज्ञान प्रादुर्भूत करता है ॥

अच्छां नृचक्षां असरत्पवित्रे
नाम दधानः कविरस्य योनौ ।
सीदन्होतेव सदने चमूष-
पैमग्मन्नृषयः सप्तविप्राः ॥ २ ॥

अच्छां । नृचक्षां । अचरत् । पवित्रे । नाम । दधानः ।
कविः । अस्य । योनौ । सीदन् । होताइव । सदने ।
चमूषु । उप । ई । अग्मन् । ऋषयः । सप्त । विप्राः ।

पदार्थः—(नृचक्षाः) सर्वद्रष्टा (कविः) सर्वज्ञश्च

(नामदधानः) इत्यादि नामानि धारयन् परमात्मा (अस्ययोनौ)
कर्मयोगिनोऽन्तःकरणे (पवित्रे) बहुभिः साधनैः पवित्रतां
प्राप्तं तस्मिन् (अच्छा, सरत्) सम्यक् प्राप्तोऽन (होतेव)
यथा होता (सद्ने) यज्ञे (सीदन्) आगच्छन्
(चमूषु) बहुषु समुदायेषु स्थिरो भवति एवमेव (उपेम्)
अस्य समीपे (सप्तर्षयः) मनोबुद्धी पञ्च प्राणाश्च ये (विप्राः)
मानवान्पवित्रयन्तिते समागत्य प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थ—(नृचक्षाः) सब काद्रष्टा (कविः) और सर्वज्ञ (नाम-
दधानः) इत्यादिनामोंको धारणकरनेवाला परमात्मा (अस्य, योनौ)
कर्मयोगीके अन्तःकरणमें (पवित्रे) जो साधनों द्वारा पवित्रताको प्राप्त
है । उसमें (अच्छासरत्) भलीभाँति प्राप्त होता है । (होतेव) जिसप्रकार
होता (सद्ने) यज्ञमें (सीदन्) प्राप्त होता हुआ (चमूषु) बहुतसे समुदायोंमें
स्थिर होता है । इसीप्रकार (उपेम्) इसके समीप (सप्तर्षयः) पाँचप्राण, मन,
और बुद्धि (विप्राः) जो मनुष्यको पवित्रकरनेवाले हैं वह आकर
प्राप्तहोते हैं ।

भावार्थः—जो पुरुष कर्मयोगी है उसके पाचों प्राण मन तथा बुद्धि
वशीकृत होती है । उक्तसाधनों द्वारा परमात्माका अपने अन्तःकरणमें
साक्षात्कार करता है ।

प्र सुमेधा गातुविदिश्वदेवः

सोमः पुनानः सद् एति नित्यम् ।

भुवद्विष्वेषु काव्येषु रन्तातु

जनान्यतते पञ्च धीरः ॥ ३ ॥

प्र । सुमेधाः । गातुवित् । विश्वदेवः । सोमः । पुनानः ।
सदः । एति । नित्यं । भुवत् । विश्वेषु । काव्येषु । रन्ता ।
अनु । जनान् । यतते । पञ्चधीरः ॥

पदार्थः—(सुमेधाः) शोभनप्रज्ञावान्, अपिच (गातु-
वित्) मार्गज्ञः (विश्वदेवः) यस्य ज्ञानं सर्वत्र विद्यते (सोमः)
सर्वोत्पादकः परमात्मा (पुनानः) सर्वाङ्गनान्पवित्रयन् (नित्यम्)
सदैव (सदः) तस्मिन् स्थाने (एति) प्राप्नोति यस्मिन् स्थाने (विश्वेषु
काव्येषु) सर्वप्रकारास्वपि रचनासु (रन्ता) रमणकर्त्ता योगी
(पञ्चधीरः) पञ्चविधान् (जनान्) प्राणान् (अनुयतते) युनक्ति
योजयित्वा च प्राणायामं विधाय (भुवत्) रमणशीलो भवति ।

पदार्थ—(सुमेधाः) शोभन प्रज्ञावाला और (गातुवित्) मार्गके
जाननेवाला (विश्वदेवः) जिसका ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है । (सोमः)
सर्वोत्पादक परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ परमात्मा
(नित्यं) सदैव (सदः) उस स्थानको (एति) प्राप्त होता है । जिस स्थानमें
(विश्वेषुकाव्येषु) सम्पूर्ण प्रकारकी रचनाओंमें (रन्ता) रमण करनेवाला
योगी (पञ्चधीरः) पांचप्रकारके (जनान्) प्राणोंको (अनुयतते)
लगाता है । और लगाकर अर्थात् प्राणायाम करके (भुवत्) रमणशील
होता है ।

भावार्थ—योगीपुरुष प्राणायामद्वारा परमात्माका साक्षात्कार
करता है इसी अभिप्रायसे यह कथन किया है कि योगीको परमात्मा प्राप्त
होता है वास्तवमें परमात्मा सर्वव्यापक है उसका जाना आना कहीं
नहीं होता ।

तव॒ त्ये सोम॑ पव॒मान॑ नि॒ण्ये
विश्वे॑ दे॒वास्त्रय॑ एका॒दशासः॑ ।
दश॑ स्व॒धाभि॑रधि॒ सानौ॑ अव्ये
मृज॑न्ति॒ त्वा नद्यः॑ स॒प्त य॒ह्वीः ॥ ४ ॥

तव॑ । त्ये । सोम॑ । पव॒मान॑ । नि॒ण्ये । विश्वे॑ । दे॒वाः ।
त्रयः॑ । ए॒का॒दशासः॑ । दश॑ । स्व॒धाभिः॑ । अधि॑ । सानौ॑ ।
अव्ये॑ । मृज॑न्ति । त्वा । नद्यः॑ । स॒प्त । य॒ह्वीः ॥

पदार्थः— (विश्वेदेवाः) सर्वे देवाः (त्रयएकादशासः)
त्रयस्त्रिंशत्संख्याकाः सन्ति ते (निण्ये) अन्तरिक्षे विद्यन्ते
(सोम) हे सर्वोत्पादकपरमात्मन् ! (त्ये) ते (तव) तुभ्यम्
(दशस्वधाभिः) पञ्चानां सूक्ष्मभूतानां पञ्चनां स्थूलभूतानाञ्च
(स्वधाभिः) सूक्ष्माभिः शक्तिभिः (अधिसानौ) त्वदीये सर्वश्रेष्ठे
स्वरूपे (अव्ये) यत्खलु सर्वपालकं विद्यते तस्मिन् (मृजन्ति)
संशोधयन्ति अपि च (त्वाम्) त्वां (सप्त यह्वीः, नद्यः)
याः किल बृहत्तराः सप्त नाड्यः सन्ति ताभिः, प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थः— (विश्वेदेवाः) सम्पूर्ण देव जो (त्रय एकादशासः) ३३
हैं । वे (निण्ये) अन्तरिक्षमें वर्तमान हैं । (सोम) हे सर्वोत्पादकपरमा-
त्मन् ! (त्ये) वे (तव) तुम्हारे लिये (दशस्वधाभिः) पाँचसूक्ष्मभूत और
पाँचस्थूलभूतोंका (स्वधाभिः) सूक्ष्मशक्तियों द्वारा (अधिसानौ)
तुम्हारे सर्वोपरि उच्चस्वरूपमें (अव्ये) जो सर्वरक्षक है ; उसमें (मृजन्ति)
संशोधन करनेवाले हैं । और (त्वां) तुझको (सप्तयह्वीः नद्यः) जो

बड़ी सातनाड़ियां हैं उनकेद्वारा प्राप्तहोते हैं ।

भावार्थ—इसमन्त्रमें योगविद्याका वर्णनकिया है और सप्तनद्यः से तात्पर्य सातप्रकारकी नाड़ियोंका है जिनको इड़ापिङ्गलादि नाड़ियोंके सुष्मणानामोंसे कथनकिया है तात्पर्य यह है कि योगीपुरुष उक्तनाड़ियोंके द्वारा संयम करके परमात्मयोगी बने अर्थात् परमात्मा में युक्त हो ।

तन्न सत्यं पवमानस्यास्तु यत्र

विश्वे कारवः सन्नसन्त ।

ज्योतिर्यदह्ने अकृणोतु लोकं

प्रावन्मनुं दस्यवे कभीकम् ॥ ५ ॥

तत् । नु । सत्यं । पवमानस्य । अस्तु । यत्र । विश्वे । कारवः ।
सन्नसन्त । ज्योतिः । यत् । अह्ने । अकृणोत् । ऊ । इति ।
लोकं । प्र । आवत् । मनुं । दस्यवे । कः । अभीकं ॥

पदार्थः—(पवमानस्य) यः सर्वेषां पवित्रयिता परमात्माऽ
स्ति तस्य (सत्यम्) सत्यस्थानं (नु) निश्चयम् (तत्)
तदस्ति (यत्र) यस्मिन् (विश्वे) सर्वे (कारवः), उपासकाः
(सन्नसन्त) संगताभवन्ति (अह्ने) प्रकाशकाय (यत्)
यत् ज्योतिरस्ति (उ) तथाच (लोकम्, अकृणोत्) यज्ज्योतिः
प्रकाशमुत्पादयति (मनुम्) विज्ञानिपुरुषं च (प्रावत्)
रक्षति । तस्माज्ज्योतिषः (दस्यवे) अज्ञानिनम्, असंस्कारिणम्,

अवैदिकम् वा पुरुषं (अभीकं) भयरहितम् (कः) कः
कर्तुं शक्नोति ।

पदार्थ—(पवमानस्य) जो सबको पवित्रकरनेवाला परमात्मा है
उसका (सत्यं) सत्यका स्थान (नृ) निश्चयकरके (तत्) वह है (यत्र)
जिसमें (विश्वे) सब (कारवः) उपासक (सन्नसन्त) संगत होते हैं ।
(अह्ने) प्रकाशकके लिये (यत्) जो ज्योति है । (उ) और (लोकम-
कृणोत्) जो ज्योतिं ज्ञानरूप प्रकाशको उत्पन्न करती है । और (गन्)
विज्ञानी पुरुषकी (प्रावत्) रक्षा करती है । उस ज्योतिसे (दस्यवे) भक्षानी,
असंस्कारी, वा अवैदिक, पुरुषकेलिये (अभीकं) निर्भयता (कः) कौन
करसकता है ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माके सद्वृत्तका वर्णन किया और उक्त-
परमात्माको सब ज्योतियोंका प्रकाशक माना है ।

परि सद्मेव पशुमन्ति होता
राजा न सत्यः सर्भितीरियानः ।
सोमः पुनानः कलशाँ अयासी-
त्सीदन्मृगो न मद्दिषो वनेषु ॥ ६ ॥ २ ॥

परि । सद्मेऽव । पशुमन्ति । होता । राजा । न । सत्यः ।
संऽइतिः । इयानः । सोमः । पुनानः । कलशाँ ।
अयासीत् । सीदन् । मृगः । न । मद्दिषः । वनेषु ।

पदार्थ—(होता) उक्तपरमात्मोपासकः (पशुमन्ति,

सन्नेव) ज्ञानागारमिव तं (परियाति) प्राप्नोति (राजा, न)
 यथा राजा (सत्यः) सत्यानुयायी (समितीः) सभाः (इयानः)
 प्राप्नुवन् प्रसीदति तथैव विद्वान् ज्ञानागारं प्राप्य प्रसीदति (सोमः)
 सर्वोत्पादकः परमात्मा (पुनानः) सर्वान् पावयन् [कलशान्]
 अन्तःकरणानि [अयासीत्] प्राप्नोति (न) यथा [महिषः,
 मृगः) महाबली (वनेषु) वनेषु प्राप्नोति ।

प्रदार्थ—(होता) उक्तपरमात्माका उपासक (पशुमन्तिसन्नेव)
 ज्ञानागारके समान (परियाति) उमको प्राप्त होता है (राजान) जैसेकि
 राजा (सत्यः) सत्यका अनुयायी (समितीः) सभाको (इयानः) प्राप्त-
 होता हुआ प्रसन्न होता है इसीप्रकार विद्वान् ज्ञानागारको प्राप्त होकर
 प्रसन्न होता है । (सोमः) सर्वोत्पादकपरमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र
 करता हुआ (कलशां) अन्तःकरणोंको (अयासीत्) प्राप्त होता है ।
 (न) जैसेकि (महिषो मृगः) बलवाला (वनेषु) वनोंमें) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—इस मंत्रमें राजधर्मका वर्णन है कि जिसप्रकार राजा-
 लोग सत्यासत्यकी निर्णयकरनेवाली सभाको प्राप्त होते हैं इसीप्रकार,
 विद्वानलोगभी न्यायके निर्णय करनेवाली सभाओंको प्राप्त होकर संसारका
 उद्धार करते हैं—

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजालोग अपने न्यायरूपी सत्य
 से संसारका उद्धार करते हैं इसी प्रकार विद्वानलोग अपने सदुपदेशों
 द्वारा संसारका उद्धार करते हैं ।

इति द्विनवतितमं सूक्तं द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ।

अथ त्रिनवतितमस्य पञ्चर्चस्य सूक्तस्य ।

१—५ नोधा ऋषिः ॥ पयमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—

१, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ५ पादनिचृत्त्रि-

ष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारं
दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः ।
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं
ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ १ ॥

साकमुक्षः । मर्जयन्त । स्वसारः । दश । धीरस्य । धीतयः ।
धनुत्रीः । हरिः । परि । अद्रवत् । जाः । सूर्यस्य । द्रोणं ।
ननक्षे । अत्यः । न । वाजी ॥

पदार्थः—[अत्योवाजी] विद्युदादयो महाबलाः पदार्थाः
[न] यथा [ननक्षे] व्याप्नुवन्ति तथैव [सूर्यस्य, द्रोणं]
सूर्यमण्डलस्य यः प्रभाकलशोऽस्ति तथा [जाः] तदीया या
विशः उपदिशश्च सन्ति तासु [हरिः] हरणशीलः परमात्मा
[पर्यद्रवत्] सर्वत्र परिपूरितः तं पूर्णपरमात्मानं [साकमुक्षः]
युगपत् [मर्जयन्त] विषयं कुर्वत्यः (स्वसारः) स्वयं सरण-
शीलाः (दश, धीः) दशधा इन्द्रियवृत्तयः [धीतयः] या

ध्यानेन परमात्मानं विषयीकुर्वन्ति तथा [धनुत्रीः] मनः प्रेरिकाश्चसन्ति ता एव परमात्मस्वरूपं विषयीकुर्वन्ति ।

पदार्थ—(अत्योवाजी) बलवाले विद्युदादि पदार्थ (न) जैसे (ननक्षे) व्याप्त होजाते हैं । इसीप्रकार (सूर्यस्य द्रोणं) सूर्य मण्डलका जो प्रभाकलश है । तथा (जाः) उसकी जो दिशा उपदिशायें हैं । उनमें (हरिः) हरणशीलपरमात्मा (पर्यद्रवत्) सर्वत्र परिपूर्ण है । उस पूर्णपरमात्माको (साकमुक्षः) एक समयमें (मर्जयन्त) विषय करती हुई (स्वसारः) स्वयं सरणशील (दश धीः) १० प्रकारकी इन्द्रियवृत्तियों (धीतयः) जो ध्यानद्वारा परमात्माको विषय करनेवाली हैं । और (धनुत्रीः) और मनकी प्रेरक हैं वे परमात्माके स्वरूपको विषय करती हैं ।

भावार्थ—योगी पुरुष जब अपने मनका निरोध करता है तो उसकी इन्द्रियरूप वृत्तियों परमात्माका साक्षात्कार करती हैं ।

सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो

वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्भिः ।

मर्यो न योषामभि निष्कृतं

यन्तसं गच्छते कलशं उस्मियाभिः ॥२॥

सं । मातृभिः । न । शिशुः । वावशानः । वृषा । दधन्वे । पुरुवारः । अद्भिः । मर्यः । न । योषां । अभि । निःकृतं । यन् । सं । गच्छते । कलशं । उस्मियाभिः ॥

पदार्थः—[वृषा] कर्मयोगी यः [पुरुवारः] अनेक-

जनैः वरणीयः सः अद्भिः] सत्कर्मभिः [दधन्वे] धार्यते ।
यः कर्मयोगी [वावशानः] परमात्मविषयककामनावान् तथा
[मातृभिः] स्वेन्द्रियवृत्तिभिः [शिशुः न] सूक्ष्मकर्तव्य (संदधन्वे)
धारयति (न) यथा [योषां] स्त्रियम् [मर्यः] मनुष्यः धार-
यति तथैव [उस्त्रियाभिः] ज्ञानशक्तिद्वारा कर्मयोगी परमात्म-
विभूतीधारयति । तथा यः परमात्मा (निष्कृतम्] ज्ञानविषयो
भवन् (कलशे) तस्य कर्मयोगिनोन्तःकरणे संगच्छते प्राप्नोति ॥

पदार्थ—(वृषा) कर्मयोगी जो (पुरुषारः) बहुतलों को
वरणीय है । वह (अद्भिः) सत्कर्मों द्वारा (दधन्वे) धारण किया जाता
है । जो कर्मयोगी (वावशानः) परमात्माकी कामनावाला है और (मातृभिः)
अपनी इन्द्रियवृत्तियोंसे (शिशुः) सूक्ष्म करनेवालेके (न) समान
(संदधन्वे) धारण करता है (न) जिस प्रकार (योषां) स्त्रीको (मर्यः)
मनुष्य धारण करता है इस प्रकार (उस्त्रियाभिः) ज्ञान की शक्तियोंके
द्वारा कर्मयोगी परमात्माकी विभूतियोंको धारण करता है । और जो पर-
मात्मा (निष्कृतं) ज्ञानका विषय हुआ हुआ (कलशे) उस कर्मयोगीके
अन्तःकरण में (संगच्छते) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार ऐश्वर्यप्रद प्रकृतिरूपी विभूतिको उद्योगी
पुरुष धारण करता है इसी प्रकार प्रकृतिकी नानाशक्तिरूपविभूतिको
कर्मयोगी पुरुष धारण करता है ।

उ॒त प्र पि॒प्य ऊ॒ध॒र॒घ्न्या॒या

इ॒न्दु॒र्ध्रा॒भिः स॒च॒ते सु॒मे॒धाः ।

मू॒र्धा॒नं गा॒वः प॒य॒सा च॒मू॒ष्व॒भि

श्री॒ण॒न्ति व॒सु॒भिर्न नि॒क्तैः ॥ ३ ॥

उत । प्र । पि॒प्ये । ऊ॒धः । अ॒घ्न्या॒याः इ॒न्दुः । धा॒राभिः । स॒च॒ते ।
 सु॒ऽमे॒धाः । मूर्धा॒नै । गा॒वः । प॒य॒सा । च॒मृ॒षु । अ॒भि ।
 श्री॒ण॒न्ति । वसु॑ऽभिः । न । नि॒क्तैः ॥

पदार्थ—[सुमेधाः] सर्वोपरि विज्ञानवान् (इन्दुः) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (धाराभिः) स्वानन्तशक्तिनिमैश्वर्येण (सचते) सर्वत्र संगच्छते (उत) तथा (अघ्न्यायाः, ऊधः) गवां दुग्धाधारं स्तनमण्डलं (प्रपिप्ये) नितान्तं वर्धयति तथा (गावश्चमृषु) गवां संघेषु (पयसा) दुग्धेन (अभिश्रीणन्ति) परिपूरणं करोति, तथा (निक्तैर्वसुभिर्न) शुभ्रधनानीव (मूर्धानम्) तस्य परमात्मनः मुख्यस्थानीयैश्वर्यं वयं प्राप्नवाम ॥

पदार्थ—(सुमेधाः) सर्वोपरि विज्ञानवाला (इन्दुः) प्रकाश-स्वरूपपरमात्मा (धाराभिः) अपनी अनन्तशक्तियोंके ऐश्वर्यसे (सचते) सर्वत्र संगत होता है । (उत) और (अघ्न्याया ऊधः) गौवोंके दुग्धा-धार स्तनमण्डलको (प्रपिप्ये) अत्यन्त वृद्धियुक्त करता है । और (गावश्चमृषु) गौवोंकी सेनामें (पयसा) दुग्धसे (अभिश्रीणन्ति) संयुक्त करता है । और (निक्तैर्वसुभिर्न) शुभ्रधनोंके समान (मूर्धानं) उस परमात्माके मुख्य स्थानीय ऐश्वर्यको हमलोग प्राप्त हों ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें इस बातकी प्रार्थना है कि परमात्मा गौ, अश्वदि उत्तम धनोंका हमको प्रदान करे ।

स नो दे॒वेभिः प॒वमान

र॒दे॒न्दो र॒यिम॒श्विनं वाव॒शानः ।

रथिरायतामुशती पुरन्धिस्मद्य्गा
दानवे वसूनाम् ॥ ४ ॥

सः । नः । देवेभिः । पवमान । रद । इंदो इति । रयिं अश्विनं ।
वावशानः । रथिरायतां । उशती । पुरंऽधिः । अस्मद्य्क् । आ
दानवे वसूनां ॥

पदार्थः—(इंदो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (अश्विनं)
कर्मयोगिने ज्ञानयोगिने च (रयिम्) धनं (वावशानः) धारयन्
भवान् (रद) तेभ्यः संप्रददातु (पवमान) हे सर्वपावक !
(देवेभिः) दिव्यशक्तिद्वारा (न) अस्मभ्यम् (वसूनाम्) धनाना
(रथिरायताम्, उशती) अत्यन्त बलयुक्तशक्तीः (पुरन्धिः) या
उत्कृष्टपदार्थधारिकाः ताः (अस्मद्य्क्) मदधीनाः कुरु ॥

पदार्थ—(इंदो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (रयिं) धन
(अश्विनं) कर्मयोगियों और ज्ञानयोगियोंके लिये । वावशानः) धारण
किये हुए आप (रद) प्रदान करो (पवमान) हे सबको पवित्र
करनेवाले परमात्मन् ! (देवेभिः) दिव्यशक्तियोंके द्वारा (नः) हमको
(वसूनां) धनोंकी (रथिरायतामुशती) अत्यन्त बलवती शक्ति (पुरन्धिः)
जो बड़े बड़े पदार्थोंके धारण करनेवाली है वह (अस्मद्य्क्) हमारे लिये
आप दें ।

भावार्थ—जिन पुरुषोंपर परमात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता है उनको
धनादि ऐश्वर्यकी हेतु सर्व शक्तियों से परिपूर्ण करता है ।

नृनो गयिमुप मास्व नृवन्तं
 पुनानो वाताप्यं विश्वचन्द्रम् ।
 प्र वन्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातर्मक्षु
 धियावसुर्जगम्यात् ॥ ५ ॥ ३ ॥

नु । नः । रयिं । उप । मास्व । नृवन्तं । पुनानः । वाताप्यं ।
 विश्वचन्द्रं । प्र । वन्दितुः । इन्दो इति । तारि । आयुः ।
 प्रातः । मक्षु । धियावसुः । जगम्यात् ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (नु)
 निश्चयं (नः) अस्मभ्यम् (रयिं) ऐश्वर्यं (उपमास्व) देहि
 तथा (नृवन्तम्) लोकसंग्रहवन्तं मां (पुनानः) पावयन्
 (वाताप्यम्) प्रेमरूपम् (विश्वचन्द्रम्) विश्वप्रसादकमैश्वर्यं
 मह्यं देहि, तथा (वन्दितुः) अस्योपासकस्य भवद्वारा (प्रतारि)
 वृद्धिर्भवतु (आयुः) आयुश्चभवतु (धियावसुः) अखिलज्ञान-
 निधिर्भवान् (प्रातः) उपासनाकाले (मक्षु) शीघ्रं (जग-
 म्यात्) आगत्य बहुद्वौ रूढौ भवतु ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (नु) निश्चय करके
 (नः) हमारे लिये (रयिं) ऐश्वर्य (उपमास्व) आप दें और (नृवन्तं)
 लोकसंग्रह वाले मुझको (पुनानः) पावित्र करते हुए आप (वाताप्यं)
 प्रेमरूप (विश्वचन्द्रं) जो विश्वको प्रसन्न करनेवाला ऐश्वर्य है । वह मुझे
 दें । और (वन्दितुः) इस उपासककी आपके द्वारा (प्रतारि) वृद्धि हों ।

और (आयुः) आयु हो) (धियावसु) सम्पूर्ण ज्ञानों के निधि जो आप हैं (प्रातः) उपासनाकालमें (मधु) शीघ्र (जगम्यात्) आकर हमारी बुद्धिमें आरुढ़ हों ।

भावार्थ—इस मंत्रमें प्रकाशस्वरूपपरमात्मासे ऐश्वर्य्यकी प्रार्थना की गई है

इति त्रिनवतितमं सूक्तं तृतीयां वर्गश्च समाप्तः ।

अथ पञ्चर्चस्य चतुर्नवतितमस्य सूक्तस्य

॥ ९४ ॥ १—५ कण्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१ निचृत्त्रिष्टुप् । २, ३, ५ विराट्त्रिष्टुप् ।

४ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

अथ परमात्मनः श्रेयोधामत्वं निरूप्यते ।

अब परमात्माको सर्वैश्वर्य्यका धाम निरूपण करते हैं ।

अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः

स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशः ।

अपो वृणानः पवते कवीयन्व्रजं

न पशुवर्धनाय मन्म ॥ १ ॥

अधि । यत् । अस्मिन् । वाजिनिऽइव । शुभः । स्पर्धन्ते ।

धियः । सूर्ये । न । विशः । अपः । वृणानः । पवते । कविऽ-

यत् । व्रजं । न । पशुवर्धनाय । मन्म ॥

पदार्थः—(सूर्ये) सूर्यविषये (न) यथा (विशः) रश्मयः प्रकाशयन्ति तथैव (धियः) मनुष्यबुद्धयः (स्पर्धन्ते) स्वोत्कटशक्त्या विषयं कुर्वन्ति (अस्मिन्, अधि) यस्मिन् परमात्मनि (वाजिनीव) सर्वोपरिबलानीव (शुभः) शुभबलमस्ति स परमात्मा (अपोवृणानः) कर्माध्यक्षोभवन् (पवते) सर्वान्पावयति (कवीयन्) कविरीवाचरन् (पशुवर्धनाय) सर्वद्रष्टृत्वपदाय (व्रजं, न) इन्द्रियाधिकरणमन इव (मन्म) यः अधिकरणरूपोऽस्ति स एव श्रेयोधामास्ति ॥

पदार्थ—(सूर्ये) सूर्यके विषयमें (न) जैसे (विशः) रश्मियें प्रकाशित करती हैं । उसी प्रकार (धियः) मनुष्योंकी बुद्धियें (स्पर्धन्ते) अपनी २ उत्कट शक्तिसे विषय करती हैं । (अस्मिन् अधि) जिस परमात्मामें (वाजनीव) सर्वोपरि बलोंके समान (शुभः) शुभ बल है । वह परमात्मा (अपोवृणानः) कर्मोंका अध्यक्ष होता हुआ (पवते) सबको पावेित्र करता है । (कवीयन्) कवियोंकी तरह आचरण करता हुआ (पशुवर्धनाय) सर्वद्रष्टृत्वपदके लिये (व्रजं, न) इन्द्रियोंके अधिकरण मनके समान ' व्रजन्ति इन्द्रियाणि यस्मिन् तद्रजम् ' (मन्म) जो अधिकरणरूप है । वही श्रेयका धाम है ।

भावार्थ—परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है जो लोग उसके साक्षात् करनेके लिये, अपनी चित्तवृत्तियोंका निरोध करते हैं परमात्मा उनके ज्ञानका विषय अवश्यमेव होता है ।

द्वि॒ता व्यु॒र्ध्व॒न्नमृ॒तस्य॒ धाम॑

स्व॒र्विदे॒ भुव॑नानि प्रथन्त ।

धियः पिन्वानाः स्वसरे न गावः

ऋतायन्तीरभि वावश्च इन्दुम् ॥ २ ॥

द्वि॒ता । वि॒ऽऋ॒र्षन् । अमृ॒तस्य । धाम । स्वः॒ऽविदे ।
भुव॒नानि । प्रथ॑न्त । धि॒यः । पिन्वा॒नाः । स्वस॑रे । न । गावः ।
ऋत॑ऽयन्तीः । अ॒भि । वाव॑श्च । इन्॒दुम् ॥

पदार्थः—स परमात्मा (द्विता) जीवप्रकृतिरूपद्वैतम् (व्यूर्षन्) आच्छादयन् (अमृतस्य, धाम) अमृताधारोऽस्ति तस्मै (स्वर्विदे) सर्वज्ञाय (भुवनानि) सम्पूर्णलोकलोकारान्तराणि (प्रथन्त) विस्तीर्यन्ते । सपरमात्मा (धियः, पिन्वानाः) विज्ञानेन परिपूर्णः (स्वसरे) स्वरूपे (न) यथा (गावः) इन्द्रियाणि (ऋतायन्तीः) यज्ञेच्छां कुर्वाणानि सर्वतः (अभिवावश्च) शब्दं कुर्वन्ति अथवा (इन्दुम्) प्रकाशस्वरूपपरमात्मानम् कामयन्ते । एवंहि जिज्ञासवः उक्तपरमात्मानं कामयन्ताम् ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (द्विता) जीव और प्रकृतिरूपद्वैतको (व्यूर्षन्) आच्छादन करताहुआ (अमृतस्य धाम) अमृतके धाम है । उस (स्वर्विदे) सर्वज्ञके लिये (भुवनानि) सम्पूर्णलोकलोकारान्तर (प्रथन्त) विस्तीर्ण होते हैं । वह परमात्मा (धियः पिन्वानाः) विज्ञानोंसे भराहुआ (स्वसरे) अपने स्वरूपमें (न) जैसे कि (गावः) इन्द्रियों (ऋतायन्तीः) यज्ञ की इच्छा करतीहुई सब ओरसे (अभिवावश्च) शब्द करती है । अथवा (इन्दुम्) प्रकाशरूपपरमात्माकी कामना करती हैं । इसी प्रकार जिज्ञासुलोग उस परमात्माकी कामना करें ।

भावार्थ— इस मंत्रमें परमात्माके द्वैतवादका वर्णन किया है ।

परि यत्कविः काव्या भरते शूरो

न रथो भुवनानि विश्वा ।

देवेषु यशो मर्ताय भूषन्दक्षाय

रायः पुरुभूषु नव्यः ॥ ३ ॥

परि । यत् । कविः । काव्या । भरते । शूरः । न । रथः ।
भुवनानि । विश्वा । देवेषु । यशः । मर्ताय । भूषन् । दक्षाय ।
रायः । पुरुभूषु । नव्यः ॥

पदार्थः—(यत्) यः परमात्मा (कविः) सर्वज्ञः (काव्या,
भरते) कविभावस्य पूरकः, यत्र (शूरो न) शूरस्येव (रथः) क्रिया-
शक्तिः (विश्वा, भुवनानि) सर्वे लोका यत्र स्थिराः (देवेषु)
सर्वविद्वत्सु (यशः) यस्य कीर्त्तिः (मर्ताय, भूषन्) सर्वजनान्
भूषयन् (दक्षाय, रायः) यश्चातुर्यस्य धनस्य च (पुरु, भूषु)
स्वाम्यस्ति (नव्यः) नित्यनृत्तनश्च ।

पदार्थ—(यत्) जो परमात्मा (कविः) सर्वज्ञ है (काव्या
भरते) कवियोंके भावको पूर्ण करनेवाला है । जिसमें (शूरो न) शूरवीर-
के समान (रथः) क्रियाशक्ति हैं (विश्वाभुवनानि) सम्पूर्ण भुवन जिसमें
स्थिर हैं । (देवेषु) सब विद्वानोंमें (यशः) जिसका यश है । (मर्ताय
भूषन्) सब मनुष्योंको विभूषित करता हुआ (दक्षायरायः) जो चातुर्य-
का और धनका (पुरुभूषु) स्वामी है । और (नव्यः) नित्यनृत्तन है ।

भावार्थ—परमात्मा सर्वज्ञ है और अपनी सर्वज्ञतासे सबके ज्ञान-
में प्रवेश करता है ।

श्रिये जातः श्रिय आ निरियाय
श्रियं वयो जर्तृभ्यो दधाति ।
श्रियं वसाना अमृतत्वमायन्भवन्ति
सत्या समिथा मितद्रौ ॥ ४ ॥

श्रिये । जातः । श्रिये । आ । निः । इयाय । श्रिये । वयः ।
जर्तृभ्यः । दधाति । श्रियं । वसानाः । अमृतत्वं ।
आयन् । भवन्ति । सत्या । संइथा । मितद्रौ ॥

पदार्थ—स परमात्मा (श्रिये, जातः) ऐश्वर्याय सर्वत्र
प्रकाश्यते (श्रियं, निरियाय) श्रिये हि सर्वत्र गतिशीलोस्ति
(श्रियम्) ऐश्वर्यं तथा (वयः) आयुश्च (जर्तृभ्यः)
उपासकेभ्यः (दधाति) धारयति (श्रियं, वसानाः) श्रियं
धारयन् (अमृतत्वम्, आयन्) अमृतत्वं विस्तारयन् (सत्या,
समिथा) सत्यरूप यज्ञानां कर्ता भवति (मितद्रौ) सर्वत्र
गतिशीले परमात्मनि (सत्या, भवन्ति) ब्रह्मयज्ञाः चित्तरथैर्य
हेतवो भवन्ति ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (श्रियेजातः) ऐश्वर्यके लिये सर्वत्र
प्रगट है । और (श्रियंनिरियाय) श्रीके लिये ही सर्वत्र गतिशील है ।

और (श्रियं) ऐश्वर्यको और (वयः) आयुको (जरितृभ्यः) उपासकोंके लिये (दधाति) धारण करता है । (श्रियं वसानाः) श्रीको धारण करता हुआ (अमृतत्वमायन्) अमृतत्वको विस्तार करता हुआ (सत्या समिथा) सत्यरूपी यज्ञोंके करनेवाला होता है । (मितद्रौ) सर्वत्र गतिशील परमात्मा-में (सत्या भवन्ति) ब्रह्मयज्ञ चित्तकी स्थिरताके हेतु होते हैं ।

भावार्थ—जो परमात्मोपासक हैं उनको परमात्मा सब प्रकारका ऐश्वर्य देता है ।

इषमूर्जमभ्यर्षाश्वं गामुरुज्योतिः

कृणुहि मत्सि देवान् । विश्वानि

हि सुषहा तानि तुभ्यं पर्वमान

बाधसे सोम शत्रून् ॥ ५ ॥ ४ ॥

इषं ऊर्जं । अभि । अर्षं । अश्वं । गां । उरु । ज्योतिः ।
कृणुहि । मत्सि । देवान् । विश्वानि । हि । सुऽसहा । तानि ।
तुभ्यै । पर्वमान । बाधसे । सोम । शत्रून् ॥

पदार्थः—(इषम्) ऐश्वर्य (ऊर्जम्) बलञ्च (अभ्यर्षं) भवान्ददातु (अश्वम्) क्रियाशक्तिम् (गाम्) ज्ञानशक्तिञ्च इमे द्वे अपि (उरुज्योतिः) विस्तृतज्योतिषौ (कृणुहि) करोतु (देवान्) विदुषः (मत्सि) तर्पयतु (विश्वानि, हि, सुषहा) सर्वसहनशीलशक्तयो भवत्सु विद्यन्ते (तानि) ताः शक्तयः त्वा भूषयन्ति (पर्वमान) हे सर्वपावक ! (तुभ्यम्) त्वत्तः

इदं प्रार्थये यत्त्वं (शत्रून्) अन्यायकारिणां [बाधसे] निवृत्तौ
समर्थः [सोम] हे परमात्मन् ! भवान् अस्मास्वपि एवंविध-
बलं ददातु ॥

पदार्थ—(इषम्) ऐश्वर्य और (उर्जम्) बल (अभ्यर्थ) हे
परमात्मन् आप दें । और (अश्वम्) क्रियाशक्ति और (गाम्) ज्ञानरूपी
शक्ति इन दोनों को गम् (उरुज्योतिः) विस्तृतज्योति (कृष्णिहि) करें
और (देवान्) विद्वान् लोगोंको (मत्सि) तृप्त करें । (विश्वानि हि
सुपहा) सम्पूर्ण सहजशीलशक्तियें निश्चय करके आपमें हैं । (तानि) वे
शक्तियें तुमको विभूषित करती हैं । (पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले
परमात्मन् ! (तुभ्यम्) तुमसे मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम (शत्रून्)
अन्यायकारीदुष्टोंको (बाधसे) निवृत्त करनेके लिये समर्थ हो । (सोम)
हे परमात्मन् । आप हममें भी इसप्रकारका बल दीजिये ।

भावार्थ—परमात्मा अनन्तशक्तिरूप है जब वह अपने भक्तोंको
पात्र समझता है तो सब प्रकारके अन्यायकारियोंको दमन करके सुनीति
और धर्मका प्रचार संसारमें फैलादेता है । तात्पर्य यह है कि जो लोग
परमात्माकी दयाका पात्र बनते हैं उन्हींके शत्रुभूत दुष्टदस्युवोंका परमात्मा
दमनकरता है अन्यो के नहीं ।

इति चतुर्नवतितमंस्कं चतुर्थोवर्गश्च समाप्तः ।

अथ पञ्चर्चस्य पञ्चनवतितमस्य सूक्तस्य —

॥ ९५ ॥ १—५ प्रस्कण्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ संस्तरपक्तिः ।

३ विराट्त्रिष्टुप् । ४ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ पादानि-

चृत्त्रिष्टुप् ! स्वरः—१, ३—५ धैवतः । २ पंचमः ॥

कनिक्रान्ति हरिसृज्यमानः

सीदन्वनस्य जठरे पुनानः ।

नृभिर्धृतः कृणुते निर्णिजं गा

अतो मतीर्जनयत स्वधाभिः ॥ १ ॥

कनिक्रान्ति । हरिः । आ । सृज्यमानः । सीदन् । वनस्य । जठरे ।
पुनानः । नृभिः । यतः । कृणुते । निः । निर्णिजं । गाः । अतः ।
मतीः । जनयत । स्वधाभिः ॥

पदार्थः—(हरिः) हरणशीलशक्तिमान् परमात्मा
(सृज्यमानः) साक्षात्कारं प्राप्नोति तदा (वनस्य) भक्तस्य
(जठरे) अन्तःकरणे [सीदन्] स्थितिं कुर्वन् (पुनानः)
तं पावयंश्च विराजते (यतः) यस्मात् [नृभिः] मनुष्यैः [निर्णिजं
कृणुते] साक्षात्क्रियते तदा [गाः] इन्द्रियाणिशोधयन् [मतीः
जनयत] सुमतिमुत्पादयति [स्वधाभिः] स्वशक्तिभिः [कनिक्रान्ति]
पुनः पुनः शब्दायमान इव साक्षात्कारं लभते ।

पदार्थ—(हरिः) हरणशील शक्तियोंवाला परमात्मा (सृज्यमानः) साक्षात्कारको प्राप्त होता है । तव (वनस्य) भक्तके (जठरे) अन्तःकरण-में (सीदन) ठहरता हुआ और (पुनानः) उसको पवित्र करता हुआ विराजमान होता है । (यतः) जिसलिये (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (निर्णिजं कृण्वे) साक्षात्कार किया जाता है । तद (गाः) इन्द्रियोंको शुद्ध करके (प्रतिर्जनयत) भ्रष्टप्रकारकी बुद्धि उत्पन्न करता है (स्वधाभिः) स्वशक्तियोंके द्वारा और (कान्क्रान्ति) पुनः अब्दायमानके समान साक्षात्कारको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—वास्तवमें परमात्मा सर्वव्यापक है उसके लिये विराजमान होना और न विराजमान होता कथन नहीं किया जासकता, विराजमान होना यहाँ साक्षात्कारके अभिप्रायसे कथन किया गया है ।

हरिः सृजानः पथ्यामृतस्ये-
र्यति वाचमरितेव नावम् ।
देवो देवानां गुह्यानि नामावि-
ष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे ॥ २ ॥

हरिः । सृजानः । पथ्यां । ऋतस्य । इर्यति । वाचं । अरि-
ताश्च । नावम् । देवः । देवानां । गुह्यानि । नाम । आविः ।
कृणोति । बर्हिषि । प्रवाचे ॥

पदार्थः—(हरिः) स पूर्वोक्तः परमात्मा (सृजानः) साक्षात्क्रियमाणः (ऋतस्य, पथ्यां) वाग्द्वारा मुक्तिमार्ग (इर्यति) प्रेरयति (अरिता, इव, नावम्) यथा नावस्तरणकाले नाविकः

प्रेरणां करोति स परमात्मा (देवानां देवः) सर्वदेवानामधिष्ठाता
(गुह्यानि) गुप्ताः (नाम, आविष्कृतोति) संज्ञाः प्रकटयति
(बहिर्षि, प्रवाचे) वाग्यज्ञार्थम् ।

पदार्थ—(हरिः) वह पूर्वोक्त परमात्मा (सृजानः) साक्षात्कार-
को प्राप्त हुआ (ऋतस्य, पथ्यां) वाक्द्वारा मुक्तिमार्गकी (इयति)
प्रेरणा करता है । (अग्निवनावम) जैसा कि नौकाके पार लगानेके समयमें
नाविक प्रेरणा करता है । ओर (देवानां देवः) सब देवोंका देव (गुह्यानि)
गुप्त (नामाविष्कृतोति) संज्ञायोंको प्रकट करता है (बहिर्षि प्रवाचे)
वाणीरूपी यज्ञके लिये ।

भावार्थ—परमात्माने ब्रह्मयज्ञके लिये बहुतसी संज्ञाओंको निर्माण
किया, अर्थात्—शब्दब्रह्म जो वेद है उसका निर्माण अर्थात्—आविर्भाव
संज्ञा संज्ञिभाव पर निर्भर करता है । उसीलिये संज्ञासंज्ञिभावको रहस्य-
रूपसे कथन किया गया है ।

अपा॒मि॒वेदूर्म॑य॒स्तर्तु॑राणाः

प्र॒ म॒नी॒षा ई॑र॒ते सो॒म॒म॒च्छे॑ ।

न॒म॒स्य॒न्ती॒रुप॑ च॒ यन्ति॒ सं च॑

च॑ वि॒शन्त्यु॒श॒तीरु॒शन्त॑म् ॥ ३ ॥

अपा॒मि॒वे॒व । इ॒त् । उ॒र्म॑यः । तर्तु॑राणाः । प्र॒ । म॒नी॒षा । ई॑र॒ते ।

सो॒मं । अ॒च्छे॑ । न॒म॒स्य॒न्तीः । उ॒प॑ । च॒ । य॒न्ति॑ । सं । च॒ ।

आ॒ । च॒ । वि॒श॒न्ति॑ । उ॒श॒तीः । उ॒श॒न्त॑म् ॥

पदार्थ—(उशतीः) शोभिमानस्तुतयः (उशन्तम्)

शोभमानं (संविशन्ति) प्राप्नुवन्ति यथा (तर्तुराणाः) शीघ्र-
कारिणां (मनीषा) बुद्धयः (प्रेरते) प्रेरयन्ति एवं हि (सोमम्)
परमात्मानम् (अच्छ) सन्धक् प्राप्नुवन्ति (च) तथा (अपाम्,
इव, ऊर्मयः) यथा जलवर्चाचयः जलं भूषयन्ति एवं हि परमात्म
विभूतयः परमात्मानं मण्डयन्ति (च) तथा (नमस्यन्ति) ताः
परमात्मविभूतयः सत्कुर्वन्ति (च) तथा (उपयन्ति) तं
लभन्ते ।

पदार्थ—(उशतीः) शोभावाली स्तुतियें (उशन्तम्) शोभावाले-
को (संविशन्ति) प्राप्त होती हैं जैसे कि (तर्तुराणाः) शीघ्र करनेवाले
लोगोंकी (मनीषा) बुद्धियें (प्रेरते) प्रेरणा करती हैं । इसी प्रकार
(सोमम्) परमात्माको (अच्छ) भलीभांति प्राप्त होती हैं । (च) और
(अपामिवोर्मयः) जैसे कि जलोंकी लहरें जलोंको सुशोभित करती हैं ।
इसी प्रकार परमात्माकी विभूतियें परमात्माको सुशोभित करती हैं । (च)
और (नमस्यन्ति) परमात्माकी विभूतियें सत्कार करती हैं । और (उप-
यन्ति) उसको प्राप्त होती हैं ।

भावार्थ—इसमें परमात्माकी विभूतिओंका वर्णन है कि पर-
मात्माकी विभूतियें परमात्माके भावोंको प्रतिक्षण द्योतन करती हैं, जिनसे
परमात्मापरायण पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ।

तं मर्मज्ञानं महिषं न

सानावंशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।

तं वावज्ञानं मतयः सचन्ते

त्रितो बिभर्ति वरुणं समुद्रे ॥ ४ ॥

तं । म॒र्म॒जान॒म् । म॒हिषं । न । सानौ । अंशुं । दु॒हन्ति ।
 उ॒क्ष॒णं । गि॒रिऽस्थां । तं । वा॒व॒शानं । म॒तयः । स॒च॒न्ते । त्रि॒तः ।
 वि॒भ॒र्ति । व॒रु॒णं । स॒मु॒द्रे ।

पदार्थः—(तं, मर्मजानम्) तं भक्तैरुपास्यमानं परमात्मानं
 (सानौ) सर्वोपरि शिखरे (माहिषं, न) महापुरुषमिव विराज-
 मानं (अंशुम्) सूक्ष्मादपि सूक्ष्मम् (उक्षणम्) सर्वाधिकबलदम्
 (गिरिष्ठाम्) वेदवाग्धिष्ठातारं (तं, वावशानम्) सर्वोपरि कम-
 नीयम् (मतयः, सचन्ते) सुमतयः सेवन्ते यश्च (समुद्रे)
 अन्तरिक्षे (वरुणम्) वरणीयपदार्थान् (विभर्ति) पोषयति
 (त्रितः) जीवप्रकृतिमहत्तत्त्वरूपसूक्ष्मजगत्कारणानामधिष्ठा-
 ताऽस्ति अथवा (त्रितः) कालत्रयाधिष्ठातास्ति ॥

पदार्थ—(तं मर्मजानम्) उस भक्तों द्वारा उपासित परमात्माको
 (सानौ) सर्वोपरि शिखरपर (माहिषं) महापुरुषके समान विराजमान-
 को (अंशुम्) जो सूक्ष्मसे सूक्ष्म है । (उक्षणम्) जो सर्वोपरि बलप्रद है ।
 (गिरिष्ठाम्) जो वेदरूपी वाणीका अधिष्ठाता है । (तं वावशानम्) उस
 सर्वोपरि कमनीय परमात्माको (मतयः) सुमतिलोग (सचन्ते) संगत
 होते हैं । और जो परमात्मा (समुद्रे) अन्तरिक्षमें (वरुणम्) वरणीय-
 पदार्थोंको (विभर्ति) धारण करता है । और (त्रितः) प्रकृति, जीव, और
 महत्तत्त्व रूप सूक्ष्म जगत्कारणोंका अधिष्ठाता है । अथवा (त्रितः) भूत,
 भविष्यत्, वर्त्तमान तीनों कालोंका अधिष्ठाता है ।

भावार्थ— इस मन्त्रमें परमात्माके स्वरूपका वर्णन है कि वह
 अत्यन्त सूक्ष्म और दुर्बिज्ञेय है उसको मंयमी पुरुष साक्षात्कार कर
 सकते हैं ।

इष्यन्वाचमुपवक्तेव होतुः
पुनान इन्दो वि ष्या मनीषाम् ।
इन्द्रश्च यत्क्षयथः सौभगाय
सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ ५ ॥ ५ ॥

इष्यन् । वाचं । उपवक्ता इव । होतुः । पुनानः । इन्दो इति ।
वि । स्य । मनीषां । इन्द्रः । च । यत् । क्षयथः । सौभगाय ।
सुवीर्यस्य । पतयः । स्याम ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! भवान्
(मनीषां) अस्मभ्यं बुद्धिं (विष्य) प्रयच्छतु तथा (वाचमि-
च्छन्) वाणीं कामयमानः (उपवक्ता, इव) वक्ता इव तथा (होतुः)
उपासकं सदैवोपदिशतु (च) तथा (यत्) याद्धि (इन्द्रः)
कर्मयोगी भवांश्च (क्षयथः) उभावपि अद्वैतभावं प्राप्सौ
(सौभगाय) अस्मै सौभाग्याय धन्यं मन्ये भवन्तम् प्रार्थयेच
(सुवीर्यस्य) सर्वोपरि बलस्य (पतयः, स्याम) पतयो भवेम ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! आप (मनीषाम्)
बुद्धिको हमारे लिये (विष्य) प्रदान कीजिये । और (वाचमिष्यन्) वाणी-
की इच्छा करतेहुए (उपवक्तेव) वक्ताके समान (होतुः) उपासकको
सदुपदेश करें । (च) और (यत्) जो (इन्द्रः) कर्मयोगी और आप
(क्षयथः) दोनों अद्वैतभावको प्राप्त हैं । (सौभगाय) इस सौभाग्य के
लिये हम आपका धन्यवाद करते हैं । और आपसे प्रार्थना करते हैं कि
(सुवीर्यस्य पतयः स्याम) सर्वोपरि बलके पति हों ।

भावार्थ—इसमन्त्रमें उक्तपरमात्मासे बलकी प्रार्थना कीगयी है ।

इति पञ्चनवतितमं सूक्तं पञ्चमोवर्गश्च समाप्तः ।

अथ चतुर्विंशत्यृचस्य षण्णवतितमस्य सूक्तस्य—

१—२४ प्रतर्दनो देवोदामिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता
॥ छन्दः—१, ३, ११, १२ १४, १९ २३, त्रिष्टुप् । २,
१७ विराट् त्रिष्टुप् । ४—१०, १३, १५, १८, २१,
२४ निचृत्त्रिष्टुप् । १६ आचीं भुक्त्रिष्टुप् २०,
२२ पादनिचृत्त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

प्र सेनानीः शूरो अग्रे स्थानां
गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना ।
भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्साखिभ्य आ
सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ १ ॥

प्र । सेनाऽनीः । शूरः । अग्रे । स्थानां । गव्यन् । एति ।
हर्षते । अस्य । सेना । भद्रान् । कृण्वन् । इन्द्रऽहवान् । सखिऽ
भ्यः । आ । सोमः । वस्त्रा । रभसानि । दत्ते ॥

पदार्थः—(सोमः) सोमरूपः परमात्मा (रभसानि)
अतिवेगेन (वस्त्रा) आच्छादकास्त्राणि (आदत्ते) गृह्णानि

(सखिभ्यः) अनुयायिभ्यः (इन्द्रहवान्) कर्मयोगिभ्यः
 (भद्राणि, कृष्वन्) कल्याणान्युत्पादयन् आस्ते यथा (शूरः)
 भटः (सेनानीः) सेनानायकः (रथानाम्) संग्रामानाम्
 (अग्रे) समक्षं (गव्यन्) यजमानानामैश्वर्यमिच्छन् (एति)
 प्राप्नोति एवं हि परमात्मा न्यायिनामैश्वर्यमिच्छन् तान्संरक्षति !
 (अस्य, सेना) अस्य शूरस्य सेना (हर्षते) यथा हृष्टा भवति
 एवं हि परमात्मानुयायिनामपि सेना हर्षं लभते ॥

पदार्थ—(सोमः) सोमरूपपरमात्मा (सखिभ्यः) अपने
 अनुयायी (इन्द्रहवान्) जो कर्मयोगी हैं उनके लिये (भद्राणि कृष्वन्)
 भलाई करता हुआ (वस्त्रारभसानि) अत्यन्त वेगवाले शस्त्रोंको (आदत्ते)
 ग्रहण करता है । जैसेकि (शूरः) शूरवीर (सेनानीः) जो सेनाओंका
 नेता है । वह (रथानाम्) सज्जाओंके (अग्रे) समक्ष (गव्यन्) यजमानों के
 ऐश्वर्यकी इच्छा करता हुआ (एति) प्राप्त होता है । इसप्रकार परमात्मा
 न्यायकारियोंके ऐश्वर्यको चाहता हुआ अपने रूपसे न्यायकारियोंकी
 रक्षा करता है । (अस्य) उस शूरवीरकी (सेना) फौज (हर्षते) जैसे
 प्रसन्न होती है । इसी प्रकार परमात्माके अनुयायियोंकी सेना भी हर्षको
 प्राप्त होती है ।

भावार्थ—इम मन्त्रमें राजधर्मका वर्णन है कि परमात्मपरायण-
 पुरुष राजधर्म द्वारा अनन्तप्रकारके ऐश्वर्योंको प्राप्त होते हैं ।

समस्य हरिं हरयो मृजन्त्य-

श्वहयैरनिशितं नमोभिः ।

आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा

विद्धाँ एना सुमतिं यात्यच्छ ॥ २ ॥

सं । अम्य । हरिं । हरयः । मृजन्ति । अश्वहयैः । अनिशितम् ।
 नमोभिः । आ । तिष्ठति । रथम् । इन्द्रस्य । सखा । विद्वान् ।
 एन । सुमतिम् । याति । अच्छ ॥

पदार्थः—(अस्य, हरिम्) अस्य परमात्मनो हरणशीलशक्तीः
 (हरयः) ज्ञानकिरणाः (मृजन्ति) प्रदीपयन्ति तथा (अश्व-
 (हयैः) विद्युदादिशक्तय इव (अनिशितम्) असंस्कृतमपि
 (नमोभिः) सत्कारद्वारेण संस्कृतं कुर्वन् (आतिष्ठति) आगत्य
 विराजते (रथम्) उक्तगतिशीलपरमात्मानम् (इन्द्रस्य)
 कर्मयोगिनः (सखा) मित्रम् (विद्वान्) मेधावी जनः (एन)
 उक्तमार्गेण (सुमतिम्) सुमार्गम् (अच्छ, याति) सम्यक् प्राप्नोति

पदार्थ— अस्य हरिम्) उस परमात्माकी हरणशीलशक्तिको
 (हरयः) ज्ञानकी किरणें (मृजन्ति) प्रदीप्त करती हैं । और (अश्वहयैः)
 विद्युदादि शक्तियोंके समान (अनिशितम्) असंस्कृतको भी (नमोभिः)
 सत्कारद्वारा संस्कृत करता हुआ (आतिष्ठति) आकर विराजमान होता है ।
 (रथम्) उक्तगतिस्वरूपपरमात्माको (इन्द्रस्य) कर्मयोगीका (सखा)
 मित्र (विद्वान्) मेधावीपुरुष (एना) उक्त रास्तेसे (सुमतिम्) सुन्दर-
 मार्गको (अच्छ याति) भलीभांति प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो लोग नम्रभावसे परमात्माकी उपासना करते हैं वे
 असंस्कृत होकर भी शुद्ध होजाते हैं, अर्थात्—उनकी शुद्धिका कारण
 एकमात्र परमात्मोपासनरूपी संस्कार ही संस्कार है कोई अन्य संस्कार नहीं ।

स नो देव देवतांते पवस्व

महे सोम प्संस इन्द्रपानः ।

कृण्वन्नपो वर्षयन्द्यामुतेमामुरोरा
नो वरिवस्या पुनानः ॥ ३ ॥

सः । नः । देव । देव॒ऽना॒ति । प॒व॒स्व । म॒हे । सोम । प॒र॒से ।
इ॒न्द्र॒ऽपा॒नः । कृ॒ण्वन् । अ॒पः । व॒र्ष॒यन् । द्यां । उ॒त । इ॒मां ।
उ॒रो । आ । नः । व॒रि॒व॒स्य । पु॒ना॒नः ॥

पदार्थः—(देव, सोम) हे दिव्यगुणयुक्तपरमात्मन् !
(देवताते) विद्वद्भिः विस्तृत (महे) महति (पसरसे) सुन्दर
यज्ञे भवान् (पवस्व) पवित्रयतु (इन्द्रपानः) भवान् कर्मयो-
गिनां तृप्तिरूपोऽस्ति (अपः, कृण्वन्) शुभकर्माणि कुर्वन् (उत)
अथवा (इमां द्याम्) इमं द्युलोकमुत्पादयन् (उरः) अस्य कर्म-
योगस्य विस्तृतमार्गेण (आ) आगच्छन् (नः) अस्मान्
(वरिवस्य) धनाद्यैश्वर्यद्वारेण (पुनानः) पावयन् एत्य
अस्मद्बृहदये विराजताम् ।

पदार्थः—(देव सोम) हे दिव्यगुणयुक्तपरमात्मन् ! (देवताते)
विद्वानोंसे विस्तृत कियेहुए (महे) बड़े (पसरसे) सुन्दरयज्ञमें आप
(पवस्व) पवित्र करें (इन्द्रपानः) आप कर्मयोगियोंके तृप्तिरूप हैं । और
(अपः कृण्वन्) शुभकर्मोंको करते हुए (उत) अथवा (इमां द्याम्) इस
द्युलोकको उत्पन्न करते हुए आप (उरः) इस कर्मयोगके विस्तृतमार्गसे
(आ) आतेहुए (नः) हमको (वरिवस्य) धनादि ऐश्वर्यके द्वारा
(पुनानः) पवित्र करतेहुए आप आकर हमारे हृदयमें विराजमान हों ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें कर्मयोगका वर्णन है कि कर्मयोगी अपने योगजकर्म द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करता है ।

अजीतयेऽहतये पवस्व
स्वस्तये सर्वतातये बृहते ।
तदुशन्ति विश्वे इमे सखायस्तदहं
वशिष्य पवमान सोम ॥ ४ ॥

अजीतये । अहतये । पवस्व । स्वस्तये । सर्वतातये ।
बृहते । तत् । उशन्ति । विश्वे । इमे । सखायः । तत् ।
अहं । वशिष्य । पवमान । सोम ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (पवमान) सर्व-
पावक ! (अजीतये) अहं न केनापि पराजितः स्याम् (अहतये)
अहतो भवेयम् (पवस्व) एतदर्थं मां पवित्रय (स्वस्तये)
मङ्गलाय (बृहते, सर्वतातये) बृहद्यज्ञाय च (तदुशन्ति)
एतद्विषयिकां कामनां (इमे, विश्वे) इमे सर्वे (सखायः)
मित्राणि कुर्वन्ति (तत्) तस्मात् (अहं, वशिष्य) अहमेतत्का-
मये अतः हे परमात्मन् ! भवान् मह्यमुक्तैश्वर्यं ददातु यतो भवा-
नस्य ब्रह्माण्डस्योत्पादकः ।

पदार्थः— सोम) हे सर्वोत्पादक ! (पवमान) हे सबको पवित्र
करनेवाले परमात्मन् ! (अजीतये) हम किसीसे जीतेन जायें । (अहतये) किसीसे
मारे न जायें (पवस्व) इस बातके लिये आप हमको पवित्र धनार्थ और

(स्वस्तये) मङ्गलके लिये (वृहते सर्वतातये) सर्वोपरि बृहत् यज्ञके लिये (तदुशन्ति) इसी पद की कामना (इमे विश्वे) ये सब (सखायः) मित्रगण करते हैं । (तत) इसलिये (अहम्) मैं (वर्त्म) यही कामना करता हूँ । इसलिये हे परमात्मन ! आप इसको उक्त प्रकारका ऐश्वर्य दें । क्योंकि आप इस ब्रह्माण्डके उत्पत्तिकर्ता हैं ।

भावार्थ—जो लोग परमात्माकी आज्ञाओंका पालन करते हैं वे किसीसे दवाये व क्षम नहीं किये जा सकते ।

सोमः पवते जनिता मतीनां
जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनि-
तेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५ ॥ ६ ॥

सोमः । पवते । जनिता । मतीनां । जनिता । दिवः । जनिता ।
पृथिव्याः । जनिता । अग्नेः । जनिता । सूर्यस्य । जनिता ।
इन्द्रस्य । जनिता । उत । विष्णोः ॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (पवते) सर्वान्पुनाति (जनिता, मतीनाम्) ज्ञानानामुत्पादकः (दिवो जनिता) द्युलोकस्योत्पादकः (पृथिव्या जनिता) पृथिव्या उत्पादकः (सूर्यस्य, जनिता) सूर्यस्योत्पादकः (अग्नेः, जनिता) अग्नेरुत्पादकः (उत) अथच (विष्णोः जनिता) ज्ञानयोग्य-त्पादकः (इन्द्रस्य, जनिता) कर्मयोग्युत्पादकः ।

पदार्थ—(सोमः) उक्तसर्वोत्पादक परमात्मा (पवते) सबको पवित्र करता है (जनिता मतीनाम्) और ज्ञानोंको उत्पन्न करनेवाला है (दिवो जनिता) गोलोकको उत्पन्न करनेवाला है । (पृथिव्या जनिता) पृथिवीलोकको उत्पन्न करनेवाला है (अग्नेर्जनिता) अग्निको उत्पन्न करनेवाला है । और (सूर्यस्य जनिता) सूर्यको उत्पन्न करनेवाला है । (उत) और (विष्णोः जनिता) ज्ञानयोगीको उत्पन्न करनेवाला है । (इन्द्रस्य जनिता) कर्मयोगीको उत्पन्न करनेवाला है ।

भावार्थ—इस मन्त्रमें परमात्माके सर्वकर्तृत्वका वर्णन किया है ।

ब्रह्मा देवानां पदवी कवीना-
मृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ।
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां
सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ ६ ॥

ब्रह्मा । देवानां । पदवी । कवीनां । ऋषिः । विप्राणां ।
महिषः । मृगाणां । श्येनः । गृध्राणां । स्वधितिः । वनानां ।
सोमः । पवित्रं । अति । एति । रेभन् ॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (पवित्रम्) वाज्रिणमपि (रेभन्) शब्दायमानः (अत्येति) अतिक्रामति, यथा (गृध्राणाम्) शस्त्राणां मध्ये (स्वधितिः) वज्रनामशस्त्रं सर्वाण्यतिक्रामति (मृगाणां, श्येनः) यथाच शीघ्रगतिकपक्षिणा मध्ये श्येनः (विप्राणाम्, कवीनाम्, ऋषिः) विप्राणां कवीना मध्ये ऋषि

(देवानां, ब्रह्मा) विदुषां मध्ये चतुर्णामपि वेदानामध्येता सर्वान-
तिक्रामति एवं हि (पदवी) सर्वोच्चपदरूपः सोमः सर्वेषु वस्तुषु मुख्यः ॥

पदार्थ—(सोमः सर्वोत्पादकपरमात्मा (पवित्रप) वज्रवालेकां भी
(रभन्) शब्द करता हुआ अतिक्रमण कर जाता है । जिसप्रकार
(गृध्राणाम्) “ गृध्याति शश्वच्छेत्तुमभिकांक्षति इति गृध्रः शस्त्रम् ” । शस्त्रों के
मध्यमें (स्वधितिः) वा सवकों अतिक्रमणकर जाता है और (मृगाणां ज्येनः)
शीघ्रगतिवाले पक्षियोंमें राज और (विप्राणाम्, कवीनां, ऋषिः) विप्र
और ऋषिओंके मध्यमें ऋषि सवको अतिक्रमण कर जाता है । (देवानाम्)
और विद्वानों के मध्यमें (ब्रह्मा) ४ वेदोंका वक्ता सवको अतिक्रमण कर
जाता है । इसीप्रकार (पदवी) सर्वोपरि उच्चपदरूपपरमात्मा सब वस्तुओं
में मुख्य है ।

भावार्थः—इस मंत्रमें कवि, विप्र, ब्रह्मादि मुख्य २ शक्तियोंवाले
पुरुषोंका दृष्टान्त देकर परमात्माकी मुख्यता वर्णन की है ।

प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिरः

सोमः पर्वमानो मनीषाः ।

अन्तः पश्यन्वृजनेमावराण्या

तिष्ठति वृषभो गोषु जानन् ॥७॥

प्र । अ॒र्वा॒वि॒पत् । वा॒चः । ऊ॒र्मि । न । सि॒न्धुः । गि॒रः । सो॒मः ।
पर्व॒मानः । म॒नी॒षाः । अ॒न्त॒रि॒ति । प॒श्यन् । वृ॒जना । इ॒मा ।
अ॒व॒रा॒णि । आ । ति॒ष्ठति । वृ॒षभः । गो॒षु । जा॒नन् ॥

पदार्थः—स परमात्मा (वाच ऊर्मिम्) वाण्या तरङ्गान् (सिन्धुर्न) यथा सिन्धुः स्ववीचीः तथा (अवीविपत्) कम्पयति (सोमः) स एव (पवमानः) सर्वपावकः (मनीषाः) मन-सोऽपिप्रेरकः (अन्तः, पश्यन्) सर्वान्तर्यामी भवन् (वृजना) अस्मिन्संसाररूपयज्ञे (इमा, अवराणि, आतिष्ठति) इमानि प्रकृति कार्याणि आश्रयते यथा (वृषभः) सर्वबलप्रदः जीवात्मा (जानन्) चेतनरूपेण अधिष्ठातृत्वं सम्पाद्य (गोषु) इन्द्रियेषु विराजते ।

पदार्थः—वह परमात्मा (वाच ऊर्मिम्) वाणीकी लहरों को (सिन्धुर्न) जैसे कि सिन्धु (प्रावीविपत्) कैपाता है, इसीप्रकारसे कैपाता है । (सोमः) वह सोमरूपपरमात्मा (पवमानः) सबको पवित्र करता है । (मनीषाः) मनका भी प्रेरक है । (अन्तः पश्यन्) सबका अन्तर्यामी होकर (वृजना) इस संसाररूपी यज्ञमें (इमा अवराणि आतिष्ठति) इन प्रकृतिके कार्योंको आश्रयण करता है । जिस प्रकार (वृषभः) सब बलको देने वाला जीवात्मा (जानन्) चेतनरूपसे अधिष्ठाता बनकर (गोषु) इन्द्रियों में विराजमान होता है ।

भावार्थः—परमात्मा सबका अन्तर्यामी है वह सर्वान्तर्यामी होकर सर्वप्रेरक है “ यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरम् यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ” इत्यादि वाक्य उक्त वेदके आधारपर निर्माण कियेगये हैं ।

स मत्सरः पृत्सु वृन्वन्नवातः

सहसूरेता अभि वाजमर्ष ।

इन्द्रायेन्द्रो पवमानो मनीष्यं
शोरूमिमीरय गा इषण्यन् ॥ ८ ॥

सः । मत्सरः । पृतसु । वन्वन् । अवातः । सहसूरेताः ।
अभि । वाजम् । अर्ष । इन्द्राय । इन्द्रो इति । पवमानः । मनीषी ।
अंशो । ऊर्मिम् । ईरय । गाः । इषण्यन् ॥

पदार्थः—(सः) स परमात्मा (मत्सरः) आनन्दस्वरूपः
(पृतसु) यज्ञेषु (वन्वन्) सर्वविघ्नानि अपसारयन् (अवातः)
स्थिरीभय विराजते (सहसूरेताः) अनेकधा बलयुक्तोऽस्ति
(वाजम्) सर्वबलेभ्यः (अभि) आश्रयं दत्वा (अर्ष)
व्याप्नोति (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप । (पवमानः) भवान्
सर्वपावकः ! (मनीषी) मनःप्रेरकश्च (गाः, अंशोः, इषण्यन्)
इन्द्रियप्रसारं प्रेरयन् (ऊर्मिम्, ईरय) आनन्दतरङ्गान् मामभि-
प्रेरयतु ॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (मत्सरः) आनन्दस्वरूप है ।
(पृतसु) यज्ञोंमें (वन्वन्) सब विघ्नोंको नाश करताहुआ (अवातः)
निश्चल होकर विराजमान है । (सहसूरेताः) अनन्त प्रकार के बलोंसेयुक्त है ।
(वाजम्) सब बलोंको (अभि) आश्रय देकर (अर्ष) व्याप्त हो रहा है
(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् (पवमानः) आप सबको पवित्र करने-
वाले हैं । (मनीषी) मनके प्रेरक हैं । (अंशोः इषण्यन्) इन्द्रियोंकी प्रेरणा
करते हुए (उर्मिमीरय) आनन्दकी लहरोंको हमारे ओर प्रेरित करें ।

भावार्थ—जो पुरुष अनन्यभक्तिसे अर्थात्—एकमात्र ईश्वर-

परायण होकर ईश्वरकी उपासना करते हैं, परमात्मा उन्हें अवश्यमेव आनन्द-का प्रदान करता है ।

परि' प्रियः कलशे देववा॑त
इन्द्रा॑य सोमो रण्यो मदा॑य ।
सहस्र॑धारः शतवा॑ज इन्दु॑र्वाजी
न स॒प्तिः सम॑ना जिगाति ॥ ९ ॥

परि' । प्रियः । कलशे । देववा॑तः । इन्द्रा॑य । सोमः । रण्यः ।
मदा॑य । सहस्र॑धारः । शतवा॑जः । इन्दुः । वा॒जी । न ।
स॒प्तिः । सम॑ना । जिगा॒ति ॥

पदार्थः—(प्रियः) सर्वप्रियः परमात्मा (देववातः)
विदुषां सुगमः (सोमः) सर्वोत्पादकः (रण्यः) रम्यः (इन्द्राय,
मदाय) कर्मयोग्याह्लादाय (सहस्रधारः) अनन्तशक्तिसम्पन्नः
(शतवाजः) बहुविधबलसम्पन्नः (इन्दुः) परमैश्वर्यसम्पन्नः
सः (सप्तिर्न) विद्युच्छक्तिरिव (वाजी) बलरूपः (समना, परि-
जिगाति) आध्यात्मिकयज्ञेषु (कलशे) विद्वज्जनान्तःकरणे
विराजते ॥

पदार्थ—(प्रियः) सर्वप्रियपरमात्मा (देववातः) जो विद्वानोंसे
सुगम है वह (सोमः) सर्वोत्पादक (रण्यः) रमणीक (इन्द्राय मदाय)
कर्मयोगीके आह्लादाके लिये (सहस्रधारः) जो अनन्तप्रकारकी शक्तिसे
सम्पन्न और (शतवाजः) अनन्तप्रकारके बलसे सम्पन्न है वह (इन्दुः)

परमैश्वर्यशाली (सतिर्न) विद्युत्की शक्तिके समान (वाजी) बलरूप-
परमात्मा (समना, परिणिगति) आध्यात्मिकयज्ञोंमें (कलशे) “ कलाः
शेरते अस्मिन् इति कलशम् ” नि.-१-१२ अन्तःकरणम् । जिसमें परमात्मा
अपनी कलाओंके द्वारा विराजमान हो उसका नाम यद्य कलश है । विद्वानोंके
अन्तःकरणमें साकर उपस्थित होता है ।

भावार्थ—जो लोग ब्रह्मविद्याद्वारा परमात्माके तत्त्वका चिन्तन
करते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके ज्ञानका विषय होता है ।

स पृ॒थ्वीं व॑सु॒विज्जा॑यमानो

मृ॒जानो॑ अ॒प्सु दु॑दु॒हानो॑ अ॒द्वौ ।

अ॒भि॒श॒स्ति॒पा भुव॑नस्य राजा

विद॑द्वा॒तुं ब्र॒ह्म॒णे पू॒य॒मानः ॥ १० ॥ ७ ॥

सः। पृ॒थ्वीः । व॑सु॒वित् । जा॑यमानः । मृ॒जानः । अ॒प्सु । दु॑दु॒हानः ।
अ॒द्वौ । अ॒भि॒श॒स्ति॒पाः । भुव॑नस्य । राजा । वि॒दत् । गा॒तुं ।
ब्र॒ह्म॒णे । पू॒य॒मानः ॥

पदार्थः—(सः) स एव (पृथ्वीः) अनादिसिद्धः परमात्मा
(वसुवित्) सर्वधनानां नेता (जायमानः) यः सर्वत्र व्याप्नोति
(मृजानः) शुद्धः (अप्सु) कर्मसु (दुदुहानः) पूरितो भवति
(अद्वौ) सर्वसंकटेषु (अभिशस्तिपाः) शत्रुतोरक्षकः (भुव-
नस्य, राजा) सर्वलोकानां शासकः (ब्रह्मणे, पूयमानः)
कर्मसु पवित्रतां प्रददत् (गातुम्) उपासकाय (विदत्)
पवित्रता प्रददाति ॥

पदार्थ—(सः) वह (पूर्व्यः) अनादिसिद्धपरमात्मा (वसुवित्)
सर्वधनोंका नेता (जायमानः) जो सब जगहपर व्यापक है । (मृजानः)
शुद्ध है (अप्सु) कर्मोंमें (दुदुहानः) पूर्ण किया जाता है । और (अद्रौ)
सर्वप्रकारके संकटोंमें (अभिशस्तिपाः) शत्रुओंसे रक्षा करनेवाला है ।
(भुवनस्य राजा) सबभुवनोंका राजा है । (ब्रह्मणे प्र्यमानः) कर्मोंमें
पवित्रता प्रदान करता हुआ (गातुष) उपासकोंके लिये (विदत्)
पवित्रता प्रदान करता है ।

भावार्थ—शुद्धभावसे उपासना करनेवाले लोगोंको परमात्मा
सर्वप्रकारके ऐश्वर्य्य और पवित्रताओंका प्रदान करता है ।

त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे
कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः ।
वन्वन्नवातः । परिधीर्गोर्णुवी
गेभिर्ग्वैर्मघवा भवा नः ॥ ११ ॥

त्वया । हि । नः । पितरः । सोम । पूर्वे । कर्माणि चक्रुः ।
पवमान । धीराः । वन्वन् । अवातः । परिधीन् । अर्प ।
ऊर्णु । वीरेभिः । अश्वैः । मघवा । भव । नः ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पूर्वे, पितरः)
पूर्वकालिकाः पितृपितामहादयः (धीराः) ये धीरास्ते (त्वया)
त्वत्प्रेरणयैव(कर्माणि, चक्रुः) कर्माणि अकार्षुः (पवमान) हे सर्वपावक !
(वन्वन्) भवन्तं सेवमानः (अवातः) निश्चलः सन् (परि-
धीन्) राक्षसान् (अपोर्णु) अपसारयाणि (वीरेभिः) वीर-

पुरुषैः (अश्वैः) शक्तिसम्पन्नैश्च अस्मान् (मघवा, भव)
ऐश्वर्यसम्पन्नं कुर्याः ॥

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (पूर्वोक्तः) पूर्वकालके पिता
पितामह (श्रीगः) जो धीर है (त्वया) तुम्हारी प्रेरणासे कर्म्मणि, चक्रुः)
कर्म्मोंको करते थे । (पवमान) हे सबको पावत्र करनेवाले परमात्मन् !
(वन्वन्) आपका भजन करतेहुए (अवातः) निश्चल होकर (परिधीन)
राक्षसोंको (अपोषु) दू करने (वीरिभिः) वीरपुरुषोंसे (अश्वैः)
और जो शक्तिसम्पन्न हैं उनसे (नः) हमको (मघवा, भव) ऐश्वर्यसम्पन्न करें ।

भावार्थ—परमात्माकी आज्ञा पालन करनेसे देशमें ज्ञानी तथा
विज्ञानीपुरुषोंकी उत्पत्ति होती है और देश ऐश्वर्यसम्पन्न होता है इसप्रकार
राक्षसभावनिवृत्त होकर सभ्यताके भावका प्रचार होता है ।

यथापवथा मनवे वयोधा
अमित्रहा वरिवोविद्धविष्मान् ।
एवा पवस्व द्रविणं दधान् इन्द्रे
सं तिष्ठ जनयार्युधानि ॥ १२ ॥

यथा । अपवथाः । मनवे । वयोऽधाः । अमित्रहा ।
वरिवऽवित् । हविष्मान् । एव । पवस्व । द्रविणं । दधानः ।
इन्द्रे । सं । तिष्ठ । जनय । आर्युधानि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (यथा, मतवे) यथा विज्ञानिने
(अपवथाः) धनादिदानाय भवान् तं पवित्रयति (वयोधाः)

अन्नादिदाता (अमित्रः) दुष्टशासकः (वरिवो वित्) ऐश्वर्यदाता
 (हविष्मान्) हव्ययुक्तोभक्तः भवत्प्रियोभवति तथैव (एव)
 निश्चयेन (पवस्व) मां पुनीहि (इन्द्रे) कर्मयोगिनि च
 (द्रविणं, दधानः) ऐश्वर्यं धारयन् (सन्तिष्ठ) आगत्य विराज-
 ताम् ((जनय, आयुधानि) कर्मयोगिभ्यः विविधान्यायुधानि
 निष्पादयतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन ! (यथा) जिसप्रकार (मनवे) विज्ञानी-
 पुरुषके लिये (अपवथाः) धनादिक देनेके लिये आप पवित्र करने हैं
 अन्नादिकों के देनेवाला (अमित्रः) दुष्टोंका दण्ड देनेवाला (वरिवोवित्)
 और धनादि ऐश्वर्यका देनेवाला (हविष्मान्) हविवाला भक्तपुरुष आप-
 को प्रिय होता है । इसप्रकार हे परमात्मन ! (एव) निश्चय करके (पवस्व)
 आप हमको पवित्र करें । और (इन्द्र) कर्मयोगीमें (द्रविणं, दधानः)
 ऐश्वर्यको धारण करते हुए आप (सन्तिष्ठ) आकर विराजमान हों । तथा
 (जनय, आयुधानि) कर्मयोगीके लिये अनन्तप्रकारके आयुधोंको उत्पन्न करें ।

भावार्थ—परमात्मपरायणपुरुष परमात्मामें चित्तवृत्तिनिरोधद्वारा
 अनन्त प्रकारके ऐश्वर्य और आयुधोंको उत्पन्न करके देशको अभ्युदय-
 शाली बनाते हैं ।

पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो

वसानौ अधि सानो अव्यै ।

अव द्रोणानि घृतवन्ति सीद

मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १३ ॥

पवस्व । सोम । मधुमान् । ऋतवा । अपः । वसानः ।

अधि । मानौ । अव्ये । अवं । द्रोणानि । घृतऽवति । भीद् ।
मदिन्तमः । मत्सरः । इन्द्रऽपानः ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (मधुमान्)
आनन्दमयोऽस्ति (कृतावापः) कर्मरूपयज्ञाभिधिष्ठाता च
(अव्ये) रक्षणीये (अधिसानौ) सर्वोपर्युच्चपदं (वसानः)
विगजते च (पवस्व) सामगिरक्षतु (द्रोणानि) अन्तःकरण-
रूपकलशाः (घृतवन्ति) येहि सस्नेहस्तोषु (अवसीद)
विरजताम् (मत्सरः) भवान् सकलजनतृप्तिकारकः (मदिन्तमः)
आह्लादकतमश्च (इन्द्रपानः) कर्मयोगितृप्तिकारणं च ॥

पदार्थ—(साम) हे परमात्मन् ! आप (मधुमान्) आनन्दमय हैं
(कृतावापः) कर्मरूपीयज्ञके अधिष्ठाता हैं । (अव्ये) रक्षायुक्त (अधि-
सानौ) सर्वोपरि उच्च पदमें (वसानः) विराजमान हैं । (पवस्व) आप
हमारी रक्षा करें । और (द्रोणानि) अन्तःकरणरूपी कलश (घृतवन्ति)
जोस्नेहवाले हैं । (अवसीद) उनमें आकर स्थिर हों । आप (मत्सरः)
सबके तृप्तिकारक हैं । और (मदिन्तमः) अन्यन्त ह्लादक हैं । और आप
(इन्द्रपानः) कर्मयोगीकी तृप्ति के कारण हैं ।

भावार्थ—जिन पुरुषोंके अन्तःकरण प्रेमरूप वारिसे नम्रभावको
ग्रहण किये हुए हैं उनमें परमात्माके भाव आविर्भावको प्राप्त होते हैं ।

वृष्टिं दिवः शतधारः पवस्व
सहस्रसा वाजयुर्देववीतौ ।
सं सिन्धुभिः कलशै वावशानः
समुन्नियाभिः प्रातिन्न आयुः ॥ १४ ॥

वृष्टिं । दिवः । शतधरः । पवस्व । सहस्रऽसाः । वाजऽयुः ।
 देवऽवीतौ । सं । सिन्धुऽभिः । कलशे । वावशानः । सं ।
 उस्त्रियाभिः । प्रऽतिरन् । नः । आयुः ॥

पदार्थः—(शतधारः) भवाननन्तशक्तियुक्तः (दिवः,
 वृष्टिम्) ब्रुलोककादवृष्ट्या (सं, पवस्व) सम्यक् तर्पयतु
 (देववीतौ) यज्ञेषु (वाजयुः) विविधबलानां धारकोऽस्ति
 (सिन्धुभिः) प्रेमभावैः (कलशे) ममान्तःकरणे (वावसानः)
 वासं कुर्वन् (उस्त्रियाभिः) ज्ञानरूपशक्तिभिः (नः) मम
 (आयुः) वयः (प्रतिरन्) द्राघयतु ॥

पदार्थ—(शतधारः) आप अनन्तशक्तियुक्त हैं । और (दिवः)
 ब्रुलोकसे (वृष्टिम्) वृष्टि (संपवस्व) से पवित्र करें । (देववीतौ)
 यज्ञोंमें (वाजयुः) अनेक प्रकारके बलोंको प्राप्त हैं । और (सिन्धुभिः)
 प्रेमके भावोंमें (कलशे) हमारे अन्तःकरणमें (वावसानः) वास करते हुए
 (उस्त्रियाभिः) ज्ञानरूपशक्तियोंसे (नः) हमारी (आयुः) उमरको
 (प्रतिरन्) बढ़ायें ।

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माके ज्ञानविज्ञानादिभावोंको धारण
 करके अपनेको योग्य बनाते हैं परमात्मा उनके ऐश्वर्यको अवश्यमेव
 बढ़ाता है ।

एष स्य सोमो मतिभिः पुना-
 नोऽस्यो न वाजी तरती दरातीः ।

पयो न दुग्धमदितेरिषिमुर्विव

गातुः सुयमो न वोल्हा ॥ १५ ॥ ८ ॥

ए॒षः । स्यः । सोमः । मा॒तिभिः । पु॒नानः । अ॒त्यो॒नः । न ।
वा॒जी । तर॑न्ति । इत् । अ॒रा॒तीः । पयः । न । दुग्धं । अ॒दि॒तेः ।
इ॒षि॒रम् । उ॒रु॒ई॒व । गा॒तुः । सु॒य॒मः । न । वो॒ल्हा ॥

पदार्थः—(एषः, स्यः, सोमः) असौ प्रासिद्धः परमात्मा
(मातिभिः) ज्ञानविज्ञान द्वारेण (पुनानः) पावयन् (अत्योन)
विद्युदिव (वाजी) बलवान् (अरातीः) शत्रून् (इत्, तरति)
अवश्यमभिभवति सच (अदितेः) गोः (दुग्धम्, पयः, न)
दोहनिष्पन्नदुग्धमिव (इषिरम्) सर्वप्रियोऽस्ति (उरु, गातुः, इव)
विस्तीर्णमार्गइव सर्वाश्रयणीयोऽस्ति । (वोल्हा, न) तथाच
सम्यङ्नियन्तेवास्ति ॥

पदार्थः—(एषः स्यः सोमः) यह उक्तपग्मात्मा (मातिभिः)
ज्ञानविज्ञानोंद्वारा (पुनानः) पवित्र करता हुआ (अत्योन) । विष्णुके
समान (वाजी) बलरूप परमात्मा (अरातीः शत्रुओंको (इत्) अवश्य
(तरति) उल्लङ्घन करता है वह परमात्मा (अदितः) गौके (दुग्धम्) दुहंहुए
(पयः) दुग्ध के (न) समान (इषिरम्) सर्वप्रिय हैं (उरु) विस्तीर्ण
गातुरिव मार्गके समान सबका आश्रयणीय है । तथा (वोल्हा) सम्यक्
नियन्ताके (न) समान है ।

भावार्थः—परमात्माके सदृश उस संसारमें कोई नियन्ता नहीं
उसी के नियममें सबलोकलोकान्तर भ्रमण करते हैं ।

स्वायुधः सोतृभिः पूयमां
नोऽभ्यर्षं गुह्यं चारुं नाम ।

अभि वाजं सप्तिरिव श्रव-
स्याभि वायुमभि गा देव सोम ॥ १६ ॥

सुअःयुधः । सोतृभिः । पूयमानः । अभि । अर्ष । गुह्यं ।
चारुं । नाम । अभि । वाजं । सप्तिःइव । श्रवस्या । अभि ।
वायुं । अभि । गाः । देव । सोम ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (गुह्यम्) सर्वोपरिरहस्यं
(चारु) रम्या (नाम) या संज्ञा भवतः (अभ्यर्ष) तज्ज्ञानं कारयतु ।
भवान् (सोतृभिः, पूयमानः) उपासकैः स्तूयमानः (स्वायुधः)
स्वाभाविकशक्तिसम्पन्नश्चास्ति । (सप्तिरिव) विद्युदिव
(श्रवस्या अभि) ऐश्वर्याभिमुखं करोतु (वायुमभि) प्राण-
विद्यावेत्तारं च मां करोतु (देव) हे दिव्यशक्तिसम्पन्न ! (गाः)
इन्द्रियाणाम् (अभिगमय) नियमनज्ञातारं च करोतु ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (गुह्यम्) सर्वोपरिरहस्य (चारु) श्रेष्ठ
(नाम) जो तुम्हारी संज्ञा है । (अभ्यर्ष) उसका ज्ञान कराये आप
(सोतृभिः, पूयमानः) उपासकयोगों में स्तूयमान हैं । (स्वायुधः)
स्वाभाविकशक्तिये युक्त हैं । और (सप्तिरिव) विद्युतके समान
(श्रवस्याभि) ऐश्वर्यके सम्मुख प्राप्त कराइये और (वायुमभि)
हमको प्राणोंकी विद्याका वेत्ता बनाइये । (देव) हे सर्वशक्तिसम्पन्न-
परमेश्वर ! हमको (गाः) इन्द्रियोंके (अभिगमय) नियमनका
ज्ञाता बनाइये ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखते हैं वे अवश्यमेव
संयमी बनकर इन्द्रियोंके स्वामी बनते हैं ।

शिशुं जज्ञानं हर्षतः मृजन्ति
शुभन्ति वाहिं मरुतो गणेन ।
कविर्गीर्भिः काव्येना कविः
सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ॥ १७ ॥

शिशुं । जज्ञानं । हर्षतः । मृजन्ति । शुभन्ति । वाहिं । मरुतः ।
गणेन । कविः । गीर्भिः । काव्येन । कविः । सन् । सोमः ।
पवित्रं । अति । एति । रेभन् ॥

पदार्थः—(जज्ञानम्) शश्वत्प्रकाशमानं (शिशुम्)
परमात्मानम् (हर्षतः) योहि नितान्तकमनीयस्तम् (मृजन्ति)
उपासका बुद्धिविषयं कुर्वन्ति (शुभन्ति) स्तुतिभिर्गुणांश्च
वर्णयन्ति । (मरुतः) विद्वांसः (वाहिम्) तं परमात्मानं
(गणेन) गुणसमूहेन वर्णयन्ति (कविः) कवयश्च (गीर्भिः)
वाग्भिः (काव्येन) कवितयाच तं स्तुवन्ति (सोमः) परमात्मा
(पवित्रम्) पवित्रगुणः (रेभन्, सन्) शब्दं कुर्वन्सन् कारणा-
वस्थायामतिसूक्ष्मप्रकृतिम् (अत्येति) अतिक्रामति ॥

पदार्थ—(शिशुम्) “ इयति मूक्षं करोति प्रलयकाले जगदिति
शिशुः परमात्मा ” उस परमात्माको (जज्ञानम्) जो सदा प्रगट है ।
(हर्षतः) जो अन्यन्त कमनीय है । उसको उपासकलोग (मृजन्ति)

बुद्धिविषय करते हैं । और (गुंभन्ति) उसकी स्तुतिद्वारा उसके गुणोंका वर्णन करते हैं । और (मरुतः) विद्वान्लोक (बह्निम्) उस गतिशील परमात्माका (गणेत) गुणोंके गणों द्वारा वर्णन करते हैं । और (कविः) कविलोक (गीर्भिः) वाणीद्वारा और (काव्येन) कवित्वसे उसकी स्तुति करते हैं । (सोमः) सोमस्वरूप (पवित्रम्) पवित्र वह परमात्मा कारणावस्थामें अतिमृक्ष प्रकृतिको (रंभन्, सन्) गर्जता हुआ (अन्येति) अतिक्रमण करता है ।

भावार्थ—परमात्माके अनन्त सामर्थ्यमें यह ब्रह्माण्ड सूक्ष्ममें स्थलावस्थाको प्राप्त होता है और उसीमें प्रलयावस्थाको प्राप्त होजाता है ।

ऋषिपत्न्या य ऋषिकृत्स्वर्पाः

सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम् ।

तृतीयं धाम महिषः सिमा-

मन्तसोमो विराजमनु गजति स्तुप् ॥ १८ ॥

ऋषिपत्न्याः । यः । ऋषिकृत् । स्वःऽमाः । सहस्रणीथः ।

पदऽवीः । कवीनां । तृतीयं । धाम । महिषः । सिमासन् ।

सोमः । विराजन् । अनु । गजति । स्तुप् ॥

पदार्थः—(सोमः) सोमस्वरूपः परमात्मा (सिसासन्) पालनेच्छां कुर्वन् (महिषः) सर्वपूज्यः (तृतीयं, धाम) देवयानार्पितयानाभ्यामृथक् तृतीये मुक्तिवाप्ति (विराजम्) विराजन्तं ज्ञानयोगिनम् (अनु, गजति) प्रकाशयति (स्तुप्) स्तूयमानश्चास्ति (कवीना, पदवीः) क्रान्तदार्शिनां कवीनां मुख्यस्थानं

चास्ति (सहस्रनीथः) सहस्रधा स्तवनीयः (ऋषिमनाः) सर्व-
ज्ञानसाधनमनोयुक्तः सः (ऋषिकृत्) ज्ञानप्रदः (स्वर्षाः)
सूर्यादिकानामपि प्रकाशकः । स एव जिज्ञासुः, उपास्यः ।

पदार्थ—(सोमः) सोमस्वरूपपरमात्मा (सिंहासन) पालनकी
इच्छा करता हुआ (महिषः) जो महान् है (परमात्मा) तृतीय, धाम)
देवयान और पितृयान इन दोनोंसे पृथक् तीसरा जो मन्त्रिधाम है, उसमें
(विराजम्) विराजमान जो ज्ञानयोगी है उसको (अनुगच्छति) प्रकाश
कग्नेवाला है । और (स्तव) स्तव्यमान है । (कवीनाम्, पदवीः) जो
कान्तदर्शियोंकी पदवी अर्थात् मुख्य स्थान है । और (सहस्रनीथः)
अनन्तप्रकारसे स्तवनीय है । (ऋषिमनाः) सर्वज्ञानके साधनरूप मनवाला
वह परमात्मा (यः) जो (ऋषिकृत्) सब ज्ञानोंका प्रदाता (स्वर्षाः)
सूर्यादिकोंको प्रकाशक है । वह जिज्ञासुके लिये उपासनीय है ।

भावार्थ—परमात्मा सबलोकलोकान्तरोंका नियन्ता है तथा मुक्त
धाममें विराजमान पुरुषोंका भी नियन्ता है ।

चमृषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा
गोविन्दुर्द्रुप्त आयुधानि विभ्रत् ।
अपामूर्मि सचमानः समुद्रं
तुरीयं धामं महिषो विवक्ति ॥ १९ ॥

चमृ०सत् । श्येनः । शकुनः । विभृत्वा । गोविन्दुः । द्रुप्तः ।
आयुधानि । विभ्रत् । अपां । ऊर्मि । सचमानः । समुद्रं ।
तुरीयं । धामं । महिषः । विवक्ति ॥

पदार्थः—(अपामूर्मिम) प्रकृतेः सूक्ष्मतमशक्तिभिः (सचमानः) सङ्गतः (समुद्रम्) उत्पत्तिस्थितिप्रलयाश्रयः (तुरीयं, धाम) स चतुर्थधाम परमपदं परमात्माऽस्ति (महिषः) महान् पुरुषः उक्ततुरीयपरमात्मानं (विवक्ति) वर्णयतिसएव (चमूस्वत्) प्रत्येकबले सीदति (ज्येनः) सर्वाधिकप्रशंसनीयः (शकुनः) सर्वशक्तिमान् (गोविन्दुः) उपास्यतर्पकः (द्रप्सः) द्रुतगतिः (आयुधानि, बिभ्रत्) अनन्तशक्तिदधत् संसार-स्योत्पादकः ।

पदार्थ—(अपामूर्मिम) प्रकृतिकी सूक्ष्मसे सूक्ष्मशक्तियोंक साथ (सचमानः) जो सङ्गत है और (समुद्रम्) “सम्यक् द्रवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्रः,” जिससे सब भूतोंका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है । वह (तुरीयम्) चौथा (धाम) परमपद परमात्मा है । उसको (महिषः) मण्डते इतिमहिषः महिषइति महन्नामसु नि० ३-१३-पठितम् । महापुरुष उक्त तुरीयपरमात्माका (विवक्ति) वर्णन करता है । वह परमात्मा (चमूस्वत्) जो प्रत्येक बलमें स्थित है (ज्येनः) सर्वोपरि प्रशंसनीय है और (शकुनः) सर्वशक्तिमान् है । (गोविन्दुः,) यजमानोंको तृप्त करके जो (द्रप्सः) शीघ्र गतिवाला है (आयुधानि, बिभ्रत्) अनन्तशक्तियोंको धारण करता हुआ इस संपूर्णसंसारका उत्पादक है ।

भावार्थ—परमात्मा इस विविध रचनाका नियन्ता है उसने अन्तरिक्षलोकको सम्पूर्णभूतोंके इतस्ततः भ्रमणका स्थान बनाया है ।

मर्यो न शुभ्रस्तन्वै मृजानोऽत्या
न मृत्वा सनये धर्मानाम् ।

वृषेव यूथा परि कोशमर्ष

नकनिक्रदच्चम्बोऽरा विवेश ॥ २० ॥

मर्यः । न । शुभ्रः । तन्वं । मृजानः । अत्यः । न । सृत्वा ।
सनये । धनानां । वृषा इव । यूथा । परि । कोश । अर्षन् ।
कनिक्रदत् । चम्बोः । आ । विवेश ॥

पदार्थः—(यूथा, वृषेव) सपरमात्मा यथा सेनापतिः
संघं प्राप्नोति तथा (कोशम्, अर्षन्) ब्रह्माण्डरूपकोशं प्राप्नु-
वन् (कनिक्रदत्) उच्चस्वरेण गर्जन् (चम्बोः, पर्याविवेश)
अस्मिन्ब्रह्माण्डरूपविस्तृतप्रकृतिखण्डे सम्यक् प्रविशति ।
(न) यथाच (मर्यः) मनुष्यः (शुभ्रस्तन्वं मृजानः) शुभ्रश-
रीरं दधत् (अत्योन) अत्यन्तगतिशीलपदार्था इव (धनानां,
सनये) धनप्राप्तये (सृत्वा) गमनशीलो भूत्वा कटिबद्धो भवति
तथैव प्रकृतिरूपैश्वर्यं धारयितुं परमात्मा सदैवोद्यतः ॥

पदार्थ—वह परमात्मा (यूथा, वृषेव) जिसप्रकार एक संघको
उसका सेनापति प्राप्त होता है । इसीप्रकार (कोशम्) इस ब्रह्माण्डरूपी कोश-
को (अर्षन्) प्राप्त होकर (कनिक्रदत्) उच्चस्वरसे गर्जताहुआ (पर्या-
विवेश) भलीभाँति (चम्बोः) इस ब्रह्माण्डरूपी विस्तृत प्रकृतिखण्डमें प्रविष्ट
होता है । और (न) जैसे कि (मर्यः) मनुष्य (शुभ्रस्तन्वं, मृजानः)
शुभ्रशरीरको धारण करता हुआ (अत्योन) अत्यन्त गतिशीलपदार्थोंके
समान (सनये) प्राप्तिके लिये (सृत्वा) गतिशील होताहुआ (धनानाम्)
धनोंकेलिये कटिबद्ध होता है इसीप्रकार प्रकृतिरूपी ऐश्वर्यको धारण करनेके
लिये परमात्मा सदैव उद्यत है ।

भावार्थ—जिसप्रकार मनुष्य इस स्थूलशरीरको चलाता है अर्थात् जीवरूपसे इसका अधिष्ठाता है एवं परमात्मा इस प्रकृति रूपशरीरका अधिष्ठाता है।

पवस्वेन्दो पवमानो महोभिः

कनिकदत्परि वाराण्यर्ष ।

क्रीळञ्चम्बोऽश विश पूयमान

इन्द्रं ते रसो मदिरो ममत्तु ॥ २१ ॥

पवस्व । इन्दोऽग्निं । पवमानः । महोऽभिः । कनिकदत् ।
परि । वाराणि । अर्ष । क्रीळन् । चम्बोः । आ । विश ।
पूयमानः । इन्द्रं । ते । रसः । मदिरः । ममत्तु ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् !
(महोभिः, पवमानः) श्रेष्ठजनैरुपास्यमानो भवान् (पवस्व)
मां पावयतु (कनिकदत्) वेदवाग्भिः शब्दायमानो भवान्
(वाराणि, पर्यर्ष) श्रेष्ठपुरुषान् लभताम् (चम्बोः, क्रीळन्)
ब्रह्माण्डे क्रीडां कुर्वन् (पूयमानः) सर्वान् पावयन् (आविश)
मदन्तःकरणे निवसतु हे परमात्मन् ! (ते, रसः) भवत
आनन्दः (मदिरः) यः सर्वाह्लादकः सः (इन्द्रं, ममत्तु)
कर्मयोगिनं तर्पयतु ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (महोभिः) महापुरुषोंसे (पव-
मानः) उपास्यमान आप (पवस्व) हमको पावित्र करें । और

(कनिकडन्) वैदिकवाणियोंके द्वारा शब्दायमान होते हुए आप (वाराणि) श्रेष्ठपुरुषोंके प्राप्ति (पर्यर्ष) प्राप्त हों । और (चम्बोः-क्रीलन्) इस शब्दात्मके कीटा करने हुए । और (पृथमानः) सबको पवित्र करने हुए ! आविश) हमारे अनन्तकर्मणम् आकर प्रविष्ट हों । हे परमात्मन ! (नैऋत्याग) आनन्द (मन्त्रिः) जो ह्लादित कर्मयोगी है । पद (इन्द्राय) कर्मयोगीको प्रयत्न प्रयत्न करें ।

भावार्थ—परमात्मके आनन्दाम्बुयिके रसको केवल कर्मयोगीही पान कर सकता है आत्मो निरुद्यमीलोग उक्त आनन्दके अधिकारी कदापि नहीं होसकते ।

प्रास्य धारां बृहतीरसृग्रन्क्तो
गोभिः कलशाँ आ विवेश ।
सामं कृण्वन्त्सामन्यो विपश्चि
त्कन्दन्नेत्यभि सख्युर्न जाभिम् ॥ २२ ॥

प्र । अस्य । धाराः । बृहतीः । असृग्रन् । अक्तः । गोभिः ।
कलशान् । आ । विवेश । सामं । कृण्वन् । सामन्यः । विपः
चित् । कन्दन् । एति । अभि । सख्युः । न । जाभिम् ॥

पदार्थः—(अस्य) अस्य परमात्मनः (बृहतीः, धाराः)
आनन्दस्य महत्यो धाराः (प्रासृग्रन्) याः परमात्मप्रेरणया
गन्विताः (अक्तः) सर्वव्यापकः परमात्मा (गोभिः) स्वज्ञान-
ज्योतिर्भिः (कलशान्) उपासकान्तःकरणानि (आविवेश)
प्रविशति (साम, कृण्वन्) अखिलजगति शान्तिं तन्वन्

(सामन्यः) शान्तितत्परः (विपश्चित्) सर्वज्ञः सः (सख्युः) मित्रस्य (जामिं, न) हस्तं गृहीत्वैव (क्रन्दन्, अभ्येति) शुभशब्दान्कुर्वन् मां प्राप्नोतु ॥

पदार्थ—(अस्य) इस परमात्माके आनन्दकी (बृहतीः, धाराः) बड़ी धारायें (प्रासृग्नन्) जो परमात्माकी ओरसे रची गई हैं । (अक्तः) सर्वव्यापकपरमात्मा (गोभिः) अपने ज्ञानकी ज्योतिद्वारा (कलशान्) उपासकोंके अन्तःकरणोंको (आविवेश) प्रवेश करता है । और (साम-
कृष्वन्) सम्पूर्णसंसार में शान्ति फैलाताहुआ (सामन्यः) शान्तिरसमें तत्पर परमात्मा (विपश्चितः) जो सर्वोपरि बुद्धिमान् है । वह (सख्युः) मित्रके (न, जामिम) हाथको पकड़नेके समान (क्रन्दन्, अभ्येति) मंगल-
मयशब्द करताहुआ हमको प्राप्त हो ।

भावार्थ—परमात्मा अपने भक्तोंको सदैव सुरक्षित रखता है जिस प्रकार मित्र अपने मित्र पर सदैव रक्षाके लिये हाथ प्रसारित करता है एवं स्वमर्यादानुयायी लोगों पर ईश्वर सदैव कृपादाष्टि करता है ॥

अप॒घ्नन्ने॒षि प॒वमान॑ श॒त्रून्प्रि॒यां

न जा॒रो अ॒भिर्गी॑ति॒ इन्दुः॑ ।

सीद॒न्वने॑षु शकु॒नो न प॒त्वा सोमः॑

पु॒नानः॑ क॒लशे॑षु स॒त्ता ॥ २३ ॥

अ॒प॒घ्नन् । ए॒षि । प॒व॒मान॑ । श॒त्रून् । प्रि॒यां । न । जा॒रो ।

अ॒भिऽगी॑तः । इ॒न्दुः । सीद॑न् । व॒नेषु॑ । श॒कु॒नः । न । प॒त्वा ।

सो॒मः । पु॒नानः॑ । क॒ल॒शे॒षु । स॒त्ता ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक ! (शत्रून्, अपघ्नन्)
अन्यायकारिशत्रून्नाशयन् (एषि) सत्कर्मिणं प्राप्नोति भवान्
(जारः) अग्निः (प्रियां, न) यथा कमनीयकन्यां प्राप्तः
तां संस्करोति यथा च (अभिगीतः, इन्दुः) सतत्प्रियाभिराहूतः
ज्ञानयोगी (वनेषु, सीदन्) भक्तेषु वर्तमानस्तेषु शमं वितनोति
(शकुनः, न) यथा वा विद्युत् (पत्वा) स्वप्रभावेण पदार्थो-
नुत्तेजयति एवं इह (सोमः) परमात्मा (पुनानः) सर्वान्
पावयन् (कलशेषु) भक्तान्तःकरणेषु (सत्ता) स्थिरो भवति ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन !
(शत्रून्, अपघ्नन्) अन्यायकारी शत्रुओंको नाश करते हुए (एषि)
आप सत्पुरुषोंको प्राप्त होते हैं । (जारः, न) जारयतीति जारोऽग्निः,
जैसे आग्न (प्रियाम्) कमनीयकन्याको प्राप्त होकर उस संस्कृत करता
है जिसप्रकार (अभिगीतः, इन्दुः) सत्कार द्वारा ह्यान किया हुआ
ज्ञानयोगी (वनेषु, सीदन्) भक्तोंमें स्थिर होता हुआ उनको शान्तिप्रदान
करता है । और (शकुनः) विद्युत्शक्ति (न) जैसे (पत्वा) अपने
प्रभावको डालकर उन्हें उत्तेजित करती है । इसीप्रकार (सोमः) सर्वो-
त्पादक परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ (कलशेषु) भक्त
पुरुषोंके अन्तःकरणमें (सत्ता) स्थिर होता है ।

भावार्थः—अन्यपदार्थ जीवात्माका ऐसा संस्कार नहीं कर
सकते जैसा कि परमात्मा करता है अर्थात् परमात्मज्ञानके संस्कार द्वारा
जीवात्मा सर्वथा शुद्ध होजाता है ॥

आ ते रुचः पर्वमानस्य सोम

योषेर्व यन्ति सुदुर्गाः सुधाराः ।

हसिनीतः पुरुवारो अप्स्व

चिक्रदत्कलशे देवयूनाम् ॥ २४ ॥ १० ॥ ५ ॥

आ । ते । रुचः । पर्वमानस्य । सोम । योषाऽइव । यन्ति ।
 सुदुघाः । सुधाराः । हरिः । आनीतः । पुरुवारः । अप्स ।
 सु । अचिक्रदत् । कलशे । देवयूनाम् ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पव-
 मानस्य, ते, रुचः) सर्वपावकस्य तव दीप्तयः (सुदुघः) याः
 सम्यक् सर्वेषां परिपूरयिष्यः (सुधाराः) शोभनधारायुक्ताश्च सन्ति
 ता भक्तजनानाभि (योषेव, यन्ति) अति प्रेमकर्त्री मातेव
 प्राप्नुवन्ति (हरिः) दुःखनाशकः परमात्मा (आनीतः) उपा-
 सितः (अप्स, पुरुवारः) प्रकृतिरूपब्रह्माण्डे अत्यन्तवरणीयः सच
 (देवयूनाम्) परमात्मदिव्यशक्तिमिच्छूनामुपासकानां (कलशे)
 हृदये (अचिक्रदत्) सर्वदैव शब्दायते ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पवमानस्य, ते,
 रुचः) सबको पवित्र करनेवाले आपकी दीप्तिमें (सुदुघाः) जो भलीभांति
 सबको परिपूर्ण करने वाली हैं (सुधाराः) और सुन्दरधाराओं वाली हैं ।
 वे भक्त पुरुषोंके प्रति (योषेव, यन्ति) परमप्रेम करनेवाली माताके समान
 प्राप्त होती हैं । (हरिः) जो सब दुःखोंको हरण करनेवाला परमात्मा है ।
 वह (आनीतः) सबओरसे भलीभांति उपासनाकिआहुआ (अप्स, पुरुवारः)
 प्रकृतिरूपीब्रह्माण्डमें अत्यन्त वरणीय हैं । वह (देवयूनाम्) परमात्माकी
 दिव्यशक्तिचाहनेवाले उपासकों के (कलशे) हृदयमें (अचिक्रदत्)
 सर्वदैव शब्दायमान है ।

भावार्थ—यों तो परमात्मा चराचर ब्रह्माण्डमें सर्वत्रैव देदीप्यमान
 है पर भक्तपुरुषोंके स्वच्छ अन्तःकरणोंमें परमात्माकी अभिव्यक्ति सबसे
 अधिक दीप्तिमती होती है ॥

॥ इति पण्वतितमं सूक्तं दशमो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथाष्टपञ्चाशद्वचस्य मत्तनवतितमस्य सूक्तस्य—

ऋषिः—१-३ वसिष्ठः । ४-६ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः । ७-९
वृषगणो वासिष्ठः । १०-१२ मन्युर्वासिष्ठः । १३-१५ उप-
मन्युर्वासिष्ठः । १६-१८ व्याघ्रपाद्वासिष्ठः । १९-२१ शक्ति
र्वासिष्ठः । २२-२४ कर्णश्रुद्वासिष्ठः । २५-२७ मृली
को वासिष्ठः । २८-३० वसुक्रोर्वासिष्ठः । ३१-४४
पराशरः । ४५-५८ कुत्सः ॥ पवमानः सोमो
देवता छन्दः-१, ६, १०, १२, १४, १५, १९,
२१, २५, २६, ३२, ३६, ३८, ३९, ४५, ४६,
५२, ५४, ५६, निचृत्त्रिष्टुप् । २-४,
७, ८, ११, १६, १७, २०, २३, २४,
३३, ४८, ५३ विराट्त्रिष्टुप् । ५, ९,
१३, २२, २७-३०, ३४, ३५,
३७, ४२-४४, ४७, ५७,
५८ त्रिष्टुप् । १८, ४१, ५०,
५१, ५५ आर्ची स्वराट्
त्रिष्टुप् । ३१, ४९ पा-
दनिचृत्त्रिष्टुप् । ४०
भुरिक्त्रिष्टुप् ॥
धैवतः स्वरः ॥

अथविदुषांगुणाः वर्ण्यन्ते ।

अथ विद्वानोके गुण वर्णन किये जाते हैं ।

अस्य प्रेपा हेमना पूयमानो
देवो देवेभिः सम्पृक्तरसम् ।
सुतः पवित्रं पर्येतिरेमन्मितेव
सञ्च पशुमन्ति होता ॥ १ ॥

अस्य । प्रेपा । हेमना । पूयमानः । देवः । देवेभिः । सम् ।
अपृक्त । रसं । सुतः । पवित्रं । परि । एति । रेमन् । मितऽ-
इव । सञ्च । पशुमन्ति । होता ॥

पदार्थः—(सुतः) विद्यया संस्कृतो विद्वान् (रेमन्)
शब्दं कुर्वन् (पवित्रं, पर्येति) पवित्रतां लभते यथा (पशु-
मन्ति) यज्ञगृहम् (मितः, इव, सञ्च) ज्ञानस्थानं नियमीपुरुष
इव (होता) यज्ञकर्ता प्राप्नोति (अस्य, प्रेपा) उक्तविदुषो
जिज्ञासुः पुरुषः (हेमना, पूयमानः) सुवर्णादिभूषणेन पवित्रः
सन् (देवेभिः, सम्पृक्तः) विद्वद्भिः संगतः (देवः) दिव्य
भाववान् सन् (रसं,) ब्रह्मानन्दं प्राप्नोति ।

पदार्थः—(सुतः) विद्याद्वारा संस्कृत हुआ हुआ विद्वान् (रेमन्)
शब्दायमान होता हुआ (पवित्रं, पर्येति) पवित्रताको प्राप्त होता है ।
जिसप्रकार (पशुमन्ति) ज्ञानवाले स्थानको (मितः, इव) नियमी
पुरुषके समान (होता) यज्ञकर्ता पुरुष प्राप्त होता है । (अस्य, प्रेपा)
उक्त विद्वानकी जिज्ञासा करनेवाला पुरुष (हेमना, पूयमानः) सुवर्णादि
भूषणोंसे पवित्र होता हुआ (देवेभिः, सम्पृक्तः) विद्वानोंसे संगतिको लाभ

करता हुआ (देवः) दिव्यभाववाला (रसम्) ब्रह्मानन्दको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—विद्वान्पुरुषोंके शिष्य अर्थात् जो पुरुष वेदवेत्ता विद्वानोंसे शिक्षा पाकर विभूषित होते हैं वे सदैव ऐश्वर्यसे विभूषित रहते हैं ॥

भद्रा वस्त्रा समन्या वसानो
महान्कविर्निवचनानि शंसन् ।
आ वच्यस्व चम्बोः पूयमानो
विचक्षणो जागृविर्देववीतौ ॥ २ ॥

भद्रा । वस्त्रा । समन्या । वसानः । महान् । कविः । निवचनानि । शंसन् । आ । वच्यस्व । चम्बोः । पूयमानः । विचक्षणः । जागृविः । देववीतौ ॥

पदार्थः—(विचक्षणः) उत्कटबुद्धिर्विद्वान् (जागृविः) जागरणशीलः (चम्बोः, पूयमानः) महतः समाजान् स्वज्ञानशक्त्या पावयन् (समन्या, वस्त्रा) शान्तिरक्षकान् (भद्राः) शोभनभावान् (वसानः) दधत् (निवचनानि, शंसन्) सुवक्तव्यानि जानन् (महान्, कविः) महाविद्वान् सम्पद्यते (देववीतौ) यज्ञे उक्ताविद्वांसं (आ, वच्यस्व) इत्थं सुवाचा सत्कुर्यात् ।

पदार्थ—उक्तविद्वान् (विचक्षणः) विलक्षण बुद्धिवाला (जागृविः)

जागरणशील (चम्बोः, पूयमानः) बड़े २ समाजोंको अपने ज्ञानद्वारा पवित्र करता हुआ (समन्या) शान्तिकी (वस्त्रा) रक्षा करनेवाले (भद्राः) सुन्दर भावोंको (वसानः) धारण करता हुआ (निवचनानि) शंसन् जो सुन्दर वक्तव्य हैं उनका जानता हुआ (म्हात्, कविः) महा विद्वान् होता है । (देववीतौ) यज्ञके विषयमें उक्त विद्वानको (आवच्यस्व) ऐसा वचन कहकर सत्कृत करें ।

भावार्थ—जो पुरुष अपने आध्यात्मिकादियज्ञोंमें उक्त विद्वानोंकी प्रशंसा तथा सत्कार करते हैं वे अभ्युदयशील होते हैं ।

समुं प्रियो मृज्यते सानौ अव्ये
यशस्तरौ यशसां क्षैतौ अस्मे ।
अभि स्वरं धन्वां पूयमानो यूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥

सं । उ॒ति । प्रि॒यः । मृ॒ज्यते । सानौ । अव्ये । य॒शःस्तरः ।
य॒शसां । क्षैतः अ॒स्मे॒ति । आ॒भि । स्वरं । धन्वां । पू॒यमानः ।
यू॒यं । पा॒त । स्व॒स्तिभिः सदा । नः ॥

पदार्थः—यशस्विमध्ये यः (यशस्तरः) अतिविद्वानस्ति (क्षैतः) पृथिव्यादि लोकेषु (यशसां, प्रियः) यशः कामयमानः (अव्ये, सानौ) रक्षाया उच्चशिखरे (समुमृज्यते) साधु शोधितः एवंभूतो विद्वान् (अस्मे) अस्मभ्यम् (धन्वा) अन्तरिक्षे (अभिस्वर) सदुपदेशं कुर्यात् (पूयमानः) सर्वेषा पावयिता विद्वान् शश्वत्सत्कर्त्तव्यः । हे मनुष्याः ! यूयं पूर्वोक्त

विदुषः प्रति एवं ब्रूयात् (स्वस्तिभिः) कल्याणवाग्भिः (यूयम्)
भवन्तः (सदा) सर्वदा (नः) अस्मान् (पात) रक्षन्तु ।

पदार्थ—यशस्वियों के मध्यमें जो (यशस्तरः) अत्यन्त विद्वान् है
और (धैतः) पृथिव्यादि लोकोंमें (यशसां, प्रियः) यशोको चाहनेवाला
है (सानौ, अव्यं) रक्षाके उच्चशिवरमं जो (समु, मृज्यते) भलीभाँति
मार्जन कियागया है उक्तगुणोंवाला विद्वान् (अस्मे) हमारे लिये (धन्वा)
अन्तरिक्षमें (अभि, भव) हमारे लिये सद्रूपदेश करे (पृथमानः) सबको
पवित्र करनेवाला विद्वान् सदा सत्कारयोग्य होता है हे मनुष्यो ! तुमलोग
उक्तविद्वानोंके प्रति इसप्रकारका स्वरितवाचन कहो कि (स्वस्तिभिः)
कल्याणरूपवाणियोंके द्वारा (यूयं) आपलोग (सदा) सदैव (नः)
हमारी (पात) रक्षा करें ।

भावार्थ—स्वस्तिवाचनद्वारा मङ्गलको करनेवाले पुरुष सदैव
उन्नतिशील होते हैं ॥

प्रगायताभ्यर्चाम देवान्तसोमं

हिनोत महते धनाय ।

स्वादुः पवाते अति वारमव्यमा

सीदाति कलशं देवयुनः ॥ ४ ॥

प्र । गा॒य॒त । अ॒भि । अ॒र्चाम् । दे॒वान् । सोमं ।

हि॒नो॒त । म॒ह॒ते । ध॒नाय । स्वा॒दुः । प॒वा॒ते । अ॒ति । वा॒रं ।

अ॒व्यं । आ । सी॒दा॒ति । क॒ल॒शं । दे॒व॒युः । नः ।

पदार्थ—हे मनुष्याः ! यूयं (महते, धनाय) महैश्वर्य

प्राप्तये (देवान्) विदुषः (प्रगायत) स्तुत (अभ्यर्चाम)
 तानेव सत्कुरुत (सोमं) तत्रच सौम्यस्वभावं विद्वांसं (हिनोतु)
 प्रेरयत, यतः युष्मानसः समुपदिशतु (स्वादुः) आनन्दप्रदपदार्थाय
 च (पवाते) पावयतु (वारम्, अव्यम्) वरणीयः रक्षकश्च
 स विद्वान् (नः) अस्माकम् (कलशं) हृदये (आसीदति)
 स्थिरो भवतु ।

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुमलोग (महते, धनाय) बड़े ऐश्वर्यकी
 प्राप्तिके लिये (देवान्) विद्वान् लोगोंका (प्र, गायत) स्तवनकरो (अभ्य-
 र्चामः) और उन्हीका सत्कारकरो और (सोमं) उनमे जो सौम्यगुण
 सम्पन्न विद्वान् हे उसको (हिनोत) प्रेरणाकरो कि वह तुमको समुपदेशकरे
 और (स्वादुः) आनन्ददायक पदार्थोंके लिये (पवाते) पवित्रकरे (देवयुः)
 दिव्यगुण और (वारं) वरणीय (अव्यं) रक्षक उक्त विद्वान् (नः)
 हमारे (कलशं) अन्तः करणमे (आसीदति) स्थिरहो ॥

भावार्थ—परमात्मा उपदेशकरता है कि हेपुरुषो तुमकल्याणकी
 प्राप्ति केलिये विद्वानों का सत्कारकरो ॥

इन्द्रदेवानामुपसख्यमायन्त्स-

हस्वधारः पवते मदाय ।

नृभिः स्तवानो अनु धाम

पूर्वमगन्निन्द्रं महते सौमगाय ॥ ५ ॥

इन्द्रः । देवानां । उप । सख्यं । आयत् । सहस्रधारः ।

पवते । मदाय । नृभिः । स्तवानः । अनु । धाम । पूर्व ।

अगन् । इन्द्रं । महते । सौमगाय ॥

पदार्थः—(इन्द्रुः) कर्मयोगी (देवानाम्) विदुषाम्
 (उपसख्यम्) मैत्रीभावम् (आयत्) प्राप्तुवन् (मदाय)
 आनन्दाय (पवते) सर्वान्भावयति, सकर्मयोगी (सहस्रधारः)
 अनन्तशक्तिधारकः (महते, सौभाग्याय) महासौभाग्याय (इन्द्रम्)
 ऐश्वर्य्य (अगन्) प्राप्तुवन् (नृभिः, स्तथानः) जनैः गृह्यमानः
 (पूर्वं, धाम) सर्वोच्चं धाम निर्माति ॥

पदार्थः—(इन्द्रुः) कर्मयोगी विद्वान् (देवानाम्) विद्वानोंके
 (उपसख्यं) मैत्रीभावको (उपसख्यं) प्राप्त होता हुआ (मदाय) आनन्दके
 लिये (पवते) सबको पवित्र करता है । वह कर्मयोगी (सहस्रधारः)
 अनन्त प्रकारकी शक्तियें रखता हुआ (महतेसौभाग्याय) बड़े सौभाग्यके
 लिये (इन्द्रं) ऐश्वर्य्यको (अगन्) प्राप्त होता हुआ (पूर्वं धाम) सर्वोपरि
 धाम बनाता है ।

भावार्थः—जिन पुरुषोंके मध्यमें एक भी कर्मयोगी होता है वह
 सबको उद्योगी बनाकर पवित्र बनादेता है ।

स्तोत्रे राये हरिर्षा पुनान
 इन्द्रम्मदो गच्छतु ते भरीय ।
 देवैर्याहि सग्रथं राधो अच्छा
 यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥

स्तोत्रे । राये । हरिः । अर्षा । पुनानः । इन्द्रं । मदः । गच्छतु ।
 ते । भरीय । देवैः । याहि । सग्रथं । राधः । अच्छ । यूयं ।
 पात । स्वस्तिभिः । सदा । नः ।

पदार्थः—(हरिः) प्रलयकाले सर्ववस्तूनामात्मनि संह-
 रणात् हरिः परमात्मा (इन्द्रम्) कर्मयोगिनम् (पुनानः)
 पावयन् (अर्प) आयानि (गये) ऐश्वर्याय (स्तोत्रे)
 याज्ञिकस्तुतौ समायाति । हे हरे ! (ते, मदः) तवानन्दः
 (भगव) संग्रामाय (गच्छतु) प्राप्यनाम् (देवैः) विद्वान्निः
 (याहि) प्राप्नोतु माम् (गधः, अच्छ) शुभैश्वर्यं च ददातु
 (यूयम्) भवान् (स्वस्तिभिः) शुभवाग्भिः (सदा) शश्वत्
 (नः, पात) अस्मान् रक्षतु ।

पदार्थः—(हरिः) “हरतीति हरिः” जो प्रलयकालमें सब कार्योंको
 अपनेमें लय कर लेता है उसका नाम यहां हरि है । वह हरि (इन्द्रम्)
 कर्मयोगीको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (अर्प) आता है और गये)
 ऐश्वर्यके लिये (स्तोत्रे) यज्ञ सम्बन्धी स्तोत्रोंमें आकर प्राप्त होता है, हे
 हरि ! (ते) तुम्हारा (मदः) आनन्द (भगव) संग्रामके लिये (गच्छतु)
 प्राप्त हो और (देवैः) विद्वानोंके साथ (याहि) आकर आप हमको
 प्राप्त हो (गधः) ऐश्वर्य (अच्छ) हमको दें और (यूयम्) आप
 (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनोंमें (नः) हमारी सदाके लिये (पात)
 रक्षा करें ।

भावार्थः—जो परमात्मा प्रलयकालमें सब वस्तुओंका एकमात्र
 आधार होता हुआ विराजमान है वह परमात्मा हमको आनन्द प्रदान करे ।

प्र काव्यमुशनेय ब्रवाणो देवो

देवानां जनिमा विवक्ति ।

महिष्रतः शुचिवन्धुः पावकः

पदा वराहो अभ्येति रघेन ॥ ७ ॥

प्र । काव्यै । उसनाऽइव । ब्रुवाणः । देवः । देवानां ।
जनिम । विवक्ति । महिऽव्रतः । शुचिऽबन्धुः । पावकः । पदा ।
वराहः । अभि । एति । रेभन् ॥

पदार्थः—(देवानाम्) विदुषां मध्ये (देवः) यो मुख्य-
विद्वान् सः (उशनेव काव्यै ब्रुवाणः) कान्तिशीलविद्वान्-
निव सन्दर्भरचनां कुर्वन् (जनिम, विवक्ति) अनेकजन्मवृत्तं
वर्णयति (महिऽव्रतः) महाव्रतशीलः (शुचिबन्धुः) पवित्रता-
प्रियः (पावकः) सर्वेषां पावयिता (वराहः) सुतेजस्वी विद्वान्
(रेभन्) साधूपदिशन् (पदा, अभ्येति) सन्मार्गेणागत्यापदिशति ॥

पदार्थ—(देवानाम्) विद्वानोंके मध्यमें (देवः) जो मुख्य
विद्वान् है वह (उशनेव काव्यै ब्रुवाणः) कान्तिशील विद्वान्के समान संदर्भ-
रचनाको करनेवाला विद्वान् (जनिम विवक्ति) अनेक जन्मजन्मान्तरोंका वर्णन
करता है । (महिऽव्रतः) बड़ेव्रतको धारण करनेवाला (शुचिबन्धुः) पवि-
त्रताका बन्धु (पावकः) सबको पवित्र करनेवाला है (वराहः) (वरश्च-
तदहश्चेतिवराहः वराहो विद्यतेयस्यस वराहः) जिसका श्रेष्ठ तेज हा
उसका नाम यहां वराह है । उक्तप्रकारका विद्वान् (रेभन्) सुन्दरोपदेश
करता हुआ (पदाऽभ्येति) सन्मार्गद्वारा आकर उपदेश करता है ।

भावार्थ—जो उत्तम विद्वान् हैं वे अपनी रचना द्वारा पुनर्जन्मादि
सिद्धान्तोंका वर्णन करते हैं वराह शब्द यहां सर्वोपरि तेजस्वी विद्वान्के
लिये आया है, सायणाचार्य कहते हैं कि पाँव से भूमिको खोदता हुआ वराह
जिसप्रकार शब्द करता है इसीप्रकार सोम भी शब्द करता हुआ आता है ।
कई एक नवीन लोग इसको वराहावतारमें भी लगाते हैं अस्तु वराहावतार
वा सोम के पक्षमें काव्यका बनाना और उपदेश करना कदापि सङ्गत
नहीं होसकता इसलिये वराह के अर्थ यहां विद्वान्के ही हैं ।

प्र हंसासंस्तृपलं मन्युमच्छा-

मादस्तं वृषगणा अयासुः ।

आङ्गूष्यं पवमानं सखायो ।

दुर्मर्षं साकं प्रवदन्ति वाणम् ॥ ८ ॥

प्र । हंसासः । तृपलं । मन्युम् । अच्छं । अमात् । अस्तम् ।
वृषगणाः । अयासुः । आङ्गूष्यं । पवमानं । सखायः । दुः-
मर्षं । साकं । प्र । वदन्ति । वाणम् ॥

पदार्थः—(वृषगणाः) विद्वत्संघाः (हंसासः) हंसा इव
विचरन्तः (तृपलम्) द्रुतम् (मन्युम्, अच्छ, अमात्, अस्तम्)
दुष्टानां सम्यग् दमनकर्तारं परमात्मानम् (आङ्गूष्यम्) सर्वलक्ष्यम्
(पवमानम्) पावयितारम् (प्रायासुः) प्राप्नुवन्ति, ततः
(सखायः) मिथो मैत्रीभावं वर्द्धयन्तः (वाणम्) भजनीयम्
(दुर्मर्षम्) दुःखलभ्यम् तं (साकम्) सहैव (प्रवदन्ति) वर्णयन्ति ॥

पदार्थः—(वृषगणाः) विद्वानोंके गण (हंसासः) हंसोंके समान
विचरते हुए (तृपलम्) शीघ्रही (मन्युमच्छ अमात् अस्तम्) दुष्टोंके
दमन करनेवाले उक्तपरमात्माको (आङ्गूष्यम्) जो सबका लक्ष्य है और
(पवमानम्) सबको पवित्र करनेवाला है उसको (प्रायासुः) प्राप्त होते
हैं तदनन्तर (सखायः) परस्पर मैत्रीभावसे सङ्गत होते हुए (वाणम्)
भजनीय (दुर्मर्षम्) जो दुःखसे प्राप्त होने योग्य लक्ष्य है उस लक्ष्यके
(साकम्) साथ २ (प्रवदन्ति) वर्णन करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष परमात्माके सदगुणोंको परमप्रेमसे धारण करते हैं वे मानो परमात्मके साथ घेरी करते हैं वास्तवमें परमात्मा किसी का शत्रु वा मित्र नहीं कहा जा सकता ।

स रंहते उरुगायस्य जूतिं वृथा

क्रीलन्त मिमते न गावः ।

परीणसं कृणुते । तिग्मशृङ्गा

दिवा हरिर्ददृश नक्तंशुभ्रः ॥ ९ ॥

सः । रंहते । उरुगायस्य । जूतिं । वृथा । क्रीलन्तं । मिमते ।
न । गावः । परीणसं । कृणुते । तिग्मशृङ्गाः । दिवा । हरिः ।
ददृशे । नक्तं । शुभ्रः ॥

पदार्थः—(सः) सपरमात्मा (रंहते) गतिशीलः (उरु-
गायस्य) तरुण सर्वोपास्यस्य (जूतिम्) गतिम् स्मरन्ति अपि
(गावः) इन्द्रियाणि (न, मिमते) तत्तत्त्वं न लभन्ते (वृथा,-
क्रीलन्तम्) अनायासेनैव यः क्रीडति (तिग्मशृङ्गः) अज्ञान-
भर्जकः परमात्मा (परीणसम्) विविधज्ञानप्रकाशम् (कृणुते)
करोति (हरिः) यश्चपरमात्मा (दिवा, नक्तम्) नक्तंदिनम्
ज्ञानदृष्ट्या (शुभ्रः) एकरसः (ददृशे) दृश्यते ।

पदार्थः—(सः) उक्तपरमात्मा (रंहते) गतिशील है (उरुगा-
यस्य) सर्वोपासनीय परमात्माकी (जूतिम्) गतिको स्मरण करते हुए
(गावः) इन्द्रियें (न मिमते) उसके तत्त्वको नहीं पासकतीं जो (वृथा)

अनायाससे (क्रीडन्तम्) क्रीडा कर रहा है (तिग्मशृङ्गाः) अज्ञानोंको नाश करनेवाला परमात्मा (परीणयम्) अनन्त प्रकारके ज्ञानका प्रकाश (कृणुते) करता है और (हरिः) जो परमात्मा (दिवानक्तम्) दिनरात ज्ञानदाष्टिसे (कव्रः) एकरस (ददृशे) देखा जाता है ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा समय समय पर उत्पत्तिस्थिति और संहारका कारण है तथापि उसके स्वरूपमें कोई विकार न उत्पन्न होनेसे वह सदैव एकरस है ॥

इन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा

इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय ।

हन्ति रक्ष बाधते पर्यरातीवरेवः

कृण्वन्वृजनस्य राजा ॥ १० ॥ ॥ १२ ॥

इँदुः । वाजी । पवते । गोऽन्योधाः । इँद्रे । सोमः । सहः ।
इन्वन् । मदाय । हन्ति । रक्षः । बाधते । परि । अरातीः ।
वरिवः । कृण्वन् । वृजनस्य । राजा ॥

पदार्थः—(वृजनस्य) बलस्य (राजा) दीपयिता परमात्मा (वरिवः) ऐश्वर्य (कृण्वन्) उत्पादयन् (रक्षः, अरातीः) शत्रून् राक्षसान् (परिबाधते) नाशयति (इन्दुः) प्रकाशमयः सः (वाजी) बलवान् (गोन्योधाः) गतिशीलः (पवते) मांपुनाति च (सोमः) सौम्यस्वभावः (सहः) सहनशीलः परमात्मा (इन्द्रे) कर्मयोगिनि (मदाय) आनन्दाय (हन्ति) विघ्नानि नाशयति (इन्वन्) तं प्रेरयति च ।

पदार्थ—(वृजनस्य) बलका (राजा) प्रदीप्त करनेवाला पर-
मात्मा (धारयः) ऐश्वर्यको (कृण्वन्) करता हुआ (अरातीः) शत्रुस्य
राक्षसों को (परिवाधते) नाश करता है और (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप
(वाजी) बलस्वरूप (मान्योमाः) गतिशील (पवते) हमको पवित्र
करता है और (इन्द्रे) कविशक्तिपुत्र (सोमः) सामम्बन्ध (मदायः)
शिल्पस्वभावको (इन्वन्) प्रेरणा करता हुआ (मदाय) आनन्दके लिये
उक्त गुणोंका प्रदान करता है ।

मात्रार्थ—कर्मयोगी उद्योगी पुरुषोंके सब विघ्नोंकी निवृत्ति करके
परमात्मा कर्मयोगीके लिये आत्मभावोंका प्रकाश करता है ।

अथ धारया मध्वा पृचान-
स्तिरो रोमं पवते अद्रिदुग्धः ।
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो
देवो देवस्य मत्सरः मदाय ॥ ११ ॥

अथ । धारया । मध्वा । पृचानः । तिः । रोमं । पवते ।
अद्रिदुग्धः । इन्दुः । इन्द्रस्य । सख्यं । जुषाणः । देवः । देवस्य ।
मत्सरः । मदाय ॥

पदार्थः—(अद्रिदुग्धः) चित्तवृत्त्या साक्षात्कृतः स पर
मात्मा । (पवते) अस्मान्पुनान्ति (अथ) अथ च (मध्वा,
धारया) आनन्दधारया (पृचानः) विदुषस्तर्पयन् (रोम, तिः)
अज्ञानं तिरस्कुर्वन् मां पुनान्ति (देवस्य) दिव्यरूपस्य तस्य
(मत्सरः) आह्लादकानन्दः (मदाय) अस्मन्मोदाय भवतु

(इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवानस्तस्य (सख्यम्) मित्रताम् (जुषाणः)
सेवमानः (देवः) विद्वान् (इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः सन्
सद्गतिं लभते ॥

पदार्थ—(अदिदग्धः) चित्तवृत्तियोंसे साक्षात्कार किया हुआ
परमात्मा (पवते) देवोंको पवित्र करता है (अधः) और (मध्वा, धारया)
आनन्दकी धाराओंसे (पृचातः) विश्वाओंको तृप्त करता हुआ (राम,
निगः) अज्ञानकी निरकृत करके हमको पवित्र करे और (देवस्य) उक्त
दिव्यरूप परमात्माके (सख्यम्) आह्लादक जो आनन्द है वह (मदाय)
हमारे मोक्षके लिये हो (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्माके (सख्यम्)
मित्रभासको (जुषाणः) सेवन करता हुआ (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप (देवः)
विद्वान् सद्गतिको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—अज्ञानकी निवृत्तिके लिये परमात्माकी उपासना सर्वो-
परि साधन है ॥

अभि प्रियाणि पवते पुनानो
देवो देवान्स्वेन रसेन पृञ्चन् ।
इन्दुर्वर्माण्यृतुया सदानो दश
क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ १२ ॥

अभि । प्रियाणि । पवते । पुनानः । देवः । देवान् । स्वेन ।
रसेन । पृञ्चन् । इन्दुः । वर्माण्य । कृतुया । सदानः । दश ।
क्षिपः । अव्यत । सानो । अव्ये ॥

पदार्थः—(देवः) परमात्मदेवः (देवान्) विदुषः (स्वेन) आत्मीयेन (रसेन) आनन्देन (पृंचन्) तर्पयन् (अभिप्रियाणि) सर्वोन्मिष्यपदार्थान् (पवते) पुनानि (पुनानः) सर्वोन्पावयन् (इन्दुः) प्रकाशमयः सः (धर्माणि) वर्णाश्रमधर्मान्पृथक्कुर्वन् (ऋतुथा) सर्वैतुषु (वसानः) निवसन् (दश, क्षिपः) पञ्चस्थूलानि पञ्च च सूक्ष्माण् भूतानि तेषाम् (अव्ये, सानौ) ब्रह्माण्डरूपं कार्यं विराजमानः (अव्यत) अस्मान् रक्षति ।

पदार्थः—(देवः) उक्त परमात्मरूप देव (देवान्) विद्वानोंको (स्वेन) अपने (रसेन) आनन्दसे (पृञ्चन्) तृप्त करता हुआ (अभिप्रियाणि) सब प्रिय पदार्थोंको (पवते) पवित्र करता है (पुनानः) सब को पवित्र करनेवाला परमात्मा (इन्दुः) जो प्रकाशस्वरूप है, वह (धर्माणि) वर्णाश्रमोंके धर्मोंको पृथक् २ विधान करता हुआ ऋतुथा) सब ऋतु और देश कालोंमें (वसानः) निवास करता हुआ (दश क्षिपः) पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतोंके (अव्ये, सानौ) ब्रह्माण्डरूप इस कार्यमें विराजमान होकर (अव्यत) हमारी रक्षा करता है ॥

भावार्थः—परमात्मा सूत्रात्मरूपसे सब सूक्ष्म और स्थूल भूतोंमें विराजमान है, और उसीने आदिष्टिमें वर्णाश्रमोंका गुण, कर्म, स्वभाव द्वारा विभाग किया है ॥

वृषा शोणो अभिकनिक्रिदद्वा

नदयन्नेति पृथिवीमुत द्याम् ।

इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ

प्रचेतयन्नर्षति वाचमेमाम् ॥ १३ ॥

वृषा । शोणः । अभिऽर्कीनक्रदत् । गाः । नदयन् । एति ।
 पृथिवी । उत । द्या । इन्द्रइव । वग्नुः । आ । शृण्वे ।
 आजौ । प्रचेतयन् । अर्पति । वाचं । आ । इमां ॥

पदार्थः—(शोणः) तेजस्वी सपरमात्मा (वृषा)
 आनन्दानां वर्षुकः (गाः, अभि, कनिऽक्रदत्) लोकलोकान्तरा-
 ण्याभि शब्दायमानः (द्याम्) द्युलोकम् (उत, पृथिवीम्)
 भूलोकं च (नदयन्) समृद्धं कुर्वन् (एति) प्राप्नोति (आजौ)
 धर्मविषये जीवात्मानम् (प्रचेतयन्) बोधयन् (इमां, वाचम्)
 इमां वेदवाचम् (अर्पति) प्राप्नोति तस्य (वग्नुः) शब्दः
 (इन्द्रइव) विश्वदिव (आशृण्वे) श्रूयते ।

पदार्थः—(शोणः) वह तेजस्वी परमात्मा (वृषा) आनन्दोंका
 वर्षक है (गा, अभि, कनिऽक्रदत्) लोकलोकान्तरोंके समक्ष शब्दायमान होता
 हुआ (द्याम्) द्युलोक (उत) और (पृथिवीम्) पृथिवीलोकको (नदयन्)
 समृद्धिको प्राप्त करता हुआ (एति) विराजमान होता है (आजौ) धर्म
 विषयमें जीवात्माको (प्रचेतयन्) बोधन कराता हुआ (इमां, वाचम्) इस
 वेदरूपी वाणीको (अर्पति) प्राप्त होता है और उसका (वग्नुः) शब्द
 (इन्द्रइव) विश्वतः के समान (शृण्वे) सुना जाता है ।

भावार्थः—सब आनन्दोंकी राशि एकमात्र परमात्माही है इस-
 लिये उसीमें चित्तवृत्तिका निरोध करके ब्रह्मानन्दका उपभोग करना चाहिये ।

रसायुः पर्यसा पिन्वमान

इर्यन्नेषि मधुमन्तमंशुम् ।

पवमानः सन्तनिर्मेपि कृष्व-

न्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ १४ ॥

रसाय्यः । पयसा । पिन्वमानः । ईरयन् । एषि । मधुमन्तं ।
अंशुं । पवमानः । संतनिं । एषि । कृष्वन् । इन्द्राय ।
सोम । परिमिच्यमानः ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिच्यमानः)
उपास्यमानो भवान् (सन्तनिम्) अभ्युदयं (कृष्वन्) विस्तृष्वन्
(इन्द्राय, एषि) कर्मयोगिनं प्राप्नोति (पवमानः) सर्वस्य
पावयिता भवान् (पयसा, रसाय्यः) रसेन परिपूर्णः (पिन्वानः)
विविधाभ्युदयेन वृद्धिं प्राप्नोति भवान् (मधुमन्तम्, अंशुम्) माधुर्य-
युक्ताष्टसिद्धीः (ईरयन्) प्रेरयन् (एषि) प्राप्नोति ।

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिच्यमानः) उपास्यमान
आप (सन्तनिम्) अभ्युदयका (कृष्वन्) विस्तार करते हुए (इन्द्राय)
कर्मयोगीके लिये (एषि) प्राप्त होते हैं (पवमानः) सबको पवित्र करने
वाले आप (पयसा रसाय्यः) आनन्दस्वरूप हैं सब प्रकारके अभ्युदयोंसे
(पिन्वानः) वृद्धिकां प्राप्त आप (मधुमन्तमंशुम्) माधुर्ययुक्त अष्टसिद्धियों
को (ईरयन्) प्रेरणा करते हुए (एषि) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—अभ्युदय और निश्चयसका प्रदाता एकमात्र परमात्माही
है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उसी परमात्माको दृढ़ भक्तिसे सब
प्रकारके ऐश्वर्य और मुक्तिको लाभकरे ।

ए॒वा प॑व॒स्व म॑दि॒रो म॑दा॒यो-

द॒ग्राभ॑स्य॒ न॒मय॑न्व॒ध॒स्नैः ।

परि॒ वर्णं॑ भ॒रमा॑णो रु॒शन्तं॑

ग॒व्युनां॑ अ॒र्षि॒ परि॑ सोम॒ सि॒क्तः ॥१५॥१३॥

ए॒व । प॑व॒स्व । म॑दि॒रः । म॑दा॒य । उ॒द॒ग्राभ॑स्य॒ । न॒मय॑न् ।
व॒ध॒स्नैः । परि॑ । वर्णं॑ । भ॒रमा॑णः । रु॒शन्तं॑ । ग॒व्युः । न॒ ।
अ॒र्षि॒ । परि॑ । सोम॒ । सि॒क्तः ॥

पदार्थः—(मदि॒रः) हे आनन्दस्वरूपपरमात्मन् !
(मदा॒य) आनन्दाय (उ॒द॒ग्राभ॑स्य) अज्ञानमेघान् । (व॒ध॒स्नैः,
नमय॑न्) स्वबाधकशस्त्रैर्नम्रीकुर्वन् (रु॒शन्तम्) दीप्तिमत्
(ग॒व्युः) ज्ञानम् (नः) अस्मभ्यम् (प॒र्य॒र्ष) प्रयच्छतु
(सोम॒) हे सौम्यगुणसम्पन्नभगवन् ! (वर्णं, भ॒रमा॑णः)
अस्मासु योग्यतां समुत्पादयन् (परि॑षिक्तः) ज्ञानप्रदो भवतु ।

पदार्थः—(मदि॒रः) हे आनन्दस्वरूपपरमात्मन् ! (मदा॒य)
हमारे आनन्दके लिये आप (उ॒द॒ग्राभ॑स्य) अज्ञानके बादलको (व॒ध॒स्नै-
नमय॑न्) अपने बाधक शस्त्रोंसे नष्ट करते हुए (रु॒शन्तम्) दीप्तिवाले
(ग॒व्युः) ज्ञानको (नः) हमारे लिये (प॒र्य॒र्ष) प्रदान कीजिये । (सोम॒)
हे सौम्यगुणसम्पन्नपरमात्मन् ! (वर्णं भ॒रमा॑णः) हममें योग्यताको करते
हुए आप (परि॑षिक्तः) हमारे लिये ज्ञानप्रद हूजिये ।

भावार्थ—जो लोग अनन्यभक्तिसे परमात्माका भजन करते

हैं परमात्मा उनके अज्ञानके बीजको छिन्न भिन्न करके अवश्यमेव ज्ञानका प्रकाश करता है ॥

जुष्ट्वी न इन्दो सुपथा सुगा-
न्युरौ पवस्व वरिवांसि कृण्वन् ।
घनेव विष्वग्दुरितानि विघ्नन्नाथे
ष्णुना धन्व सानौ अव्ये ॥ १६ ॥

जुष्ट्वी । नः । इन्दो इति । सुपथा । सुगानि । उगै । पवस्व ।
वरिवांसि । कृण्वन् । घना इव । विष्वक् । दुःइतानि । वि-
घ्नन् । अधि । स्तुना । धन्व । सानौ । अव्ये ॥

पदार्थः—(इन्दो) हेप्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! भवान्
(वरिवांसि) धनानि (कृण्वन्) अस्मासु संचिन्वन्
(नः, पवस्व) अस्मान् रक्षतु (जुष्ट्वी) मत्प्रार्थनाभिः प्रसन्नो
भवान् (सुपथा, सुगानि) सुखगम्यानां वैदिकधर्ममार्गाणामु-
पदेष्टा भवतु (उरौ) विस्तीर्णे (सानौ, अव्ये) रक्षणपथे
(विष्वग्दुरितानि) विषमादपि विषमं पापम् (घना इव)
मेघानिव (विघ्नन्) नाशयन् (स्तुना) स्वीयानन्दमयधाराभिः
(अधि, धन्व) प्राप्नोतु ।

पदार्थः—(इन्दो) हे स्वप्रकाशपरमात्मन् ! आप (वरिवांसि)
धनोंका प्रदान (कृण्वन्) करते हुए (नः) हमारी (पवस्व) रक्षा करें,
और (जुष्ट्वी) हमारी प्रार्थनाओंसे प्रसन्न हुए आप (सुपथा,) सुन्दर

मार्ग और (सुगानि) सरलवैदिकधर्मके रास्तोंका उपदेश करें । (उरौ) विस्तीर्ण (सानौ, अव्ये) रक्षाके पथमें (विष्वग्दुरितानि) विषमसे विषम पापोंको (घनाइव) वादलोंके समान (विघ्नन्) नाश करते हुए (ष्युना) अपनी आनन्दमय धाराओंसे (अधिधन्व) प्राप्त हों ।

भावार्थ—जो लोग परमात्माका प्रीतिसे सेवन करते हैं अर्थात् सर्वोपरि प्रिय एकमात्र परमात्माही जिनको प्रतीत होता है वे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी होकर इस संसारमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचरते हैं ॥

वृष्टिं नो अर्ष दिव्यां जिगत्सु-

मिळावतीं शङ्गयीं जीरदानुम् ।

स्तुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्व-

न्धूरिमाँ अवराँ इन्दो वायून् ॥ १७ ॥

वृष्टिं । नः । अर्ष । दिव्यां । जिगत्सुं । इळावतीं । शङ्गयीं ।
जीरदानुं । स्तुकाऽइव । वीता । धन्व । विचिन्वन् । बंधून् ।
इमान् । अवरान् । इन्दो इति । वायून् ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे परमात्मन् ! (नः) अस्मभ्यम् (दिव्याम्, वृष्टिम्) दिव्यवर्ष (अर्ष) प्रयच्छतु या वृष्टिः (जिगत्सुं) सर्वत्र व्याप्ता (इळावतीम्) अन्नप्रदा (शङ्गयीम्) सुखप्रदा (जीरदानुम्) ऐश्वर्यप्रदा च स्यात् । भवांश्च (वीता, स्तुका इव) कान्तसन्ततीरिव (विचिन्वन्) उत्पादयन् (इमान्, बन्धून्) इमान्बन्धुगणान् (अवरान्) देशदेशा-

न्तरस्थान् (वायून्) वायुमिव गतिशीलान् (धन्व) आ-
गत्य प्राप्नोतु ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (नः) हमारे लिए आप (दिव्याम्)
दिव्य (वृष्टिम्) वृष्टि (अर्ष) दें, -जा वृष्टि (जिगत्सुं) सर्वत्र व्याप्त हो
(इलावतीम्) अन्नवाली हो (शङ्ख्यीम्) मुखपद हो (जीगदानुम्)
शीघ्र पेश्वर्यके देनेवाली हो और तुम (वीता, स्तुका, इव) सन्दर सन्तानोंके
समान (विचिन्वन्) उत्पन्न करते हुए (इमान्, वन्धून्) इस बन्धुगणको
(अवगन्) जो देशदेशान्तरोंमें स्थिर है, और (वायून्) वायुके समान
गतिशील है, उसको (धन्व) आकर प्राप्त हो ।

भावार्थ—यद्यपि परमात्मा स्वस्वकर्मानुकूल ऊँच नीच गतिप्रदान
करता है, तथापि वह सन्तानोंके समान जीवमात्रकी भलाई चाहता है इसलिये
कर्मों द्वारा सृष्टार करके सबको शुभमार्गमें प्रेरित करता है ।

ग्रन्थि न विष्यं ग्रथितं पुनान
ऋजुं च गातुं वृजिनं च सोम ।
अत्यो न क्रदो हरिरा सृजानो
मर्यो देव पस्त्यावान् ॥ १८ ॥

ग्रन्थि । न । वि । स्य । ग्रथितं । पुनानः । ऋजुं । च । गातुं ।
वृजिनं । च । सोम । अत्यः । न । क्रदः । हरिः । आ ।
सृजानः । मर्यः । देव । धन्व । पस्त्यावान् ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ग्रथितम्) बद्धपुरुषाणाम्
(पुनानः) मुक्तिदो भवान् (नः) अस्माकम् (ग्रन्थिम्)

बन्धनम् (विष्णु) मोचयतु (च) तथा (गातुम्) मन्मार्गम्
 (ऋजुम्) सुगमं करोतु (सोम) हे सौम्यस्वभाव ! (वृजिनं,
 च) बलं च सम्पादयतु (अत्यो न) विद्युच्छक्तिरिव (ऋदः)
 शब्दकारी भवान् (आ, सृजानः) उत्पत्तिकाले सर्वस्रष्टा (हरिः)
 प्रलये च हरणकर्ताऽस्ति (देव) हे भगवन् ! (पस्त्यवान्)
 अन्यायिशत्रूणां (मर्यः) नाशकः (धन्व) मदन्तःकरणं
 शोधयतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन ! (प्रथितम्) बद्धपुरुषोंके (पुनानः) मुक्ति-
 दाता आप (नः) हमारे (ग्रन्थिम्) बन्धनको (विष्णु) मोचन करें
 (च । और (गातुम्) हमारे मार्गको ऋजुम्) सरल करें । (सोम)
 हे परमात्मन ! (च) तथा (वृजिनम्) हमको बलप्रदान करें (अत्यो न)
 विद्युतकी शक्तिके समान (ऋदः) आप शब्दायमान हैं (आ, सृजानः)
 उत्पत्तिकालमें सबके स्रष्टा है, और प्रलयकालमें (हरिः) सबके हरणकर्ता
 हैं । (देव) हे देव ! (पस्त्यवान्) अन्यायकारी शत्रुओंके (मर्यः) आप
 नाशक हैं, (धन्व) आप हमारे अन्तःकरणोंको शुद्ध करें ।

भावार्थ—परमात्मा स्वभावसे न्यायकारी है वह आप उपा-
 सकोंके अन्तःकरणको शुद्धिप्रदान करता है । और अनाचारियोंको
 रुद्ररूपसे विनाश करता हुआ इस संसारमें धर्म और नीतिको स्थापन
 करता है ।

जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परिं

ष्णुना धन्व सानौ अव्ये ।

सहस्रधारः सुरभिरदब्धः परिं

सर्व वाजसातौ नृषह्ये ॥ १९ ॥

जुष्टः । मदाय । देवताते । इन्दो इति । परि । स्तुना । धन्व ।
सानौ । अव्ये । सहस्रधारः । सुरभिः । अदब्धः । परि ।
स्त्व । वाजसातौ । नृषहो ॥

पदार्थः—(सहस्रधारः) अनन्तशक्तिरीश्वरः (सुरभिः,
अदब्धः) केनापि भनभिभाव्यः (वाजसातौ) यज्ञे (नृषहो)
मनुष्याणां तपोवल्स्योन्नताऽस्ति (अव्ये, सानौ) रक्षारूपस्य
स्वस्पोच्चशिखरं (णुना) स्वप्रवाहैः (इन्दो) हे परमात्मन् !
(धन्व, पवस्व) भवान् आगत्य पावयतु, यतः (देवताते)
विदुषां विस्तृतयज्ञे (मदाय) आनन्दस्य (जुष्टः) प्रीत्याऽनु-
भवितास्ति भवान् ।

पदार्थः—(सहस्रधारः) अनन्तशक्तियुक्तपरमात्मा (सुरभिरदब्धः)
किसी से न दबाये जानेवाला (वाजसातौ) यज्ञमें (नृषहो) जो
मनुष्योंके तपोवल्का वर्धक है, और (अव्ये) सबका रक्षक है (सानौ) रक्षा
रूप उच्च शिखरपर (णुना) अपने प्रवाहसे (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप-
परमात्मन् ! तुम (धन्व, पवस्व) हमको पवित्र करो, क्योंकि, आप
(देवताते) विद्वानोंके विस्तृतयज्ञमें (मदाय) आनन्दको (जुष्टः) प्रीतिसे
सेवन करनेवाले हैं, ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी सदैव
रक्षा करता है ॥

अश्मानो येऽथा अयुक्ता अत्या-
सो न संसृजानास आजौ ।

ए॒ते शु॒क्रामो॑ ध॒न्वन्ति॒ सोमा॑

दे॒वांस॒स्ताँ उप॑ या॒ता पि॒ब॒ध्यै ॥ २० ॥ १४ ॥

अ॒र॒स्मानः॑ । ये । अ॒र॒थाः । अ॒यु॒क्ताः । अ॒त्यासः॑ । न ।
स॒मृ॒जा॒नासः॑ । आ॒जौ । ए॒ते । शु॒क्रासः॑ । ध॒न्व॒न्ति । सोमाः॑ ।
दे॒वासः॑ । ता॒न् । उप॑ । या॒त । पि॒ब॒ध्यै ॥

पदार्थः— (आजौ) ज्ञानयज्ञे ये विद्वांसः (समृजानासः) दीक्षिताः कृताः (अत्यासः, न) विद्युदिव ये (अयुक्ताः) निर्वन्धनाः (अरस्मानः) ये च जीवन्तो मुक्ताः सन्तः (अरथाः) कर्मबन्धरहिताः (एते, शुक्रामः) एते पूर्वोक्तविद्वांसः (धन्वन्ति) अव्याहतगतयः सन्तः विचरन्ति (सोमाः, देवासः) सौम्या दिव्याश्च ये परमात्मनो गुणकर्मस्वभावाः (तान्) तान्स्वभावान् (पिबध्यै, उपयात) सेवितुं प्रयतन्ता विद्वांसः ।

पदार्थः— आजौ) ज्ञानयज्ञोंमें जो विद्वान् (समृजानासः) दीक्षित कियेगये हैं (अत्यासः) विद्युतके (नः) समान जो (अयुक्ताः) बन्धनरहित हैं, (अरस्मानः) जीवन्मुक्त होते हुए ये जो (अरथाः) कर्मोंके बन्धनोंमें राहित हैं (एते शुक्रामः) उक्ततजस्वी विद्वान् (धन्वन्ति) अव्याहतगति होकर सर्वत्र विचरते हैं । (सोमाः) सौम्य (देवासः) दिव्य जो परमात्माके गुणकर्मस्वभाव हैं (तान्) उनको (पिबध्यै, उपयात) विद्वानोंसे प्रार्थना है कि आपलोग उक्तपरमात्मा के गुणोंको सेवन करने का प्रयत्न करें ।

भावार्थः— इस मन्त्रमें परमात्माके गुणकर्मस्वभावके सेवन

करनेका उपदेश है अर्थात् परमात्माके गुणोंके धारण करनेसे पुरुष पवित्र और तेजस्वी होजाता है ॥

ए॒वा न॑ इ॒न्दो अ॒भि दे॒ववी॑तिं
परि॑ स्र॒व न॒भो अ॒र्णश्च॑मु॒पु ।
सोमो॑ अ॒स्मभ्य॑ का॒म्यं बृ॑ह॒न्तं
रयि॑ द॒दातु॑ वी॒रव॑न्तमु॒ग्रम् ॥ २१ ॥

ए॒व । नः॑ । इ॒न्दो॒इति॑ । अ॒भि । दे॒वऽवी॑तिं । परि॑ । स्र॒व ।
न॒भः । अ॒र्णः । च॒मु॒पु । सोमः॑ । अ॒स्मभ्य॑ । का॒म्यं । बृ॑ह॒न्तं ।
र॒यिं । द॒दातु॑ । वी॒रऽव॑न्तं । उ॒ग्रं ॥

पदार्थः—(इन्दो) -हे प्रकाशमयपरमात्मन् ! (नः)
अस्माकम् (देववीतिम्, अभि) यज्ञं प्रति (परिस्रव) ज्ञान-
वृष्टिं करोतु (चमुपु) मत्क्षेत्ररूपयज्ञं (नभः) आकाशात्
(अर्णः) जलवृष्टिं करोतु (सोमः) सौम्यो भवान् (अस्म-
भ्यम्) अस्मदर्थम् (काम्यम्) कमनीयम् (बृहन्तम्)
महत् (रयिं) धनं (ददातु) प्रयच्छतु (उग्रम्, वीरवन्तम्)
तच्च पुष्टवीरवदपि स्यात् ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (नः) हमारे
(देववीतिम्, अभि) यज्ञके प्रति (परिस्रव) ज्ञानकी वृष्टि करें और
(चमुपु) हमारे क्षेत्ररूपयज्ञोंमें (नभः) नभोमण्डलसे (अर्णः) जलकी
वृष्टि करें, (सोमः) सोमगुणसम्पन्न आप (अस्मभ्यम्) हमारे लिये

(काम्यम्) कमनीय (वृहन्तम्) बड़े (रायिम्) धनको (ददातु) दें
और वह धन (उग्रं वीरवन्तम्) उग्रवीरोंकी सम्पत्तिवाला हो ।

भावार्थ—जो लोग अनन्यभक्तिसे ईश्वरकी उपासना करते हैं ।
ईश्वर उनको अनन्त प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥

तक्षत्वादी मनसो वेनतो वाग्यज्ये-

ष्ठस्य वा धर्मणि क्षोरनीके ।

आदीमायन्वरमा वावशाना

जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम् ॥ २२ ॥

तक्षत् । यदि । मनसः । वेनतः । वाक् । ज्येष्ठस्य । वा ।
धर्मणि । क्षोः । अनीके । ई । आयन् । वरं । आ । वावशा-
नाः । जुष्टं । पतिं । कलशे । गावः । इन्दुं ॥

पदार्थः—(क्षोः, अनीके, धर्मणि) वैदिके शुभधर्मे
(वेनतः, मनसः) कमनीयमनसः (वाक्) वाणी (तक्षत्)
आत्मनः संस्करोति (यदि, वा) यद्वा (गावः) इन्द्रियाणि
(इन्दुम्) परमात्मानम् (पतिम्) जगदीश्वरम् (वरम्)
वरणीयम् (जुष्टम्) प्रेम्णा सर्वोपास्यम् (ईम्) इत्थंभूतम्
(कलशे) अन्तःकरणे (आयन्) आगच्छन्तम् (वावशानाः,
आत्) तंगृहीत्वा बुद्ध्या साक्षात्कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(क्षोरनीके, धर्मणि) वैदिकधर्ममें (वेनतो मनसः)
अत्यन्तकान्तिवाले मनकी (वाक्) वाणी (तक्षत्) आत्माका संस्कार कर-

ती है (यदिवा, अथवा (गावः) इन्द्रिये (इन्दुम्) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा-
का, जो (पतिम्) लोकलोकान्तरेका पति है (वरम्) वर्णीय है (जुष्टम्)
जो सबका प्रेमपूर्वक उपासनीय है (कलशे) अन्तःकरणमें (ईम्) उक्त-
परमात्माको (आयन्) आनेहुये (वावशानाः) ग्रहण करके (आत्)
तदनन्तर तुग्गन्ही साक्षात्कार करती हैं ।

भावार्थ—जो लोग कर्मयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ द्वारा मनका संस्कार
करते हैं उनका शुद्ध मन परमात्माके ज्ञानको लाभ करता है ।

प्र दा॒नु॒दो दि॒व्यो दा॒नु॒पि॒न्व

ऋ॒त॒मृ॒ताय॑ प॒वते॑ सु॒मे॒धाः ।

ध॒र्मा भु॒वद्भृ॒ज॒न्य॑स्य॒ राजा॑

प्र र॒श्मि॒भिर्द॒शभि॑र्भारि॒ भूर्म ॥ २३ ॥

प्र । दा॒नु॒दः । दि॒व्यः । दा॒नु॒पि॒न्वः । ऋ॒तं । ऋ॒ताय॑ । प॒वते॑ ।
सु॒मे॒धाः । ध॒र्मा । भु॒वत् । वृ॒ज॒न्य॑स्य । राजा॑ । प्र । र॒श्मि॒भिः ।
द॒शभिः॑ । भारि॑ । भूर्म ॥

पदार्थः—(सुमेधाः) सर्वज्ञः परमात्मा (ऋतम्)
सत्यताम् (ऋताय) कर्मयोगिने (पवते) पुनाति सच
(दानुपिन्वः) जिज्ञासूना धनादिभिः पुष्टिकारकः (दिव्यः)
तेजोमयः (दानुदः) दातृणामपि दाताऽस्ति (धर्मा, भुवत्)
अखिलधर्माणा धारकः (वृजन्यस्य) बलस्य च धारकः (रश्मि-
भिः, दशभिः) स्थूलसूक्ष्मभेदेन दशसंख्याकभूताना शक्तिभिः

(भूम, प्रभारि) चराचरं जगद्धारयति (राजा) अखिलसष्टेः प्रकाशकश्च ।

पदार्थ—(सुभेधाः) स्वप्रकाशपरमात्मा (ऋतम्) सच्चाईको (ऋताय) कर्मयोगीके लिये (पवते) पवित्र करता है, वह परमात्मा (दानु-पिन्वः) जिज्ञासुओंको धनदानादिकोंसे पुष्ट करनेवाला है (दिव्यः) दिव्य है (दानुदः) सब दाताओंका दाता है, वह (धर्माभुवत्) सब धर्मोंको धारण करनेवाला है (वृजन्यस्य) माधुवलके धारण करनेवाला है (रग्निभिर्दशभिः) पाँच सूक्ष्म पाँच स्थूल भूतोंकी शक्तियों द्वारा (भूम, प्रभारि) इस चराचर जगत्को धारण कर रहा है और (राजा) सब लोकलोकान्तरोंका प्रकाश करने वाला है ।

भावार्थ—परमात्मा इस चराचर जगत्का निर्माण करनेवाला है उसीने सम्पूर्ण संसारको रचकर धर्मकी मर्यादाको बाँधा है ।

पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा

राजा देवानामुत मर्त्यानाम् ।

द्विता भुवदयिपती स्यीणा-

मृतं भरत्सुभृतं चार्विन्दुः ॥ २४ ॥

पवित्रेभिः । पवमानः । नृचक्षाः । राजा । देवानां । उत ।
मर्त्यानां । द्विता । भुवत् । दयिपतिः । स्यीणां । ऋतं । भरत् ।
सुभृतं । चारुं । ऋदुः ॥

पदार्थ—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः परमात्मा (चारु)

रम्यं (ऋतम्) प्रकृत्यात्मकसत्यम् (भरत्) धारयति, तच्च
सत्यम् (सुभृतम्) सम्यक् लोकतृप्तिकारणम् स परमात्मा
च (रयीणाम्) धनानाम् (पतिः) स्वायस्ति (द्विता)
जीवप्रकृतिरूपद्वैताय (भुवत्) स्वामित्वेन विराजते (उत)
तथा (मर्त्यानाम्) साधारणजनानाम् (देवानाम्) विदुषा
च (राजा) अधिष्ठातास्ति (नृचक्षाः) शुभाशुभकर्मद्रष्टा
(पवित्रेभिः) स्वपवित्रशक्तिभिः (पवमानः) पवित्रगन्नास्ते ॥

पदार्थ—‘ इन्द्रः) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (चारु) सुन्दर
(ऋतम्) प्रकृतिरूपीसत्यको (भरत्) धारणक्रियेदृष्टं है, वह प्रकृति-
रूपीसत्य (सुभृतम्) भलीभांति सबकी तृप्तिका कारण है, उक्तपरमात्मा
(रयीणाम्) धनोंका (पतिः) स्वामी है और (द्विता) जीव और प्रकृति-
रूपी द्वैतके लिये (भुवत्) स्वामीरूपसे विराजमान है, (उत) और
मर्त्यानाम्) साधारणमनुष्योंका और (देवानाम्) विद्वानोंका (राजा)
राजा है (नृचक्षाः) शुभाशुभकर्मोंका द्रष्टा है तथा (पवित्रेभिः) अपनी
पवित्र शक्तियोंसे (पवमानः) पवित्रता देनेवाला है ।

भावार्थ—परमात्माने प्रकृतिरूपी परिणामी नित्य और जीवरूपी
कूटस्थ नित्य द्वैतको धारण किया है । इसप्रकार जीव और प्रकृतिका
परमात्मासे भेद है इसविषयका वर्णन वेदके कई एक स्थानोंमें अन्यत्र भी
पाया जाता है । जैसा कि (नतंविदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकम् अन्तरं
बभूव) तुम उसको नहीं जानते जिसने इस संसारको उत्पन्न किया है
वह तुमसे भिन्न है । इस मन्त्रमें द्वैतवादका वर्णन स्पष्ट रीतिसे पाया
जाता है ।

अर्वा इव श्रवसे साति-

मच्छेन्द्रस्य वायोरभि वीतिर्मर्ष ।

स नः सहस्रा बृहतीरिषो दा भवा
सोम द्रविणोवित्पुनानः ॥ २५ ॥ १५ ॥

अर्वाऽइव । श्रवसे । सातिम् । अच्छ । इन्द्रस्य । वायोः । अभि ।
वीतिम् । अर्ष । सः । नः । सहस्रा । बृहतीः । इषः । दाः ।
भव । सोम । द्रविणऽवित् । पुनानः ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (सहस्रा)
सहस्रा (बृहतीः) महताम् (इषः) ऐश्वर्याणाम् (दाः)
दातास्ति यतः (द्रविणोवित्) भवान्सर्वैश्वर्यज्ञः अतः (पुनानः)
ऐश्वर्येण पावयन् (अर्वा, इव) गतिशीलविद्युदिव (श्रवसे)
ऐश्वर्याय (सातिम्, अच्छ) यज्ञं प्रयच्छतु (इन्द्रस्य) कर्म-
योगिनः (वायोरभि) ज्ञानयोगिनश्च (वीतिम्, अर्ष) ज्ञानं ददातु
(सः) एवंभूतो भवान् (नः) ज्ञानप्रदानेन मां पावयतु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! आप (सहस्रा) सहस्रों प्रकार-
के (बृहतीः) बड़े (इषः) ऐश्वर्योंके (दाः) देनेवाले (भव) हो
क्योंकि आप (द्रविणोवित्) सबप्रकारके ऐश्वर्योंके जाननेवाले हैं ।
इसलिये (पुनानः) ऐश्वर्यों द्वारा पवित्र करने हुए (अर्वाइव) गतिशील
विद्युतके समान (श्रवसे) ऐश्वर्यके लिये (सातिम्) यज्ञको (अच्छ)
हमारे लिये दें । और (इन्द्रस्य) कर्मयोगीको और (वायोरभि) ज्ञान-
योगीको (वीतिम्) ज्ञान (अर्ष) दें (सः) उक्तगुणसम्पन्न आप
(नः) हमको ज्ञानप्रदानसे पवित्र करें ।

भावार्थ—परमात्मा ज्ञानयोगीको नानाप्रकारके ऐश्वर्य प्रदान
करता है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह ज्ञानयोगका सम्पादन करे ॥

दे॒वा॒व्यो नः परि॒षि॒च्यमा॒नाः

क्षयं सु॒वीरं धन्व॑न्तु सोमाः ।

आ॒य॒ज्य॒वः सु॒मार्तिं विश्व॑वारा हो॒तारो

न दि॒विय॒जो म॒न्द्रत॑माः ॥ २६ ॥

दे॒वऽअ॒व्यः । नः । परि॒ऽसि॒च्यमा॒नाः । क्षयं । सु॒वीरं ।
धन्व॑न्तु । सोमाः । आ॒य॒ज्य॒वः । सु॒मार्तिं । विश्व॑वाराः ।
हो॒तारः । न । दि॒वि॒ऽय॒जः । म॒न्द्र॒ऽत॑माः ॥

पदार्थः—(दे॒वा॒व्यः) ज्ञानद्वारेण विदुषा तर्पकः पर-
मात्मा (आ॒य॒ज्य॒वः) यजनशीलः (विश्व॑वाराः) सर्वैर्वरेणियः
(हो॒तारः, न)-होतार इव (दि॒वि॒य॒जः) मृलोके सूर्यादिव्य-
तेजसा यज्ञकर्ता (म॒न्द्र॒त॑माः) आनन्दस्वरूपः (परि॒षि॒च्य-
मा॒नाः) स परमात्मा उपासितः सन् (सोमाः) सौम्यस्वभावो
भवन् (सु॒वीरम्) सुवीरसन्तानम् (क्षयम्) निवासस्थानं च
(धन्व॑न्तु) ददातु ॥

पदार्थः—(दे॒वा॒व्यः) विद्वान्को ज्ञानद्राग तृप्त करनेवाला परमात्मा
और (आ॒य॒ज्य॒वः) यजनशील (विश्व॑वाराः) सबका उपास्यदेव
(हो॒तारः) होताओंके (न) समान (दि॒वि॒य॒जः) मृलोकमें सूर्यादि अग्नि-
पुञ्जोंके द्वारा यज्ञ करनेवाला (म॒न्द्र॒त॑माः) आनन्दस्वरूप, उक्तगुण-
सम्पन्नपरमात्मा (परि॒षि॒च्यमा॒नाः) उपासना कियाहुआ (सोमाः)
सौम्यस्वभावपरमात्मा (सु॒वीरम्) सुवीरसन्तान और (क्षयम्) निवास-
स्थान (धन्व॑न्तु) दे । यहां बहुवचन आदरके लिये है ।

भावार्थ—सुसम्पत्ति तथा सुन्दर सन्तान एकमात्र पुण्यकर्मोंसे प्राप्त होती है इसलिये पुण्यात्मा बनकर पुण्योंका सञ्चय करना चाहिये ।

ए॒वा दे॒व दे॒वता॑ति प॒वस्व॒ म॒हे

सो॒म प्स॑रसे दे॒वपा॑नः ।

म॒हश्चि॒द्विष्म॑सि॒ हिताः॑ स॒मर्ये॑

कृ॒धि सु॒ष्ठाने॑ रोद॒सी पु॒नानः॑ ॥ २७ ॥

ए॒व । दे॒व । दे॒वऽता॑ति । प॒वस्व॒ । म॒हे । सो॒म । प्स॑रसे ।
दे॒वऽपा॑नः । म॒हः । चि॒त् । हि॒ । स्म॑सि॒ । हि॒ताः । स॒मर्ये॑ ।
कृ॒धि । सु॒स्थाने॑ इति॒ । सु॒स्थाने॑ । रोद॒सी इति॑ । पु॒नानः॑ ॥

पदार्थः—(देव) हे दिव्यस्वरूपपरमात्मन् ! (देव-
पानः) विदुषां तृप्तिकर्ता भवान् (देवताते) विद्वद्भिः प्रस्तुते
यज्ञे (महे) महति (सोम) हे सौम्यस्वभाव ! (प्सरसे)
विद्वत्तृप्तये (पवस्व) पवित्रतां समुत्पादयतु (रोदसी) ब्रुलोके
पृथिवीलोकमध्ये (सुष्ठाने) शोभनस्थाने (पुनानः) मां
पावयन् (समर्ये) संसारस्य युद्धस्थलरूपक्षेत्रे (हिताः, कृधि)
हितकरे सम्पादयतु माम् (हि) यतः (महाश्चित्) भवान्
तीक्ष्णतमशक्तीः (स्मासि, एव) दधाति हि ।

पदार्थ—(देव) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! आप (देवपानः)
विद्वानों से प्रारम्भ किये हुए यज्ञ में (महे) जो सबसे बड़ा है उसमें
(सोम) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन् ! (प्सरसे) विद्वानों की तृप्ति के

लिये (पवस्व) पवित्र करे, और (रोदसी) दुलोक और पृथिवीलोक के मध्यमें (सुष्ठाने) शोभन स्थानमें (पुनानः) हमको पवित्र करते हुए आप (समर्थ) इस संसार के युद्धरूपी क्षेत्रमें (हिताः) हितकर (कृषि) बनाएँ, (हि) क्योंकि आप (महश्चित) बड़ी से बड़ी शक्तियों को (स्ममि) अनायास से (एव) ही धारण कर रहें हैं ।

भावार्थ—परमान्मा सब लोक लोकान्तरोंको अनायाससे धारण कर रहा है । उसी सत्त्व्याय परमात्माकी सुरक्षामें पुरुष सुरक्षितरहना है अत एव शुभ कर्म करते हुए एक मात्र उसीसे सुरक्षाकी प्रार्थना करनी चाहिये ।

अ॒श्वो न क्र॑दो वृ॒षभिर्यु॒जानः॑

सि॒ंहो न भी॑मो मन॒सो ज॒वीयान् ।

अ॒र्वाची॑नैः प॒थिभि॑र्ये रजि॒ष्ठा आ

प॒वस्व सौम॑न॒सं न॒ इन्द्रो ॥ २८ ॥

अ॒श्वः । न । क्र॑दः । वृ॒षभिः । यु॒जानः । सि॒ंहः । न । भी॑मः ।

मन॑सः । ज॒वीयान् । अ॒र्वाची॑नैः । प॒थिभिः । ये । रजि॒ष्ठाः ।

आ । प॒वस्व । सौम॑न॒सं । नः । इन्द्रो॑र्ति ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! (अर्वाचीनैः) भवदभिमुखंकुर्वाणैः (पथिभिः) मार्गैः (ये, रजिष्ठाः) ये सरलमार्गाः तद्द्वारा (नः) अस्मान् (सौमनसम्) संस्कृतमनो दत्त्वा (पवस्व) पुनातु (मनसो जवीयान्) भवान् मनोवेगादप्यधिकवेगवान् (सिंहः, न) सिंह इव भयप्रदः

(अश्वः, न) विद्युदिव (ऋदः) शब्दवानस्ति (वृषभिः)
योगिभिः (युजानः) संयुक्तः ।

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (अर्वाचीनैः)
आपके अभिमुख करनेवाले (पथिभिः) मार्गोंसे (ये) जो मार्ग (रजिष्ठाः)
सरल हैं । उनके द्वारा (नः) हमको (सौमनसम्) संस्कृतमन देकर
पवित्र करें, आप (मनसोजयीयान्) मनके वेगसे भी शीघ्रगामी हैं,
(अर्थात्) मनके पहुँचनेसे पहिले वहां विद्यमान हैं । (सिंहः) सिंहके
(न) समान भयप्रद हैं, (अश्वः) विद्युत्के (न) समान (ऋदः)
शब्दायमान हैं (वृषभिः) योगियोंसे (युजानः) जुड़े हुए हैं ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मासे मनकी शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं
परमात्मा उनके मनको शुद्ध करके उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करता है ।

शतं धारां देवजाता असृग्रन्त्स-
हस्रमेनाः कवयो मृजन्ति ।
इन्द्रो सनित्रं दिव आ पवस्व
पुरःसृतासि महतो धनस्य ॥ २१ ॥

शतं । धाराः । देवऽजाताः । असृग्रन् । सहस्रं । एनाः ।
कवयः । मृजन्ति । इन्द्रो इति । सनित्रं । दिवः । आ । पवस्व ।
पुरःसृता । आसि । महतः । धनस्य ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान्
(सनित्रम्) उपासनासाधनैश्वर्यम् (दिवः) द्युलोकादत्त्वा

(आपवस्व) मां पुनातु, यतः (पुरः) प्राचीनकालादेव भवान् (महतः, धनस्य, एता, असि) महतो धनस्य दातास्ति (शतधाराः) अनन्तब्रह्माण्डानां (असृग्रन्) उत्पाद्य धारकः (सहस्रम्) सहस्रधाविभूतयः (मृजन्ति) अलंकुर्वन्ति भवन्तम् (देवजाताः) दिव्यशक्तिसम्पन्नाः (कवयः) क्रान्तदर्शिनो विद्वांसः भवन्तम् शुद्धस्वरूपेण वर्णयन्ति ।

पदार्थ—(इन्द्रा) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन ! आप (सन्निव्रम) उपासनाके साधनरूप ऐश्वर्यको (दिवः) ब्रुलोकसे देकर (आपवस्व) हमको पवित्र करें, क्योंकि, (पुरः) प्राचीनकालसे ही आप (महतो धनस्य) बड़े धनों के (एता) दाता (असि) हो, आप कैसे हैं । (शतधाराः) अनन्त ब्रह्माण्डोंके (असृग्रन्) धारण करने वाले हैं । और (सहस्रम्) सहस्रों प्रकारकी (एताः) विभूतियों (मृजन्ति) आपको अलंकृत करती हैं, (देवजाताः) दिव्यशक्तिसम्पन्न (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान् तुमको शुद्ध स्वरूपसे वर्णन करते हैं ।

भावार्थ—परमात्माके ऐश्वर्यको सब लोक लोकान्तर वर्णन करते हैं जो कुछ यह ब्रह्माण्ड है वह परमात्माकी विभूति है अर्थात् यह सब चराचर जगत् परमात्मा के एकदेशमें स्थिर है और परमात्मा इसको अपनेमें अभिव्याप्त करके सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है ।

दिवो न सर्गा असृग्रमह्ना

राजा न मित्रं प्र मिनाति धीरः ।

पितुर्न पुत्रः क्रतुभिर्यतान आ

पवस्व विशे अस्या अर्जातिम् ॥३०॥१६॥

दिवः । न । सर्गाः । अससृग्रं । अह्नां । राजा । न । मित्रं ।
 प्र । भिनाति । धीरः । पितुः । न । पुत्रः । क्रतुभिः । यतानः ।
 आ । पवस्व । विशे । अस्थै । अजीतिं ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् मह्यम् (अजीतिम्)
 अजयभावं (पवस्व) पुनातु (दिवः न) यथा स्वर्गात् (अह्नाम्,
 सर्गाः) आदित्यरश्मयः (अससृग्रम्) प्रचारं लभन्ते, इत्थं
 परमात्मज्योतींष्यपि तेजोमयात्तस्मात् प्रचारं लभन्ते (न) यथा
 (धीरः, राजा) धीरस्वामी (मित्रं, न, प्रभिनाति) मित्रप्रजा
 न हिनास्ति एवं परमात्मापि सदाचारिणं न हिनस्ति (न) यथा
 च (यतानः, पुत्रः) यतमानः सुतः (क्रतुभिः) पितुः यज्ञैः
 पितुरैश्वर्यं वाञ्छति एवं वयमपि सत्कर्मभिर्भवदैश्वर्यं कामयामहे
 अतः (विशे, आपवस्य) सन्तानरूपप्रजां रक्षतु ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! आप हमको (अजीतिम्) अजयभाव
 देकर (पवस्व) पवित्र करें । (दिवः) ब्रुलोकसे (न) जिस प्रकार
 (अह्नाम्) आदित्यकी (सर्गाः) रश्मियें (अससृग्रम्) प्रचार पाती हैं इसी
 प्रकार परमात्माकी ज्योतिमें प्रकाशरूप परमात्मासे प्रचार पाती हैं । और
 (न) जिस प्रकार धीरः, धीर (राजा) प्रजाका स्वामी (मित्रम्) मित्र-
 रूप प्रजाको (न प्रभिनाति) नहीं मारता इसी प्रकार परमात्मा सदाचारी
 लोगों को (न प्रभिनाति) नहीं मारता, और (न) जिस प्रकार (यतानः)
 यत्नशील (पुत्रः) पुत्र (क्रतुभिः) यज्ञोंके द्वारा (पितुः) पिताके ऐश्वर्य
 को चाहता है इसी प्रकार हम लोग आपके ऐश्वर्यको सत्कर्मों द्वारा
 चाहते हैं । इस लिये (विशे) सन्तानरूप प्रजा को (आपवस्व) आप
 पवित्र करें ।

भावार्थ—जो लोग परमात्मासे सन्तानोंकी शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं परमात्मा उनकी सन्तानोंको अवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ।

प्र ते धारा मधुमतीरमृग्र-

न्वारान्यत्पूतो अत्येप्यव्यान् ।

पर्वमान पर्वसे धाम गोनां

जज्ञान सूर्यमपिन्वो अकैः ॥ ३१ ॥

प्र । ते । धाराः । मधुमतीः । अमृग्रन् । वारान् । यत् ।
पूतः । अतिऽएपि । अव्यान् । पर्वमान । पर्वसे । धाम ।
गोनां । जज्ञानः । सूर्य । अपिन्वः । अकैः ॥

पदार्थः—(पर्वमान) हे सर्वपावक ! भवान् (गोनाम्, धाम) सर्वज्योतिषामाश्रयः (जज्ञानः) आविर्भवन् (अकैः, सूर्य, अपिन्वः) स्वाकिरणैः सूर्य पुष्पाति (ते, धाराः) भवदानन्दवीचयः (मधुमतीः) मधुराः (यत्) यदा (पूतः) स्वपवित्रभावयुक्तः (अव्यान्, अत्येपि) रक्षितव्यपदार्थान् प्राप्नोति (प्रामृग्रन्) तदा ते धाराः विविधभावान् जनयन्ति (वारान्) वरणीयपदार्थाश्च (पर्वसे) पवित्रयति भवान् ।

पदार्थ—(पर्वमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् । आप (गोनाम्) सब ज्योतिषोंका (धाम) निवासस्थान है और (जज्ञानः) आप अपने अविर्भावसे (अकैः) किरणोंके द्वारा (सूर्यम्, सूर्यको (अपिन्वः) पुष्ट करते हैं और (ते धाराः) तुम्हारे आनन्दकी लहरें (मधुमतीः) मीठी हैं, और (यत्) जब (पूतः) अपने पवित्रभावसे

(अव्यान) रक्षायुक्त पदार्थोंको (अन्येषि) प्राप्त होते हो तब तुम्हारी उक्तधारायें (प्राप्तग्रन) अनन्तप्रकारके भावोंको उत्पन्न करती हैं, और आप (वारान्) वरणीय पदार्थोंको (पवसे) पवित्र करते हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माकी ज्योतियोंका वर्णन है अर्थात् परमात्माकी दिव्य ज्योतियां सब पदार्थोंको पवित्र करती हैं ।

कनिक्रददनु पन्थामृतस्य

शुक्रो वि भास्यमृतस्य धाम ।

स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्हिन्वानो

वाचं मतिभिः कवीनाम् ॥ ३२ ॥

कनिक्रदत् । अनु । पन्थां । ऋतस्य । शुक्रः । वि । भासि ।

अमृतस्य । धाम । सः । इन्द्राय । पवसे । मत्सरवान् ।

हिन्वानः । वाचं । मतिभिः । कवीनां ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ऋतस्य, पन्थाम्) सत्यस्य मार्ग (कनिक्रदत्) उपदिशन् (शुक्रः, विभासि) बलस्वरूपो भवान् विराजते (अमृतस्य, धाम) मोक्षस्थानं च भवान् (सः) सपूर्वोक्तोभवान् (इन्द्राय, पवसे) कर्मयोगिनं पुनाति (मत्सरवान्) आनन्दस्वरूपः (कवीनां, वाचम्) मेधाविवाणी (मतिभिः, हिन्वानः) स्वज्ञानैः प्रेरयन् (पवसे) पवित्रयति ।

पदार्थ— हे परमात्मन् ! (ऋतस्य) सच्चाईके (पन्थाम्) रास्ते-

का (कानिकदत्) उपदेश करते हुए (शुक्रः) बलस्वरूप आप (विभासि) प्रकाशमान हो रहे हो, तुम (अमृतस्य, धाम) अमृतके धाम हो (सः) उक्त-गुणसम्पन्न आप (इन्द्राय) कर्मयोगीको (परसे) पवित्र करते हैं, (मत्सरधान) आप आनन्दस्वरूप हैं, (कशीनाम) मेधावी पुरुषोंकी (वाचम) वाणीको (मतिभिः) अपने ज्ञानों द्वारा (हिन्वानः) प्रेरणा करते हुए (पवसे) पवित्र करते हैं ।

भावार्थ—हे लाभ ज्ञानयोगी व कर्मयोगी हे परमात्मा उनके उद्योगको अवश्यमेव सफल करना हे ॥

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम
पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतौ ।
एन्दो विश कलशं सोमधानं
कन्दन्निहि सूर्यस्योप रश्मिम् ॥ ३३ ॥

दिव्यः । सुपर्णः । अव । चक्षि । सोम । पिन्वन् । धाराः ।
कर्मणा । देववीतौ । आ । इन्दोऽइति । विश । कलशं । सोमऽ
धानं । कन्दन् । इहि । सूर्यस्य । उपरश्मिम् ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (दिव्यः) दिव्यम्बररूपः (सुपर्णः) चेतनः (अवचक्षि) मां साधूपदिशतु (सोम) हे सौम्य ! (देववीतौ) देवानां यज्ञे (कर्मणा, पिन्वन्) साधु रक्षया पोषयन् (धाराः) स्वकृपादृष्ट्या पोषयतु (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप ! भवान् (सोमधानम्) सौम्यगुणानां धारकः (कलशं,

विश) अन्तःकरणं प्रविशतु (सूर्यस्य, रश्मिम्) ज्ञानकरान्
(कन्दन्) उपदिशन् (उप, एहि) प्राप्नोतु ॥

पदार्थः—हे परमात्मन ! आप (दिव्यः) दिव्यस्वरूप हैं (सुपर्णः)
चेतन हैं ! अवचक्षि) आप हमको सदुपदेश करें, (सोम) हे सोम ! (देववीतौ)
देवताओंके यज्ञमें (कर्षणा) (पिन्वन) पुष्ट करने हुए आप (धाराः)
अपनी कृपामयी दृष्टिमें पुष्ट करें, (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन !
आप (सोमधानम्) सोमगुणके धारण करनेवाले (कलशम्) अन्तःकरण
को (विश) प्रवेश करें । और (सूर्यस्य रश्मिम्) ज्ञानकी रश्मियोंको (कन्दन्)
उपदेश करते हुए (उप, एहि) आकार प्राप्त हों ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माके स्वरूपका वर्णन किया है कि
परमात्मा स्वतः ज्ञानस्वरूप है अर्थात् स्वतःप्रकाश है ।

तिस्रो वाचं ईरयति प्र
वन्दिर्ऋतम्यं धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् ।
गावो यन्ति गोर्षति पृच्छमानाः
सोमं यन्ति मनयो वावशानाः ॥ ३४ ॥

तिस्रः । वाचः । ईरयति । प्र । वन्दिः । ऋतम्यं । धीतिं ।
ब्रह्मणः । मनीषां । गावः । यन्ति । गोर्षति । पृच्छमानाः ।
सोमं । यन्ति । मनयः । वावशानाः ॥

पदार्थः—(वन्दिः) सर्वप्रेरकः परमात्मा (तिस्रोवाचः)
त्रिप्रकारा वाणीः (प्रेरयति) प्रेरिताः करोति साच वाणी

(ऋतस्य, धीतिम्) सत्यताया धारिका (ब्रह्मणः) शब्द-
ब्रह्मरूपवेदानां (मनीषाम्) मनोरूपा एवंभूतां वाचं प्रेरयति
(गोपतिम्) यथा तेजोधिपं सूर्यम् (गावः, यन्ति) किरणाः
प्राप्नुवन्ति इत्थं हि (वावशानाः) कामयमानाः (पृच्छमानाः)
जिज्ञासवः (मतयः) मेधाविनः (सोमं, यान्ति) परमात्मानं
प्राप्नुवन्ति ॥

पदार्थ—(यन्तिः) (गृह्णीति यन्तिः) सर्वप्रेरकपरमात्मा
(निम्नोवाचः) तीन प्रकारकी वाणियोंकी (प्रेरयति) प्रेरणा करता है
उक्तवाणी (ऋतस्य, धीतिम्) सच्चाईका धारण करनेवाली है (ब्रह्मणः)
शब्दब्रह्मरूपवेदका (मनीषाम्) मनरूप है ऐसी वाणीकी उक्त
परमात्मा प्रेरणा करता है, (गोपतिम्) जिसतरह प्रकाशोंके पति सूर्यको
(गावः) किरणें (यन्ति) प्राप्त होती हैं, इसीप्रकार (वावशानाः)
कामनावाले जिज्ञासु (पृच्छमानाः) जिनको ज्ञानकी जिज्ञासा है। वैसे
(मतयः) मेधावी लोग (सोमम्) परमात्माको (यन्ति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—जो लोग अपने शील को बनाते हैं अर्थात् सदाचारी
बनकर परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें अक्षयमेव अपने ज्ञान-
से प्रदीप्त करता है।

सोमं गावो धेनवो वावशानाः

सोमं विप्रं मतिभिः पृच्छमानाः ।

सोमं सुतः पूयते अज्यमानः

सोमं अर्कास्त्रिष्टुभः संनवन्ते ॥ ३५ ॥ १७ ॥

सोमं । गावः । धेनवः । वावशानाः । सोमं । विप्रः ।

मतिभिः । पृच्छमानाः । सोमः । सुतः । पृथ्यते । अज्यमानः ।
सोम । अर्काः । त्रिष्टुभः । सं । नवन्ते ॥

पदार्थः—(सोमम्) उक्तपरमात्मानम् (गावोधेनवः)
ज्ञानमयवाचः (वावशानाः) वाञ्छन्ति (सोमम्) तमेव
परमात्मानम् (विप्राः) मेधाविजनाः (मतिभिः) ज्ञानैः
(पृच्छमानाः) जिज्ञासन्ते (अज्यमानः) उपासितः (सुतः)
आविर्भूतः (सोमः) परमात्मा (पृथ्यते) साक्षात्क्रियते (सोमे)
तस्मिन्परमात्मानि) (त्रिष्टुभः) कर्मोपासनाज्ञानविषयास्त्रिप्र-
कारा अपि वाचः (अर्काः) याश्च परमात्मनोऽर्चिकाः ताः
(संनवन्ते) संगता भवन्ति ॥

पदार्थः—(सोमम्) उक्तपरमात्माकी (गावो, धेनवः) ज्ञानरूप-
वाणियें इच्छा करती हैं, (सोमम्) उक्तपरमात्माकी (विप्राः) मेधावीलोग
(मतिभिः) ज्ञाना द्वारा (पृच्छमानाः) जिज्ञासा करते हैं (अज्यमानः)
उपासना किया हुआ (सुतः) आविर्भावको प्राप्त हुआ (सोमः) परमात्मा
(पृथ्यते) साक्षात्कार किया जाता है (सोमे) उक्तपरमात्मामें (त्रिष्टुभः)
कर्म, उपासना, ज्ञानरूप तीनों प्रकारकी वाणियें, अर्काः) जो परमात्माकी
अर्चना करनेवाली हैं, वे (संनवन्ते) सङ्गत होती हैं ॥

भावार्थः—कर्म, उपासना, तथा ज्ञान तीनों प्रकारके भावोंको
वर्णन करनेवाली वेदरूपी वाणियें एकमात्र परमात्मामें ही संगत होती हैं
अथवा यों कहो कि जिसप्रकार सब नदियें समुद्रकी ओर प्रवाहित होती हैं
इसी प्रकार वेदरूपी वाणियें परमात्मारूपी समुद्रकी शरण लेती हैं ।

एवा नः सोम परिषिच्यमानः

आ पवस्व पृथमानः स्वस्ति ।

इन्द्रमा विश बृहता रवेण

वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम् ॥ ३६ ॥

ए॒व । नः । सो॒म । प॒रि॒ऽसि॒च्यमा॑नः । आ । प॒व॒स्व ।
पृ॒थमा॑नः । स्व॒स्ति । इ॒न्द्र । आ॒वि॒श । बृ॒ह॒ता । र॒वेण॑ । व॒र्ध॒य ।
वा॒चं । ज॒न॒य । पु॒रं॑धि ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिच्यमानः)
उपास्यमानो भवान् (नः) अस्मान् (आपवस्व) पवित्रयतु
(पृथमानः) शुद्धस्वरूपोभवान् (स्वस्ति) मङ्गलवाचा
कल्याणं करोतु (इन्द्रम्) कर्मयोगिनम् (आविश) आगत्य
प्रविशतु (बृहता, रवेण) महदुपदेशेन (वर्धय) तं समुन्नयतु
(पुरन्धिम्) ज्ञानप्रदाम् (वाचम्) वाणीम् (जनय)
तस्मिन्नुत्पादयतु ।

पदार्थ—(सोम) हे परमात्मन् ! (परिषिच्यमानः) उपासना
क्रिये हुए आप (नः) हमको (आपवस्व) पावत्र करें, और (पृथमानः)
शुद्धस्वरूप आप (स्वस्ति) मङ्गलवाणीम हमारा कल्याण करें, और
(इन्द्रम्) कर्मयोगीको (आविश) आकर प्रवेश करें तथा (बृहतारवेण)
बड़े उपदेशसे उसको (वर्धय) बढ़ाएं और (पुरन्धिम्) ज्ञानको देनेवाली
(वाचम्) वाणीको (जनय) उसमें उत्पन्न करें ॥

भावार्थ—जो लोग उपासना द्वारा परमात्माके स्वरूपका
साक्षात्कार करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव शुद्ध करता है ।

आ जागृविर्विप्रं ऋता मतीनां
 सोमः पुनानो असदच्चमूपु ।
 सपन्ति यं मिथुनासो निकांमा
 अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ ३७ ॥

आ । जागृविः । विप्रः । ऋता । मतीनां । सोमः । पुनानः ।
 असदत् । चमूपु । सपन्ति । यं । मिथुनासः । निकांमाः ।
 अध्वर्यवः । रथिरासः । सुहस्ताः ॥

पदार्थः—(चमूपु) सर्वविधवत्त्वानि (पुनानः) पवित्र
 यन् (सोमः) सौम्यगुणः परमात्मा (मतीनाम्) मेधावीनां
 हृदि (आसदत्) विराजते सच (ऋता) सत्यः (विप्रः)
 सर्वज्ञः (जागृविः) ज्ञानस्वरूपश्चास्ति (यम्) यं परमात्मानम्
 (मिथुनासः) कर्मयोगिज्ञानयोगिनौ (निकांमाः) यौच निष्का-
 मकर्माणौ (अध्वर्यवः) अहिंसाव्रतं धारयन्तौ च (रथिरासः)
 ज्ञानशील एकः (सुहस्ताः) कर्मशीलो द्वितीयः तौ प्राप्नुतः ।

पदार्थः—(चमूपु) सब प्रकारके बलोंका (पुनानः) पवित्र
 करता हुआ (सोमः) सोमरूप परमात्मा (मतीनाम्) मेधावी लोगोंके
 हृदयमें (आसदत्) विराजमान होता है, वह परमात्मा (ऋता) सत्य-
 स्वरूप है, (विप्रः) मेधावी है (जागृविः) ज्ञानस्वरूप है (यम्) जिस
 परमात्माको (मिथुनासः) कर्मयोगी और ज्ञानयोगी (निकांमाः) जो निष्काम-
 कर्म करनेवाले हैं, और (अध्वर्यवः) अहिंसारूपी व्रतको धारण किये हुए
 हैं, (रथिरासः) ज्ञानी और (सुहस्ताः) कर्मशील हैं, वे प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—उक्त विशेषणों वाले ज्ञानयोगी और कर्मयोगी परमात्माको प्राप्त होते हैं ।

स पु॒नान॑ उप॒सृरे॑ न धा॒ताभे॑
अ॒प्रा रोद॑सी वि प आवः ।
प्रि॒या चि॒त्तस्य॑ प्रि॒यमासं॑ ऊ॒ती स तु
धनं॑ का॒रिणे॑ न प यै॒सत् ॥ ३८ ॥

सः । पु॒नानः । उप॑ । सृ॒रे । न । धा॒ता । आ । उ॒भेइति॑ ।
अ॒प्राः । रोद॑सी इति॑ । वि । सः । आ॒व॒रि॒त्यावः॑ । प्रि॒या ।
चि॒त् । यस्य॑ । प्रि॒य॒मासः॑ । ऊ॒ती । सः । तु । धनं॑ ।
का॒रिणे॑ । न । प । यै॒सत् ॥

पदार्थः—(पुनानः) सर्व पावयन् (सः, सोमः)
सपरमात्मा (व्यावः) अज्ञानं नाशयति (न) यथा (उभे-
रोदसी) द्यावापृथिव्योर्मध्ये (सृरे) सूर्ये आश्रयभृते (धाता)
कालो निवसति एवंहि सर्वलोकाः परमात्मानमाश्रित्य तिष्ठन्ति
(आप्राः) सच परमात्मा सर्वत्र पुरितः (चित्) अथच
(यस्य, प्रियाः) यस्य प्रेमधाराः (प्रियमासः) अत्यन्त
प्रियाः (ऊती) जगद्रक्षायै प्रचारं लभन्ते (सः, सोमः)
सपरमात्मा (धनम्) ऐश्वर्यं मह्यं ददातु (न) यथा
(कारिणः) धनस्वामी स्वभृत्याय (प्रयंसत्) ददाति एवं
परमात्मा मह्यमपि प्रयच्छतु ।

पदार्थ—(ससोमः) वह उक्त परमात्मा अज्ञानोंको (व्यावः) नाश करता है (न) जिस प्रकार (उभे रोदसी) ब्रुलोक और पृथिवी-लोकके मध्यमें (मूरे) सूर्यके आश्रित (धाता) कालनिवास करता है, इसी प्रकार सम्पूर्णलोक लोकान्तर परमात्माको आश्रय कर स्थिर होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा (आपाः) लोकलोकान्तरोंका प्रचार करता है (चित) और (सत्य) जिस परमात्माके (प्रियाः) प्रेममय धाराएं (प्रियसामः) जो अन्यन्त प्रिय हैं (ऊती) जगद्रक्षाके लिये प्रचार पाती हैं (सः) वह (सोमः) परमात्मा हमको ऐश्वर्य्य प्रदान करे (न) जैसे कि धनका स्वामी (कारिणे) अपने भृत्यके लिये (धनम) धनको (प्रयंसन्) देता है इसी प्रकार परमात्मा हमको धन प्रदान करे

भावार्थ—अविद्यान्धकारका परमात्मारूपी सूर्य ही निवृत्त करता है भौतिकप्रकाश उस अन्धकारके निवृत्त करनेके लिये समर्थ नहीं होता ।

स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो

मीद्वान् अभि नो ज्योतिषावीत् ।

येना नः पूर्वं पितरः पदज्ञाः

स्वविदो अभि गा अद्रिमुष्णन् ॥ ३९ ॥

सः । वर्धिता । वर्धनः । पूयमानः । सोमः । मीद्वान् । अभि ।

नः । ज्योतिषा । आवीत् । येन । नः । पूर्वं । पितरः ।

पदज्ञाः । स्वविदः । अभि । गा । अद्रि । उष्णन् ॥

पदार्थः—(सः) परमात्मा (वर्धिता) सर्वेषां वर्धकः (वर्धनः) स्वयं च वर्धमानः (पूयमानः) शुद्धः (सोमः)

सौम्यस्वभावः (मीद्वान्) सर्वकामनाना ऋषुकः सः (नः)
अस्माकम् (ज्योतिषा) ज्ञानैः (अभ्यावीत्) रक्षा करोतु
(येन) येन परमात्मना (नः, पूर्वे, पितरः) मम प्रथमसृष्टे
ज्ञानिनः (पदज्ञाः) पदपदार्थज्ञानवन्तः (स्वर्विदः) स्वतन्त्र-
सत्ताज्ञाः (अद्रिम्, उष्णन्) चित्तवृत्तिं निरुन्धन् (अभि, गाः)
ज्ञानं लक्ष्यीकृत्य तं सोमम् उपासतेऽस्म तेनैव भावेन वयमपि
तमुपासीमहि ॥

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (वर्धिता) सबको बढ़ानेवाला है
(वर्धनः) स्वयं वर्धमान है (पूयमानः) शुद्धस्वरूप है (सोमः) सौम्यस्व-
भाव है, (मीद्वान्) सर्वकामनाओंकी सृष्टि करता है, वह (नः) हमारी
(ज्योतिषा) अपने ज्ञान द्वारा (अभ्यावीत्) रक्षा करे, और (येन)
जिस परमात्मा से (नः) हमारे (पूर्वे) प्रथम सृष्टिके (पितरः) ज्ञानी
लोग (पदज्ञाः) पदपदार्थके जाननेवाले (स्वर्विदः) स्वतन्त्रसत्ताके
जाननेवाले (अद्रिमुष्णन्) अपनी चित्तवृत्तिका निरोध करते हुए
(अभिगाः) ज्ञानको लक्ष्य बनाकर उक्त परमात्माकी उपासना करते थे
उमीभावसे हम भी उक्त परमात्माकी उपासना करें ।

भावार्थ—जिसप्रकार पूर्वजलोग परमात्माकी उपासना करते
थे उसीप्रकारकी उपासनाओंका विधान इस मंत्रमें किया गया है तात्पर्य
यह है कि “ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ” इत्यादि मंत्रोंमें जो
इसे सृष्टिप्रवाहरूपसे वर्णन किया है उसी भावको यहां प्रकारान्तरसे
वर्णन किया है ।

अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मजन-
यन्प्रजा भुवनस्य राजा ।

वृषा पवित्रे अधि सानौ अव्ये

बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ॥ ४० ॥ १८ ॥

अक्रान् । समुद्रः । प्रथमे । विधर्मन् । जनयन् । प्रजाः ।
भुवनस्य । राजा । वृषा । पवित्रे । अधि । सानौ । अव्ये ।
बृहत् । सोमः । ववृधे । सुवानः । इन्दुः ॥

पदार्थः—(समुद्रः) सम्यग्भूतद्रवणाधारः परमात्मा
(भुवनस्य) लोकस्य (राजा) स्वामी (प्रथमे, विधर्मन्)
नानाधर्मवति प्रथमान्तरिक्षे (प्रजाः, जनयन्) प्रजा उत्पाद-
यन् (अक्रान्) सर्वोपरि विराजते (इन्दुः) स प्रकाशस्वरूपः
(सोमः) परमात्मा (सुवानः) सर्वस्य जनयिता (बृहत्)
सर्वमहान् (वृषा) कामनाप्रदः (अव्ये, सानौ) रक्षायुक्ते
ब्रह्माण्डस्य उच्चशिखरे (पवित्रे) शुद्धे (अधिवावृधे) सर्व-
व्यापकरूपेण विराजते ।

पदार्थः—(सम्यग्द्रवन्ति गच्छन्ति भूतानि यस्मात्स समुद्रः) पर-
मात्मा । उससे सब भूतोंकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है इसलिये
उसका नाम समुद्र है वह (भुवनस्य) सम्पूर्ण लोकलोकान्तरोंका (राजा)
स्वामी परमात्मा (प्रथमे) पहिला (विधर्मन्) जो नाना प्रकारके धर्मोंवाला
अन्तरिक्ष है उसमें (प्रजाः) प्रजाओंको (जनयन्) उत्पन्न करता हुआ
(अक्रान्) सर्वोपरि होकर विराजमान है (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप
परमात्मा (सुवानः) सर्वोत्पादक (सोमः) सोमगुणसम्पन्न (बृहत्)
जो सब से बड़ा है, (वृषा) सब कामनाओंका देनेवाला है, वह (अव्ये)

रक्षायुक्त (पवित्रे) पवित्रे ब्रह्माण्डके (सानौ) उच्चशिखरमें (अधि-
वावृधे) सर्व व्यापकरूपसे विराजमान होरहा है ।

महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां

यद्रभोऽवृणीत देवान् ।

अदधादिन्द्रे पवमान ओजो-

ऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ४१ ॥

महत् । तत् । सोमः । महिषः । चकार । अपां । यत् । गर्भः ।
अवृणीत । देवान् । अदधात् । इन्द्रे । पवमानः । ओजः ।
अजनयत् । सूर्ये । ज्योतिः । इन्दुः ॥

पदार्थः—(इन्दुः) स परमात्मा (सूर्ये) भौतिक सूर्ये
(ज्योतिः, अजनयत्) प्रकाशमुत्पादयति (पवमानः) सर्वस्य-
पावकः सः (इन्द्रे) कर्मयोगिनि (ओजः अदधात्) ज्ञानबलं
दधाति (महिषः) महान् (सोमः) परमात्मा (तत्, महत्,
चकार) तत् महत्कार्यं करोति (यत्) यत् कार्यं (अपाम्)
वाष्परूपप्रकृतेः अंशेषु (देवान्) सूर्यादिदिव्यपदार्थानाम् (गर्भः)
उत्पत्तिरूपगर्भात् (अवृणीत) त्रियतेस्म ।

पदार्थ—(इन्दुः) जो प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (सूर्ये) भौतिक
सूर्यमें (ज्योतिः) प्रकाशको (अजनयत्) उत्पन्न करता है और (पवमानः)
सबको पवित्र करनेवाला वह परमात्मा (इन्द्रे) कर्मयोगीके लिये (ओजः)
ज्ञानप्रकाशरूपी बल (अदधात्) धारण कराता है और (महिषः) महान्

(सोमः) सोम (तत्, महत्) उस बड़े कामको (चकार) करता है (यत्)
जो (अपाम्) वाष्परूपप्रकृतिके अंशोंमें (देवान्) सूर्यादिदिव्यपदार्थोंके
(गर्भः) उत्पत्तिरूपगर्भसे (अटणीत) वरण किया गया है ।

भावार्थ—इस मंत्रमें परमात्माको सूर्यादिकोंके प्रकाशकरूपसे वर्णन
किया है इसी अभिप्रायसे उपनिषद्कार ऋषियोंने परमात्माको सूर्यादिकोंका
प्रकाशक माना है ।

मत्सिं वायुमिष्टये राधसे च
मत्सिं मित्रावरुणा पूयमानः ।
मत्सिं शर्धो मारुतं मत्सिं देवान्मत्सिं
द्यावापृथिवी देव सोम ॥ ४२ ॥

मत्सिं । वायुं । इष्टये । राधसे । च । मत्सिं । पूयमानः ।
मित्रावरुणा । मत्सिं । शर्धः । मारुतं । मत्सिं । देवान् । मत्सिं ।
द्यावा । पृथिवी इति । देव । सोम ॥

पदार्थः—(पूयमानः) सशुद्धस्वरूपः परमात्मा (मित्रा-
वरुणा) अध्यापकोपदेशकान् (राधसे) धनाय (मत्सिं)
उत्साहयति (वायुं, च) कर्मयोगिनं च (इष्टये) यज्ञाय
(मत्सिं) उत्साहयति (मारुतम्) विद्वद्गणं (शर्धः) बलाय
(मत्सिं) उत्साहयति (देवान्) विदुषः (द्यावापृथिवी)
द्युलोकपृथिवीलोकयोः विद्यायै (मत्सिं) उत्साहयति (देव)

हे दिव्यस्वरूप ! (सोम) परमात्मन् ! (भस्ति) एवं सर्वान्
स्वोपासकान् उत्साहयति भवान् ॥

पदार्थ—(पूयमानः) वह शुद्धस्वरूप परमात्मा (मित्रावरुणा)
अध्यापक और उपदेष्टाओंको (रात्रसे) धनके लिये (भस्ति) उत्साहित
करता है (च) और (वायुम्) कर्मयोगीको (इष्ट्ये) यज्ञादिकर्मोंके
लिये (भस्ति) उत्साहित करता है, और (मारुतम्) विद्वानोंके गणको
(शर्धः) बलके लिये (भस्ति) उत्साहित करता है और (देवान्)
विद्वानोंको (द्यावापृथिवी) ब्रूलोक और पृथिवीलोककी विद्याके लिये
(भस्ति) उत्साहित करता है (देव) उक्त दिव्यस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक
परमात्मन् ! आप उक्तप्रकारसे पूर्वोक्त अधिकारियोंको (भस्ति) उत्साहित
करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा उद्योगियोंके हृदयमें सर्वदा उत्साह उत्पन्न
करता है जिसप्रकार सूर्य चक्षु वाले लोगोंके प्रकाशक है इसीप्रकार अन
उद्योगी परमात्मियोंके लिये परमात्मा उद्योगदीपक नहीं ।

ऋजुः पवस्व वृजिनस्य हन्ता—

पामीवां बाधमानो मृधश्च ।

अभिः श्रीणन्पयः पर्यसाभि गोना—

मिन्द्रस्य त्वं तवं वयं सखायः ॥ ४३ ॥

ऋजुः । पवस्व । वृजिनस्य । हन्ता । आप । अमीवां ।

बाधमानः । मृधः । च । अभिः श्रीणन् । पर्यः । पर्यसा । अभि ।

गोना । मिन्द्रस्य । त्वं । तवं । वयं । सखायः ॥

पदार्थः—(ऋजुः) सरलस्वभावोभवान् (वृजिनस्य, हन्ता) अज्ञाननाशकः (अमीवां) व्याधिं (बाधमानः) अपसारयन् (मृधः, च) दुष्टहिंसकांश्च अपसारयन् (गोनाम्) इन्द्रियाणाम् (पयसा) तर्पकवृत्त्या (पयः) ज्ञानं लक्ष्यीकृत्य (अभिश्रीणन्) भवान् लक्ष्यीक्रियते (त्वं) भवान् (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः मित्रमस्ति अतः (वयं, तव, सखायः) वयमपि भवतो मित्रतां वाञ्छामि (पवस्व) अस्मान्पुनातु भवान् ।

पदार्थः—(ऋजुः) शान्तभावसे शासन करनेवाले आप (वृजिनस्य) अज्ञानरूप वृजिन दोषके (हन्ता) हनन करनेवाले हैं, (अमीवां) सवप्रकारकी व्याधियोंको (अपसारय) दूर करें, (च) और (मृधः) दुष्ट हिंसकोंको (बाधमानः) दूर करते हुए आप (गोनाम्) इन्द्रियोंकी (पयसा) तृप्तिकारकवृत्तिद्वारा (पयः) ज्ञानको लक्ष्य करके (अभिश्रीणन्) आप लक्ष्य बनाए जाते हैं (त्वम्) आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके मित्र हैं इसलिये (वयं, तव, सखायः) तुम्हारी मैत्री हम चाहते हैं ॥

भावार्थः—इस मन्त्रमें सब दुःखोंके दूर करनेवाले परमात्मासे दुःखनिवृत्तिकी प्रार्थना है, अर्थात् आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदैविक उक्त तीनोंप्रकारके तापों की निवृत्ति परमात्मासे कथन की गयी है । सायणाचार्य ' ऋजुः पवस्व ' के अर्थ यहां सोमरसके सीधा होकर बहनेके करते हैं । अर्थात् क्षर के करते हैं सो (पूज्य पवने) धातुके सर्वत्र अयुक्त है ।

मध्वः सूदै पवस्व वस्व उत्सं वीरं

च न आ पवस्वा भगं च ।

स्वदस्वेन्द्राय पवमान इन्दो रयिं

च न आ पवस्वा समुद्रात् ॥ ४४ ॥

मध्वः । सूदं । पवस्व । वस्वः । उत्सं । वीरं । च । नः ।
आ । पवस्व । भगं । च । स्वदस्व । इन्द्राय । पवमानः ।
इन्दो इति । रयिं । च । नः । आ । पवस्व । समुद्रात् ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपभगवन् ! भवान्
(मध्वः, सूदम्) माधुर्यरमान् (पवस्व) मह्यं ददातु (वस्वः)
धनस्य (उत्सम्) उपयोगिनमैश्वर्यं च ददातु (वीरं, च) वीर
सन्तानं च (नः) अस्मभ्यम् (आपवस्व) संप्रददातु (भगम्)
विविधैश्वर्यं च ददातु (इन्द्राय) कर्मयोगिने (स्वदस्व) आनन्दं
दत्त्वा (पवमानः) पवित्रयन् (रयिम्) एश्वर्यं (समुद्रात्)
अन्तरिक्षात् (नः) अस्मभ्यम् (आपवस्व) ददातु ।

पदार्थ—(इन्दो) प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! आप (मध्वः सूदम्)
मधुरताके रसोंको (आपवस्व) हमको दें (वस्वः) धनोंके (उत्सम्)
उपयोगी ऐश्वर्योंको आप हमें दें और (वीरम्) वीरसन्तानोंको आप
(नः) हमें (आपवस्व) दें, (च) और (भगम्) सबप्रकारके
ऐश्वर्य आप हमें दे (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (स्वदस्व) आनन्द देकर
(पवमानः) पवित्र करते हुए (रयिम्) सब प्रकार के ऐश्वर्योंको आप
(समुद्रात्) अन्तरिक्षसे (आपवस्व) हमको दें ।

भावार्थ—परमात्मा कर्मयोगी अर्थात् उद्योगी पुरुषोंपर प्रसन्न
होकर उन्हें नाना प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करता है इसलिये पुरुषको चाहिये
कि वह उद्योगी बनकर परमात्माके ऐश्वर्यका अधिकारी बने ।

सोमः सुतो धारयात्यो न हित्वा
 सिन्धुर्न निम्नमभि वाज्यक्षाः ।
 आ योर्नि वन्यमसदत्पुनानः
 समिन्दुर्गोभिःसरत्समद्भिः ॥ ४५ ॥

सोमः । सुतः । धारया । अत्यः । न । हित्वा । सिन्धुः । न ।
 निम्नं । अभि । वाजी । अक्षारिति । आ । योर्नि । वन्यं ।
 असदत् । पुनानः । सं । इन्दुः । गोभिः । असरत् । सं । अत्सभिः ॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः (सुतः) स्वयं सिद्धः
 परमात्मा (धारया) स्वशक्त्या (अत्यः, न) विद्युदिव (हित्वा)
 गतिशीलो भवन् (सिन्धुः, न) स्यन्दनशीलानदीव (निम्नम्)
 अधस्तात् (वाजी) बलाधिकः (वन्यम्) भक्तियुक्तम् (योनिम्)
 अन्तःकरणम् (पुनानः) पावयन् (असदत्) तिष्ठति (इन्दुः)
 प्रकाशस्वरूपः सः (गोभिः) इन्द्रियवृत्तिभिः (सम्, अद्भिः)
 प्रेमप्रवाहेण अन्तःकरणसंसिञ्चनशीलाभिः (समसरत्)
 ज्ञानरूपेण व्याप्नोति (अभ्यक्षाः) भक्तान् रक्षति च ।

पदार्थः—सोमः सर्वोत्पादक (सुतः) स्वयंसिद्ध जो परमात्मा
 है वह (धारया) अपनी स्वतःसिद्ध शक्तियोंके द्वारा (अत्यः) विद्युत्के
 समान (सम्) भलीप्रकार (हित्वा) गतिशील होताहुआ (सि-
 न्धुः) स्यन्दनशीलनदीके (न) समान (निम्नम्) नीचेकी ओर
 (वाजी) बलस्वरूप उक्त परमात्मा (वन्यम्) भक्तियुक्त (योनिम्)

अन्तःकरणरूप स्थानको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (असदत्) स्थिर होता है, वह (इन्द्रः) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (न) भक्तोंके प्रति (अभ्य-
क्षाः) रक्षा करता है (गोभिः) इन्द्रियोंकी वृत्तियों द्वारा (अग्निः) जो
प्रेमके प्रवाहसे अन्तःकरणको सिद्धित करती हैं, उनसे (समसरत्) ज्ञान-
रूपसे व्याप्त होता है ।

भावार्थ—इस मंत्रमें रूपकालंकारसे यह वर्णन किया है कि
परमात्मा नम्रस्वभाववाले पुरुषोंको निम्नभूमिके समान सुसिञ्चित
करता है ।

एष स्य ते पवत इन्द्र सोम-
श्चमूषु धीर उशते तवस्वान् ।
स्वर्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो
न यो देवयतामसर्जि ॥ ४६ ॥

एषः । स्यः । ते । पवते । इन्द्र । सोमः । चमूषु । धीरः ।
उशते । तवस्वान् । स्वर्चक्षाः । रथिरः । सत्यशुष्मः ।
कामः । न । यः । देवयतां । असर्जि ॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते) त्वाम
(एषः, स्यः) अयं परमात्मा (पवते) पवित्रयति (यः,
सोमः) यः परमात्मा (चमूषु) सर्वविधबलेषु (धीरः)
स्थिरः (उशते) कामयमानाय कर्मयोगिने च (तवस्वान्)
बलस्वरूपः (स्वर्चक्षाः) सुखोपदेष्टा (रथिरः) गतिशीलः

(मत्पशुषः) सत्यपराक्रमः (देवयताम्) देवत्वमिच्छता
(कामः) कामनेव (असर्जि) उपदिष्टः ।

पदार्थ—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन ! (ते) तुम्हारे लिये (एषः, स्यः) वह उक्त परमात्मा (पवने) पवित्र करता है (यः) जो (सोमः) सौम्य-स्वभाव (चमूष) सब प्रकारके वर्णोंमें (धीरः) धीर है और (उशते) कान्ति-वाले कर्मयोगीके लिये (तवस्वान्) बलस्वरूप है (स्वर्चक्षाः) सुखका उपदेश (गथिरः) गतिस्वरूप (सत्पशुषः) सत्यरूपबलाला और (देव-यताम्) देवभावकी इच्छा करनेवालोंके लिये जो (कामः) कामनाके समान (असर्जि) उपदेश किया गया ।

भावार्थ—परमात्मा ही सब कामनाओंका मूल है जो लोग ऐश्वर्य की कामना वाले हैं उनको चाहिये कि वे कर्मयोगी और उद्योगी बनकर उससे ऐश्वर्योंकी प्राप्तिके अभिलाषी बनें ।

एषप्रत्नेन वयसा पुनानास्तिरो

वर्षांसि दुहितुर्दधानः ।

वसानः शर्म त्रिवरूथम्पु

होतेव याति समनेषु रेभन् ॥ ४७ ॥

एषः । प्रत्नेन । वयसा । पुनानः । तिरः । वर्षांसि । दुहितुः ।
दधानः । वसानः । शर्म । त्रिवरूथम् । अप्सु । होताऽइव ।
याति । समनेषु । रेभन् ॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (प्रत्नेन, वयसा) प्राचीनैश्वर्येण (पुनानः) पावयन् (दुहितुः) पृथिव्याः (वर्षांसि)

रूपाणि (तिरोदधानः) स्वतेजसाऽऽच्छादयन् (शर्म) सुखम्
(वसानः) दधानः (त्रिवरूथम्) त्रिगुणामपि प्रकृतिम् धारयन्
(अप्सु) कर्मयज्ञेषु (होता, इव) यज्ञकौत्वं (समनेषु)
यज्ञेषु (रेभन्) शब्दं कुर्वन् (याति) सर्वत्र व्याप्नोति ।

पदार्थः—(एषः) उक्त परमात्मा (प्रत्येक वयसा) प्राचीनैश्वर्यम्
(पुनानः) पवित्र करण हुआ और (दुहितुः) पृथिवी के (वर्षादि) रूपोंको
(तिरोदधानः) अपने तेजसे अच्छादन करता हुआ (शर्म) सुखको (वसानः) धारण
करता हुआ (त्रिवरूथम्) पत्वारजः तमोरूप तीनों गुणों वाली प्रकृतिको धारण
करते हुए (अप्सु) कर्मयज्ञोंमें यज्ञ करने वाले (होता, इव) होताके समान
(समनेषु) यज्ञोंमें (रेभन्) शब्दायमान होता हुआ परमात्मा (याति)
सर्वत्र व्याप्त होरहा है ।

भावार्थ—जिस प्रकार होता अथवा उद्गातादि कृत्वज लोग
वेदोंका गायन करते हुए इस विविधरचनारूप विराटका वर्णन करते
हैं इसी प्रकार परमात्मा स्वयं उद्गातारूप होकर वेदरूप गीतिके द्वारा
चराचर ब्रह्माण्डों का वर्णन करता है अर्थात् प्रकृतिके तीनों गुणों द्वारा इस
चराचर जगत्की विविध रचनाका हेतु एक मात्र परमात्मा ही है कोई
अन्य नहीं ।

नू नस्त्वं रथिगे देव सोम
परिं सूव चम्बोः पूयमानः ।
अप्सु स्वादिष्ठो मधुमाँ ऋतावा
देवो न यः संविता सत्यमन्मा ॥४८॥

नु । नः । त्वं । रथिः । देव । सोम । परिं । सूव । चम्बोः

पूयमानः । अप्सु । स्वादिष्ठः । मधुमान् । ऋतावा । देवः
न । यः । सविता । सत्यमन्मा ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यस्वरूप
परमात्मन् ! (त्वम्) भवान् (रथिरः) बलस्वरूपोऽस्ति
(चम्बोः) भुवनानि (पूयमानः) पावयन् (अप्सु) जलेषु
(मधुमान्) मधुरं (स्वादिष्ठः) स्वादुतमम् रसम् (ऋतावा)
वितरन् (देवः, न) दिव्यशक्तिरिव (नु) शीघ्रम् (नः)
अस्मभ्यम् (सत्यमन्मा) सत्यस्वरूपो भवन् भवान् (परिस्रव)
मदन्तःकरणे विगजताम् ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् !
(त्वम्) तुम (रथिरः) बलस्वरूप हो (चम्बोः) सबभुवनोको (पूयमानः)
पवित्रकरते हुए (अप्सु) जलोमें (मधुमान्) मीठा (स्वादिष्ठः) स्वादुरस
(ऋतावा) वितीर्ण करते हुए (देवः) दिव्यशक्तिके (न) समान (नु)
शीघ्र (नः) हमारीलिये (सत्यमन्मा) सत्यस्वरूप आप हमारे अन्तःकरणमें
आकर (परिस्रव) विराजमान हो ।

भावार्थः—इस मंत्रमें परमात्मासे स्वस्वामिभावकी प्रार्थनाकी गई
अथवा यों कहो प्रिय और प्रेरकभावसे परमात्माकी उपामना की गई है ।

अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानोऽ

भिमित्रावरुणा पूयमानः ।

अभि नरे धीजर्वनं रथेष्ठामभीन्द्रं

वृषणं वज्रवाहुम् ॥ ४९ ॥

अ॒भि । वा॒युं । वी॒ती । अ॒र्ष । गृ॒णानः । अ॒भि । मि॒त्रावरु॑णा ।
पू॒यमा॑नः । अ॒भि । नरं॑ । धीऽज॒वनं॑ । रथेऽस्थां । अ॒भि ।
इंद्रं॑ । वृष॑णं । वज्र॑ऽबाहुं ॥

पदार्थः—(सोम) है परमात्मन् ! (वायुम्) कर्मयोगिनं (वीती) तृप्तये (अभ्यर्ष) प्राप्नोतु (गृणानः) उपास्यमानश्च (मित्रावरुणा) अध्यापकोपदेशकान् (अभ्यर्ष) प्राप्नोतु (पूयमानः) पावयन् भवान् (धीजवनं, नरं) कर्मयोगिपुरुषम् (अभ्यर्ष) प्राप्नोतु (रथेष्ठाम्) कर्मगत्यां स्थितं च प्राप्नोतु (वज्रबाहुम्) दृढभुजम् (वृषणम्) बलिनम् (इन्द्रम्) योधं च प्राप्नोतु ।

पदार्थ—(सोम) है सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (वायुम्) ज्ञानयोगीकी (वीती) तृप्तिके लिये (अभ्यर्ष) प्राप्त हों (गृणानः) उपास्यमान आप (मित्रावरुणा) अध्यापक और उपदेशकको (अभ्यर्ष) प्राप्त हों, (पूयमानः) सबको पावित्र्य करते हुए आप (धीजवनं, नरम्) कर्म योगी पुरुषको (अभ्यर्ष) प्राप्त हों, (रथेष्ठाम्) जो कर्मोंकी गतिमें स्थिर है, उसको प्राप्त हों, (वज्रबाहुम्) वज्रके समान भुजाओंवाले (इन्द्रं) योद्धा पुरुषको (वृषणम्) जो बलस्वरूप है उसको प्राप्त हों ।

भावार्थ—इसमंत्र में परमात्माकी प्राप्तिके पात्र ज्ञानयोगी कर्मयोगी और शूरवीरोंका वर्णन किया है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष परमात्माकी कृपाका पात्र बनना चाहे उसे स्वयं उद्योगी वा कर्मयोगी अथवा शूर वीर बनना चाहिये क्योंकि परमात्मा स्वयं बलस्वरूप है इसलिए जो बलिष्ठ पुरुष हैं उसकी कृपाका पात्र बनसकते हैं अन्य नहीं ।

अ॒भि वस्त्रा॑ सुव॒स॒नान्य॑र्षाभि

धेनूः सुदुधाः पूयमानः ।

अभि चन्द्रा भर्तवे नो

हिरण्याभ्यश्वा॒न्ना॒थिनो॑ देव सोम ॥ ५० ॥ २०

अभि । वस्त्रा । सु॒व॒स॒नानि॑ । अ॒र्ष । अभि । धे॒नूः । सु॒दु॒धाः ।
पू॒य॒मा॒नः । अ॒भि । च॒न्द्रा । भ॒र्त॒वे । नः । हि॒र॒ण्य॒ । अ॒भि ।
अ॒श्वान् । र॒थि॒नः । दे॒व । सो॒म ॥

पदार्थः—(सोम, देव) हे दिव्यस्वरूप भगवन् ! (नः, भर्तवे) अस्मत्तृप्तये (वस्त्रा, सुवसनानि) स्वाच्छाद्यवस्त्राणि (अभ्यर्ष) प्रयच्छतु (पूयमानः) सर्वान्पावयन् (सुदुधाः, धेनूः) स्वर्थाः वाचः (अभ्यर्ष) ददातु (चन्द्रा, हिरण्या) आह्लादकधनं च (अभ्यर्ष) ददातु (रथिनः) वेगवान् (अश्वान्) वाहान् (अभ्यर्ष) मत्तं ददातु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! तृप्तिके लिये (वस्त्रा, सुवसनानि) शोभन वस्त्र (अभ्यर्ष) दें (पूयमानः) सबको पवित्र करते हुये आप (सुदुधाः) सुन्दर अर्था से परिपूर्ण (धेनूः) वाशियें (अभ्यर्ष) हमको दें, (चन्द्रा, हिरण्या) आह्लादक धन आप (नः) हमको (अभ्यर्ष) दें, (रथिनः) वेगवाने (अश्वान्) घोड़े (नः) हमको (अभ्यर्ष) दें ।

भावार्थः—इम मंत्रमें पुनरापि ऐश्वर्यप्राप्तिकी प्रार्थना है कि हे परमात्मन् ! आप हमको ऐश्वर्यशाली बननेके लिये ऐश्वर्य प्रदान करें पुनः पुनः ऐश्वर्यकी प्रार्थना करना अर्थपुनरुक्ति नहीं किन्तु अभ्यास अर्थात् दृढ़ता

के लिये उपदेश है जैसा कि "आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यादिकोंपे बार २ विनष्टतिका लगाना परमात्मामें कथन किया गया है इसी प्रकार यहां भी दृष्टाके लिये उसी अर्थ का पुनः २ कथन है जो अज्ञानियोंको वेदमें पुनरांक दोष प्रतीत होता है वेदमें पुनरांक दोष नहीं यह केवल अज्ञानियोंकी भ्रान्ति है ।

अभी नो अर्ष दिव्या वसून्त्यामि

विश्वा पार्थिवा पूयमानः ।

अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्यर्षेयं

जमदग्निवन्नः ॥ ५१ ॥

अभि । नः । अर्ष । दिव्या । वसूनि । अभि । विश्वा ।
पार्थिवा । पूयमानः । अभि । येन । द्रविणं । अश्नवाम ।
अभि । आर्षेयं । जमदग्निवत् । नः ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पूयमानः) शुद्धस्वरूपो भवान् (दिव्या, वसूनि) दिव्यधनानि (नः अभ्यर्ष) अस्मभ्यं ददातु (विश्वा, पार्थिवा) सर्वान्पार्थिवपदार्थान् (नः) अस्मभ्यं (अभि) ददातु (जमदग्निवत्) चक्षुषः दिव्यदृष्टिरिव (येन) येन सामर्थ्येन (आर्षेयम्) ऋषियोग्यम् (द्रविणं) धनम् (अश्नवाम) भुञ्जीमहि तत्सामर्थ्यम् (नः) अस्मभ्यं प्रयच्छतु ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पूयमानः) शुद्ध-
स्वरूप आप (दिव्या, वसूनि) दिव्यधन (नः) हमें (अभ्यर्ष) दें, (विश्वा,

पार्थिवा) सम्पूर्ण पृथिवी सम्बन्धी धन आप (नः) हमें दें (जपदग्निवत्)
चक्षुकी दिव्य दृष्टिके समान (येन) जिस सामर्थ्यसे हम (आर्षेयम्) ऋषियों
के योग्य (द्रविणम्) धनको (अन्नवाप) भोग सकें वह सामर्थ्य आप
(नः) हमको दें ।

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मासे भोक्तृत्वशक्तिकी प्रार्थनाकी गई है तात्पर्य यह है कि जो पुरुष स्वामी होकर ऐश्वर्योंको भोग सकता है वही ऐश्वर्यमम्पन्न कहलाता है अन्य नहीं इसी अभिप्रायसे उपनिषदोंमें अन्नाद् अर्थात् ऐश्वर्योंके भोक्ता होने की प्रार्थना की गई है ।

अया पवा पवस्वैना वसूनि

मांश्चत्वं इन्द्रो सरसि प्र धन्व ।

ब्रध्नश्चिदत्र वातो न जूतः

पुरुमेधश्चित्तर्कवे नरं दात ॥ ५२ ॥

अया । पवा । पवस्व । एना । वसूनि । मांश्चत्वे । इन्द्रोऽ
इति । सरसि । प्र । धन्व । ब्रध्नः । चित् । अत्र । वातः ।
न । जूतः । पुरुमेधः । चित् । तर्कवे । नरं । दात ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (अया, पवा, पवस्व)
अनया पाविकया वृष्ट्या मां पुनातु । (एना, वसूनि) इमानि-
धनानि च ददातु (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! (मांश्चत्वे,
सरसि) वाण्याः समुद्रे मां (प्रधन्व) प्रेरयतु ततश्च सप्तऋ-
त्वंनिष्पादयतु (वातः, न) कर्मयोगिनमिव (जूतः) गतिशीलं
कुर्वन् (अत्र) उक्तज्ञान विषये (ब्रध्नः) प्रामाणिकम् (चित्)

तथा (पुरुमेधः) बहुबुद्धिम् सम्पादयतु (चित्) तथा (तक्वे)
संसारगतौ (नरम्) कर्मयोगिनम् सन्तानम् (दात्) ददातु
मह्यम् ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! (अया) इस
(पवा) पवित्र करनेवाली वृष्टिसें (पवस्व) आप हमको पवित्र करें
(एना) यह (वसूनि) धन आप हमको दें, (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप
परमात्मन् ! (माँश्चत्वे, गरसि) वाणीके समुद्रमें आप हमको (प्रधन्व)
प्रेरणा करके स्नातक बनाएं, और (वातः) कर्मयोगीके (न) समान
(जृतः) गतिशील बनाते हुए आप (अत्र) उक्त विज्ञान विषयमें (ब्रध्नः)
प्रामाणिक (चित्) और (पुरुमेधः) बहुत बुद्धिवाला बनाएं (चित्)
और (तक्वे) संसारकी गतिमें (नरम्) कर्मयोगी सन्तान (दात्)
मुझे दें ।

भावार्थ—जो लोग उक्त प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होनेकी ईश्वर
से प्रार्थना करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव ऐश्वर्यसम्पन्न बनाता है ।

उत् न एना पवया पवस्वाधि
श्रुते श्रवाग्यस्य तीर्थे ।
षष्टिं सहस्रां नैगुतो वसूनि वृक्षं
न पक्वं धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥

उत् । नः । एना । पवया । पवस्व । अधि । श्रुते । श्रवा-
ग्यस्य । तीर्थे । षष्टिं । सहस्रां । नैगुतः । वसूनि । वृक्षं । न ।
पक्वं । धूनवत् । रणाय ।

पदार्थः—(उत) तथा च (एना, पवया) अनया पवित्रदृष्ट्या (श्रवाय्यस्य) श्रवणयोग्ये (तीर्थे) तीर्थस्वरूपे (श्रुते) श्रवणे विषये (अधिपवस्व) अत्यन्तं पावयतु माम् येनाहम् (नैगुतः) शत्रोः (षष्टिं, सहस्रा, वसूनि) असंख्यातधनान्यपहरन् (पक्वम्, वृक्षम्, न) पक्ववृक्षमिव (रणाय) युद्धस्थले (धूनवत्) शत्रुंश्चलयन् संसारे विहराणि ।

पदार्थः—(उत) और (एना) इस (पवया) पवित्रदृष्टिसे (श्रवाय्यस्य) जो सबके सुननेके योग्य (श्रुते) श्रवण हैं और (तीर्थे) तीर्थस्वरूप है उसमें (अधि) अत्यन्त (पवस्व) आप हमको पवित्र करें ताकि, हम (नैगुतः) शत्रुओंके (षष्टिं, सहस्रा, वसूनि) असंख्यातधनोंको हरण करते हुए (पक्वम्) पके हुए (वृक्षम्) वृक्षके (न) समान (रणाय) रणके लिये (धूनवत्) उनको कँपाते हुए संसारमें यात्रा करें ॥

भावार्थः—जो लोग उक्त प्रकारसे कर्मयोगी वा उद्योगी बनते हैं परमात्मा उन्हें अवश्यमेव अविद्यारूपी शत्रुओंके हनन करनेका सामर्थ्य देता है ॥

महीमे अस्य वृषनाम शूषे
मांश्चत्वे वा पृशने वा वर्धत्रे ।
अपस्वाहयन्निगुतः स्नेहयच्चा-
पामित्राँ अपावितो अचेतः ॥ ५४ ॥

महि । इमे इति । अस्य । वृषनाम । शूषे इति । मांश्चत्वे ।
वा । पृशने । वा । वर्धत्रे इति । अपस्वापयत् । निगुतः ।

स्नेहयत् । च । अप । अमित्रान् । अप । अचितः ।
अच । इतः ॥

पदार्थः—(वधत्रे) वधक्रिये (पृशने) युद्धे (भा-
श्चत्वे) गतिशीलशक्त्युपयोगवृत्ति (महि) महति (इमे,
वृषणाम्) इमे द्वे कार्ये (अस्य) अस्य परमात्मनः (शूषे)
सुखप्रदे स्तः (निगुतः) शत्रूणाम् (अस्वापयत्) स्वापनम्
(च) तथा (अपमित्रान्) अमित्रेभ्यः (स्नेहयत्) स्नेह
प्रदानमिति (अचितः) परमात्मभक्तिहीनानां नास्तिकानां (इतः)
अस्मादास्तिकसमवायात् (अपाच) अपसारणं च ॥

पदार्थः—(वधत्रे) वध करनेवाले (पृशने) युद्धमें (भाश्चत्वे)
जिनमें गतिशीलशक्तियोंका उपयोग किया जाता है उनमें (महि) बड़े
(इमे) यह (अस्य) इस परमात्माके (वृषणाम्) दो काम (शूषे)
सुखकर हैं (निगुतः) शत्रुओंको (अस्वापयत्) सुलादेना (च) और
(अपमित्रान्) अमित्रोंको (स्नेहयत्) स्नेह प्रदान करना (वा) और
(अचितः) जो लोग परमात्माकी भक्ति नहीं करते अर्थात् नास्तिक हैं,
उनको (इतः) इस आस्तिक समाजसे (अपाच) दूर करना ।

भावार्थः—इस मंत्रमें आस्तिकधर्मके प्रचार करनेके लिये अर्थात्
वैदिक धर्मकी शिक्षाओंके लिये तेजस्वी भावोंका वर्णन किया है ।

सं त्री पवित्रा वितंतान्ये-

व्यन्वेकं धावांसि पूयमानः ।

आसि भगो असि दात्रस्य दातासि

मघवा मघवद्भ्य इन्दो ॥ ५५ ॥ २१ ॥

सं । त्री । पवित्रा । विस्तृतानि । एषि । अनु । एकै ।
धावासि । पूयमानः । असि । भगः । असि । दात्रस्य । दाता ।
असि । मघवा । मघवत्तुभ्यः । इंदो इति ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान्
(त्री) त्रीन् (वित्तानि, पवित्रा) विस्तृतपदार्थान् (समेषि)
सम्यक् प्राप्तः (पूयमानः) भवान् पावयंश्च (अन्येकम्) प्रति-
पदार्थम् (धावासि) गतिरूपेण विराजते च (भगः, असि)
ऐश्वर्य्यरूपश्चास्ति (दात्रस्य) धनस्य (दाता, असि) दाताऽपि
अस्ति यतो भवान् (मघवद्भ्यः) सर्वधानिकेभ्यः (मघवा)
धनिकतमोऽस्ति ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! आप (त्री)
तीन (वित्तानि) विस्तृत (पवित्रा) पवित्र पदार्थोंको (सम्) भली
प्रकार (एषि) प्राप्त हैं, और (पूयमानः) सबको पवित्र करते हुए
(अन्येकम्) प्रत्येकपदार्थमें (धावासि) गतिरूपसे विराजमान हैं (भगः)
आप ऐश्वर्य्यस्वरूप (असि) हैं, (दात्रस्य) धनके (दाता) देनेवाले
(असि) हैं, क्योंकि, आप (मघवद्भ्यः) सम्पूर्ण धनिकोंसे (मघवा)
धनी हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सब ऐश्वर्य्योंका स्वामी है और सब धनिकोंसे
धनी हैं इसलिये उसीकी कृपासे सब ऐश्वर्य्योंकी प्राप्ति होती है
अन्यथा नहीं ।

एष विश्ववित्पवते मनीषी

सोमो विश्वस्य भुवनस्य राजा ।

द्र॒प्साँ ई॒रय॑न्वि॒दथे॑ष्विन्दु॒र्वि

वा॒रम॒व्यं स॒मया॑ति याति ॥ ५६ ॥

ए॒षः । वि॒श्वऽवि॒त । प॒वते॒ । म॒नीषी॑ । सोमः॑ । वि॒श्वस्य॑ ।
भुव॑नस्य । राजा । द्र॒प्सान् । ई॒रय॑न् । वि॒दथे॑षु । इ॒न्दुः । वि ।
वा॒रं । अ॒व्यं । स॒मया॑ति । अ॒ति । या॒ति ॥

पदार्थः—(एषः) अयं परमात्मा (विश्ववित्) सर्वज्ञः
(पवते) पुनाति च सर्वान् (मनीषी) सूक्ष्मतरशक्तिप्रेरकः
(सोमः) सर्वोत्पादकः सः (विश्वस्य, भुवनस्य) अखिल
लोकानाम् (राजा) प्रकाशकः (इन्दुः) प्रकाशमयः सः (वि॒
दथेषु) ज्ञानवद्यज्ञेषु (द्रप्सान्) ज्ञानानि (ईरयन्) प्रेरयन्
(अव्यम्) रक्षार्हम् (वारम्) वरणीयम् पुरुषम् (समयाति,
याति) अत्यन्तान्तिकं प्राप्नोति ।

पदार्थ—(एषः) उक्तपरमात्मा (विश्ववित्) सर्वज्ञ है (पवते)
सबको पवित्र करनेवाला है, (मनीषी) सूक्ष्मसे सूक्ष्म शक्तियोंका प्रेरक
है, (सोमः) वह सर्वोत्पादकपरमात्मा (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य)
लोकोंका (राजा) प्रकाशक है (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (वि॒
दथेषु) ज्ञानयज्ञोंमें (द्रप्सान्) ज्ञानोंकी (ईरयन्) प्रेरणा करता हुआ
(अव्यम्) रक्षायोग्य (वारम्) वरणीय पुरुषको (समयाति, याति)
अतिसंनिहित प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो परमात्मज्ञानके अधिकारी हैं परमात्मा उन्हींको
प्राप्त होता है अन्योको नहीं ।

इन्दुरिहन्ति महिषा अदब्धाः

पदे रेभन्ति कवयो न गृध्राः ।

हिन्वन्ति धीरा दशभिः क्षिपाभिः

समञ्जते रूपमपां रसेन ॥ ५७ ॥

इन्दुं । रिहन्ति । महिषा । अदब्धाः । पदे । रेभन्ति । कवयः ।
न । गृध्राः । हिन्वन्ति । धीराः । दशभिः । क्षिपाभिः ।
सं । अञ्जते । रूपं । अपां । रसेन ॥

पदार्थः—(इन्दुम्) उक्तपरमात्मानम् (अदब्धाः)
दृढप्रतिज्ञाः (महिषाः) सद्गुणप्रभावेण महापुरुषाः (रिहन्ति)
लभन्ते (न, गृध्राः) निष्कामकर्मिणः (कवयः) विद्वांसः
(पदे) ज्ञानयज्ञवेद्याम् (रेभन्ति) यथा शब्दायन्ते (धीराः)
धीरजनाः (दशभिः, क्षिपाभिः) दशभिः प्राणगतिभिः (अपां,-
रसेन) सत्कर्मणा परिपाकेन (रूपम्) परमात्मस्वरूपम्
(समञ्जते) साक्षात्कुर्वन्ति ।

पदार्थः—(इन्दुम्) प्रकाशस्वरूप परमात्माको (अदब्धाः)
दृढप्रतिज्ञावाले (महिषाः) जो सद्गुणोंके प्रभावसे महापुरुष हैं, वे
(रिहन्ति) प्राप्त होते हैं, (न, गृध्राः) निष्कामकर्मि (कवयः) विद्वान्
(पदे) ज्ञानरूपीयज्ञकी वेदीमें (रेभन्ति) जैसे शब्दायमान होते हैं,
(धीराः) धीरलोग (दशभिः) दश (क्षिपाभिः) प्राणोंकी गतिसे
(अपाम्) सत्कर्मोंके (रसेन) परिपाकसे (रूपम्) उक्त परमात्माके
स्वरूपको (समञ्जते) साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थ—इस मंत्रमें प्राणायामके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन किया है ।

त्वया वयं पवमानेन सोम
भरे कृतं वि विचिनुयाम शश्वत् ।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदि-
तिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः ॥ ५८ ॥ २२ ॥

त्वया । वयं । पवमानेन । सोम । भरे । कृतं । वि । विचि-
नुयाम । शश्वत् । तत् । नः । मित्रः । वरुणः । ममहंतां ।
अदितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! (पवमानेन, त्वया)
सर्वपावकेन भवता सहायेन (वयम्, भरे) वयमज्ञानवृत्तिनाशक-
संग्रामे (शश्वत्) सदैव (कृतम्) सत्कर्म (विचिनुयाम)
संचितम् करवाम (तत्) तस्मात् (मित्रः, वरुणः) अध्यापकः
उपदेशकश्च (अदितिः) अज्ञाननाशको विद्वान् (सिन्धुः)
समुद्रः (पृथिवी) भूः (उत, द्यौः) तथा द्युलोकः एते सर्वेऽपि
(ममहंताम्) मदनुकूलाः सन्तः मां समुन्नयन्तु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (पवमानेन)
पावित्र करनेवाले (त्वया) आपकी सहायतासे (वयम्) हमलोग (भरे)
अज्ञानकी वृत्तियोंको नाश करनेवाले सङ्ग्राममें (कृतम्) सत्कर्मोंका
(शश्वत्) निरन्तर (विचिनुयाम) संग्रह करें, (तत्) इसलिये (मित्रः,

वरुणः) अध्यापक और उपदेशक, (अदितिः) अज्ञानके खण्डन करनेवाला विद्वान् (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (यौः) ब्रुलोक ये सब पदार्थ (ममहंताम्) मेरे अनुकूल होकर मुझे पूज्य बनाएँ ।

भावार्थ—जो लोग सदाचारी अध्यापकों वा उपदेशकों द्वारा परमात्मज्ञानकी शिक्षा पाते हैं वे अवश्यमेव अज्ञानको नाश करके ज्ञानरूपी प्रदीपसे प्रदीप्त होते हैं ।

॥ इति सप्तनवतितमं सूक्तं द्वाविंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

अथ द्वादशर्चस्य अष्टनवतितमस्य सूक्तस्य—

॥ ९८ ॥ १—१२ अम्बरीष ऋजिष्वा च ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ७, १०

अनुष्टुप् ३, ५, ९ निचृदनुष्टुप् । ६, १२ विराडनुष्टुप् । ८ आर्ची स्वगडनुष्टुप् । ११ निचृदबृहती ॥ स्वरः—१—१०, १२

गान्धारः । ११ मध्यमः ॥

अभि नो वाजसातमं

रयिमर्ष पुरुस्पृहम् ।

इन्दो सहस्रभर्णसं

तुवियुम्नं विभ्वासहम् ॥ १ ॥

अभि । नः । वाजसातमं । रयि । अर्ष । पुरुस्पृहम् । इन्दो इति । सहस्रभर्णसं । तुविद्युम्नं । विभ्वासहम् ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! (सहस्रभर्ण-
सम्) अनेकप्रकारैः पोषकम् (पुरुस्पृहम्) सर्वप्रार्थितम्
(वाजसातमम्) अनेकविधबलप्रदम् (रयिम्) धनम् (नः)
अस्मभ्यम् (अभ्यर्ष) प्रददातु (तुविद्युम्नम्) बहुविधयशः
प्रदं च यत्स्यात् यच्च (विश्वसहम्) सर्वविरुद्धशक्तिरोधकं च स्यात् ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन ! (सहस्रभर्णसम्)
अनेकप्रकारका पालन पोषण करनेवाला (पुरुस्पृहम्) जो सबको
अभिलषित है (वाजसातमम्) जो अनन्त प्रकारके बलोंका देनेवाला है,
(रयिम्) ऐसे धनको (नः) हमारे लिये (अभ्यर्ष) आप दें, (तुवि-
द्युम्नम्) जो अनन्तप्रकारके यशोंका देनेवाला और (विश्वसहम्)
सबतरहकी प्रतिकूल शक्तियोंको दबा देनेवाला है, इस प्रकारका धन
आप दें ।

भावार्थः—इस मंत्रमें अक्षय धनकी प्राप्ति का वर्णन है ।

परि ष्य सुवानो अव्ययं
स्थे न वर्माव्यत ।
इन्द्रुभि द्रुणां हितो
हियानो धाराभिः ॥ २ ॥

परि । स्यः । सुवानः । अव्ययं । स्थे । न । वर्म । अव्यत ।
इन्द्रुः । अभि । द्रुणां । हितः । हियानः । धाराभिः ।
अक्षारिति ॥

पदार्थः—(स्यः) सः (सुवानः) सर्वोत्पादकः
परमात्मा (अव्ययम्) सुरक्षितजनम् (धाराभिः) स्वकृपा-
वृष्ट्या (अक्षाः) रक्षति (न) यथा (रथे) कर्मयोगवर्ति-
पुरुषं (वर्म, पर्यव्यत) कर्मयोगो रक्षति (इन्दुः) प्रकाश
स्वरूपः सः (अभिद्रुणा) उपासनयायुक्तः (हियानः) ज्ञान-
स्वरूपः (हितः) अन्तःकरणे प्रवेशितः मनुष्यबुद्धिं रक्षति ।

पदार्थः—(स्यः) वह पूर्वोक्त (सुवानः) सर्वोत्पादक परमात्मा
(अव्ययम्) रक्षायुक्त पुरुषको (धाराभिः) अपनी कृपामयी दृष्टिसे
(अक्षाः) रक्षा करता है (न) जैसे कि, (रथे) कर्मयोगमें स्थित विद्वान्
को (वर्म) कर्मयोग (पर्यव्यत) सब ओर से रक्षा करता है (इन्दुः)
वह प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (अभिद्रुणा) उपासना किया हुआ और
(हियानः) ज्ञानस्वरूप (हितः) साक्षात्कार किया हुआ मनुष्यकी बुद्धि-
की रक्षा करता है ॥

भावार्थः—परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यको सर्वथा सुरक्षित
करता है ।

परि ष्य सुवानो अक्षा

इन्दुरव्ये मदच्युतः ।

धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे

भ्राजा नैति गव्ययुः ॥ ३ ॥

परि । स्यः । सुवानः । अक्षारिति । इन्दुः । अव्ये । मदऽ-
च्युतः । धारा । यः । ऊर्ध्वः । अध्वरे । भ्राजा । न ।

एति । गव्ययुः ॥

पदार्थः—(इन्दुः) परमात्मा (मदच्युतः) आनन्दमयः
(अव्ये) रक्षणीये सदाचार्यन्तःकरणे (पर्यक्षाः) स्वज्ञानं
स्यन्दयति (स्यः) सः (ऊर्ध्वः) सर्वोपरिवर्तमानः परमात्मा
(यः) यः [अध्वरे] अहिंसाप्रधाने यज्ञे [धारा] स्वानन्द-
वृष्ट्या [न] यः [भ्राजा] दीप्तिः स्वप्रकाश्यपदार्थेषु प्रवि-
शति तथा [गव्ययुः] ज्ञानमयः परमात्मा [एति] स्वसत्तया
सर्वं व्याप्नोति ।

पदार्थः—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (मदच्युतः) जो
आनन्दमय है वह (अव्ये) रक्षायोग्य सत्कर्मी पुरुषके अन्तःकरणमें
(पर्यक्षाः) अपना ज्ञानप्रवाह बहाता है, (स्यः) वह (ऊर्ध्वः) सर्वो-
परि विराजमान परमात्मा (यः) जो (अध्वरे) अहिंसाप्रधानयज्ञोंमें
(धारा) अपनी आनन्दमयीवृष्टिसे (न) जैसे कि, (भ्राजा) दीप्ति अपने
प्रकाश्यपदार्थोंमें दीप्ति डालती है इसी प्रकार (गव्ययुः) ज्ञानस्वरूपपरमात्मा
(सुवानः) जो सर्वोत्पादक है (एति) वह अपनी व्यापकसत्तासे सर्वत्र व्याप्त है ।

भावार्थः—परमात्मा विद्युत्की दीप्तिके समान सर्वत्र परिपूर्ण है ।

स हि त्वं देव शश्वते

वसु मर्ताय दाशुषे ।

इन्द्रो सहस्रिणं रयिं

शतात्मानं विवाससि ॥ ४ ॥

सः । हि । त्वं । देव । शश्वते । वसु । मर्ताय । दाशुषे ।

इ॒न्दो इति॑ । स॒हस्रि॑णं । र॒यिं । श॒तऽआ॑त्मानं । वि॒वा॒स॒सि ॥

पदार्थः—(देव) हे दिव्यस्वरूप ! (सः, त्वम्) सभवान् (मर्ताय, दाशुषे) स्वसेवकजनाय (शाश्वते) शश्वत्कर्मयोगिने (सहस्रिणं, वसु) विविधं धनं (शतात्मानम्, रयिम्) अनेकधा ऐश्वर्यम् (इन्दो) हे परमात्मन् ! (विवाससि) ददातु भवान् ।

पदार्थ—(देव) हे दिव्यस्वरूपपरमात्मन् ! (स, त्वम्) पूर्वोक्त आप (मर्ताय, दाशुषे) जो आपकी उपासनामें लगा हुआ पुरुष है (शाश्वते) निरन्तर कर्मयोगी है उसके लिये (वसु) धन (सहस्रिणम्) जो अनन्त प्रकारके ऐश्वर्योंवाला है (शतात्मानम्) जिसमें अनन्त-प्रकारके बल हैं (रयिम्) ऐसे धनको (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (विवासमि) आप प्रदान करें ।

भावार्थ—सामर्थ्य युक्त पुरुषको परमात्मा ऐश्वर्य प्रदान करता है इसलिये ऐश्वर्यसम्पन्न होना परमावश्यक है :

व॒यं ते॑ अ॒स्य वृ॒त्रह॑-

न्व॒सो व॒स्वः पुरु॑स्पृहः ।

नि॒ नेदि॑ष्ठतमा इ॒षः

स्याम॑ सु॒म्नस्या॑ग्निगो ॥ ५ ॥

व॒यं । ते॑ । अ॒स्य । वृ॒त्रऽह॑न् । व॒सो॒इति॑ । व॒स्वः । पुरु॑स्पृहः ।

नि॒ । नेदि॑ष्ठतमाः । इ॒षः । स्याम॑ । सु॒म्नस्य॑ । अ॒ग्नि॒गो॒ इत्य॑ग्निगो ।

पदार्थः—(वृत्रहन्) हे अविद्यान्तकपरमात्मन् !
 (वयम्) वयं सर्वे (अस्य, ते) तववशे (स्याम) भवेम
 (वसो) हे सर्वाश्रय ! (वस्वः) सर्वविधैश्वर्याधिपो भवान्
 (पुरुस्पृहः) अनेकजनकाम्यः (निनेदिष्ठतमाः) सर्वसंनिकट-
 वर्ती च (अध्रिगो) हे ज्ञानगमनपरमात्मन् ! भवान् (इषः)
 ऐश्वर्यस्य (सुम्नस्य) सुखस्य च भोक्तास्ति ।

पदार्थः—(वृत्रहन्) हे अविद्याविनाशकपरमात्मन् ! (यद-
 दृणोत्तद्वृत्रमज्ञानम्) नि० । २ । १८ । (वयम्) हम (अस्यते) आपके
 (स्याम) वशवर्ती हों (वसो) हे सर्वाधारपरमात्मन् ! (वस्वः) आप
 सब प्रकारके ऐश्वर्योंके स्वामी हैं, (पुरुस्पृहः) सबके उपास्यदेव हैं (नि-
 नेदिष्ठतमाः) आप सर्वान्तर्यामी हैं, (अध्रिगो) हे ज्ञानगमनपरमात्मन् !
 आप (इषः) ऐश्वर्योंके और (सुम्नस्य) सुखके भोक्ता हो ।

भावार्थः—परमात्माकी उपासना द्वारा मनुष्य अविद्याको नाश
 करके विद्याका प्रकाश करता है ।

द्विर्यं पञ्च स्वयंशसं
 स्वसारो अद्रिसंहतम् ।
 प्रियमिन्द्रस्य काम्यं
 प्रस्तापयन्त्यूर्मिणम् ॥ ६ ॥

द्विः । यं । पञ्च । स्वयंशसं । स्वसारः । अद्रिसंहतं । प्रियं ।
 इन्द्रस्य । काम्यं । प्रस्तापयन्ति । ऊर्मिणं ॥

पदार्थः—(यम्, ऊर्मिणम्) यं ज्ञानस्वरूपं परमात्मानम्
(द्विः, पञ्च) दश (स्वसारः) इन्द्रियवृत्तयः अथवा दश
प्राणाः (प्रस्नापयन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति (स्वयशसम्) यस्य
च स्वाभाविको यशः (अद्रिसंहतम्) यश्च ज्ञानरूपचित्तवृत्ति-
विषयः (इन्द्रस्य, प्रियम्) कर्मयोगिनः प्रियश्च यः (काम्यम्)
कमनीयोऽस्ति च ।

पदार्थः— यम्, ऊर्मिणम्) जो ज्ञानस्वरूप है तिस परमात्माको
(द्विः, पञ्च) दश (स्वसारः) इन्द्रियवृत्तियें अथवा दश प्राण (प्रस्ना-
पयन्ति) साक्षात्कार करते हैं (स्वयशसम्) जिसका स्वाभाविक यश है
(अद्रिसंहतम्) जो ज्ञानरूपी चित्तवृत्तिका विषय है (इन्द्रस्य, प्रियम्) और
जो कर्मयोगीका प्रिय है (काम्यम्) कमनीय है ॥

भावार्थः—इस मंत्रमें प्राणायामादिविद्या द्वारा अथवा यों कहां कि
चित्तवृत्तियों द्वारा परमात्माके साक्षात्कारका वर्णन किया है ।

परि॒ त्यं ह॒र्य॒तं ह॒रिं

ब॒भ्रुं पु॒नन्ति॒ वार॑ण ।

यो दे॒वान्वि॒श्वान् इ॒त्परि॒

मदे॒न सह॒ गच्छ॑ति ॥ ७ ॥

परि॒ । त्यं । ह॒र्य॒तं । ह॒रिं । ब॒भ्रुं । पु॒नन्ति॒ । वार॑ण । यः ।
दे॒वान् । वि॒श्वान् । इ॒त् । परि॒ । मदे॒न । सह॒ । गच्छ॑ति ॥

पदार्थः—(त्यम्) उक्तपरमात्मानं (हरिम्) सृष्टेर्ल-
यादिकर्तारं (हर्यतम्) सर्वप्रियम् (बभ्रुम्) ज्ञानस्वरूपं (वा-

रेण) वरणीयतमपदार्थेनोपासते (यः) यश्च (विश्वान्, देवान्)
सर्वविदुषः (इत्) हि (मदेन) आनन्देन (सह) साकम्
(परिपुनन्ति) पणितः पावयति (परिगच्छति) सर्वत्र व्या-
प्नोति च ॥

पदार्थः—(यम्) उक्त परमात्मा (इग्निम्) जो अनन्तप्रकारकी
सृष्टिका उत्पत्तिस्थिति मलय करता है (हर्यतम्) जो सर्व प्रिय है (बभ्रुम्)
ज्ञानस्वरूप है (वागेण) वरणीयसे वरणीय पदार्थों द्वारा जिसकी उपासना
करते हैं और (यः) जो (विश्वान्,) सब (देवान्) विद्वानोंको (इत्) ही
(मदेन) परमानन्दके (सह) साथ (परिपुनन्ति) पवित्र करता है
(परिगच्छति) वह सर्वत्र प्राप्त है ।

भावार्थः— इस मन्त्र में परमात्मा का स्वातन्त्र्य वर्णन किया है ।

अस्य वो ह्यवसा पान्तो दक्षसाधनम् ।

यः सूरिषु श्रवो बृहद्दधे स्वर्णं हर्यतः ॥ ८ ॥

अस्य । वः । हि । अवसा । पान्तः । दक्षसाधनं । यः ।

सूरिषु । श्रवः । बृहत् । दधे । स्वः । न । हर्यतः ॥

पदार्थः—(यः सूरिषु) यश्च परमात्मा कर्मयोगिषु (बृहत्)
महत् (श्रवः) ऐश्वर्यम् (दधे) धारयति (अस्य, अवसा)
अस्य परमात्मनो रक्षया (वः) यूयम् (पान्तः) आनन्दपानं
कुरुत य आनन्दः (दक्षसाधनम्) सर्वविधचातुर्यमूलम् (स्वः,

न) सूर्यस्य इव (हर्यतः) अज्ञाननाशकस्य परमात्मनो-
निसर्गगुणश्च ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (सूरिषु) कर्मयोगियोंमें (बृहत्)
बड़े (श्रवः) ऐश्वर्यको (दधे) धारण करता है (हि) क्योंकि (अस्य)
उक्तपरमात्माकी (अवसा) रक्षाद्वारा (वः) आपलोग (पान्तः)
उसके आनन्दका पान करें जो आनन्द (दक्षसाधनम्) सब प्रकारके
चातुर्योंका मूल है और (स्वः) सूर्यके (न) समान (हर्यतः) अज्ञानके
नाशक परमात्माका स्वभावभूतगुण है ।

भावार्थ—उसपरमात्माके सर्वोत्तम स्वादुमय आनन्दको कर्मयोगी
ही पासकते हैं अन्य नहीं ।

स वां यज्ञेषु मानवी
इन्दुर्जनिष्ट रोदसी ।
देवो देवी गिरिष्ठा
अस्त्रेधन्तं तुविष्वणि ॥ ९ ॥

सः । वां । यज्ञेषु । मानवी इति । इन्दुः । जनिष्ट । रोदसी
इति । देवः । देवी इति । गिरिऽस्थाः । अस्त्रेधन् । तं ।
तुविऽस्वनि ॥

पदार्थ—(सः) स परमात्मा (वाम्) युवां ज्ञानयोगि-
कर्मयोगिनौ (यज्ञेषु) ऋतुषु (जनिष्ट) शुभफलान्युत्पाद्य
तैर्योजयति अतः (मानवी) हे उभयथा विद्वांसौ ! मनुष्य-

सृष्टिवर्तिनौ ! तथाच (रोदसी) द्यावापृथिव्योर्मध्ये (देवी)
हे दिव्यगुणवत्यः स्त्रियः । [इन्दुः] प्रकाशमयः [देवः]
दिव्यगुणसम्पन्नः परमात्मा [गिरिष्ठाः, तं] सर्वब्रह्माण्डेषु व्याप्तो
यस्तं [तुविष्वणि] ज्ञानयज्ञेषु [अस्त्रेधन्] साक्षात्कुरुत ।

पदार्थ—(सः) वह उक्त परमात्मा (वाम्) तुम कर्मयोगी और
ज्ञानयोगियोंके (यज्ञेषु) यज्ञों में (जनिष्ट) शुभफलोंको उत्पन्न करता है
इसलिये (मानवी) हे मनुष्यसृष्टिके कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वानो !
और (रोदसी) छलोक और पृथिवीलोकके मध्यमें (देवी) दिव्यगुण-
वती स्त्रियो (इन्दुः) वह प्रकाशस्वरूपपरमात्मा (देवः) जो दिव्यगुणयुक्त
है (गिरिष्ठाः) जो सब ब्रह्माण्डोंमें स्थित है तुम (तुविष्वणि) ज्ञानयज्ञों
में (तम्) उस परमात्मा का (अस्त्रेधन्) साक्षात्कार करो ।

भावार्थ—जीवमन्त्रके शुभ अशुभ कर्मोंके फलोंकादाता एकमात्र
परमात्माही है ।

इन्द्राय सोम पातवे

वृत्रघ्ने परि षिच्यसे ।

नरे च दक्षिणावते

देवाय सदनासदे ॥ १० ॥

इन्द्राय । सोम । पातवे । वृत्रघ्ने । परि । षिच्यसे । नरे ।
च । दक्षिणावते । देवाय । सदनासदे ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (वृत्रघ्ने) अज्ञान-

नाशको भवान् (इन्द्राय) कर्मयोगिनः (पातवे) तृप्तये
(परिषिच्यते) साक्षात्क्रियते (देवाय) दिव्यगुणाय (दक्षिणा-
वते, नरे) अनुष्ठानिवेदुषे (सदनासदे) यज्ञगृहेषु साक्षात्क्रियते ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादकपरमात्मन् ! (तृप्तये) अज्ञान
के नाशक (इन्द्राय) कर्मयोगीकी (पातवे) तृप्ति के लिये (परिषिच्यसे)
साक्षात्कार किये जाते हो (दक्षिणावते, नरे) अनुष्ठानीविद्वान् (देवाय) जो
दिव्यगुणयुक्त है उसके लिये (सदनासदे) यज्ञगृहमें साक्षात्कार किये
जाते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा कर्मयोगी तथा अनुष्ठानी विद्वानोंका ही
साक्षात् करणार्ह है ।

ते प्रत्नासो व्युष्टिषु

सोमाः पवित्रे अक्षरन् ।

अपप्रोथन्तः सनुतर्हुश्चितः

प्रातस्ताँ अप्रचेतसः ॥ ११ ॥

ते । प्रत्नासः । विऽउष्टिषु । सोमाः । पवित्रे ! अक्षरन् ।

अपऽप्रोथन्तः । सनुतः । हुऽचितः । प्रातरिति । तान् ।

अप्रचेतसः ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (ते) तव (प्रत्नासः)
स्वाभाविकाः (सोमाः) सौम्यगुणाः (व्युष्टिषु) यज्ञेषु (पवित्रे)
पवित्रेऽन्तःकरणे (अक्षरन्) प्रवहन्त (अप्रचेतसः) ये

चाज्ञानिनः (दुरश्चितः) कुटिलचित्ताः (तान्) तान्सर्वान्
(अपप्रोथंतः) हिंसकान् न प्रवाहयति भवान्

पदार्थ—हे परमात्मन ! (ते) तुम्हारे (प्रत्नासः) स्वाभाविक
(सांमाः) सौम्यस्वभाव (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरणम् (अक्षरन्)
प्रवाहित होते हैं, (अपचेतसः) अज्ञानीपुरुषः (दुरश्चितः) जो कुटिलचित्त-
वाले (तान्) उनको आप प्रवाहित नहीं करते क्योंकि वह (अपप्रोथन्तः)
हिंसक हैं ।

भावार्थ—परमात्माका आनन्द सौम्यस्वभाववाले ही भोगमकते
हैं । कुटिल चित्तवाले नहीं ।

तं सखायः पुरोरुचं

यूयं वयं च सूर्यः ।

अश्याम वाजगन्ध्यं

सनेम वाजपस्त्यम् ॥ १२ ॥ २४ ॥

तं । सखायः । पुरःरुचं । यूयं । वयं । च । सूर्यः । अश्याम ।
वाजगन्ध्यं । सनेम । वाजपस्त्यं ॥

पदार्थः—(त्वम्) तम्परमात्मानम् (तम्) यः (वाज-
गन्ध्यम्) बलस्वरूपः (पुरोरुचम्) शश्वत्प्रकाशस्वरूपः तं
(वयम्, यूयं, च) यूयं वयंच सर्वेऽपि (सूर्यः) विद्वांसः
(सखायः) मित्रभाववन्तः (वाजपः) तदनन्तशक्त्यनुभवे-
च्छवः (सनेम) तमुपासीरन् (अश्याम) तदानन्दं च भुञ्ज्युः ॥

पदार्थ—(त्वम्) उस पूर्वोक्तपरमात्माको (तम्) जो (वाज-
गन्ध्यम्) बलस्वरूप है और (पुरोरुचम्) सदासे प्रकाशस्वरूप है उसको
(वयम्) हम (च) और (यूयम्) आप । मूरयः) विद्वान् (सखायः)
जो मैत्रीभावसे वर्ताव करते हैं (वाजपः) जो उसकी अनन्त शक्तियोंको
अनुभव करना चाहते हैं, वे मव (मनेम) उसकी उपासना करें । और
उसके आनन्द को भोगें ।

भावार्थ—पश्मात्माहीके आनन्द भोगनेका प्रयत्न करना चाहिये
क्योंकि सच्चा आनन्द वही है ।

इत्यष्टनवतितमं सूक्तञ्चतुर्विंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यद् अष्टानवां सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथष्टर्चस्यनवनवतितमस्य सूक्तस्य

॥ २९ ॥ १—८ रेभसून् काश्यपौ ऋषी ॥ पवमानः

सोमो देवता ॥ छन्दः—१ विराड्बृहती । २,

३, ५, ६ अनुष्टुप् । ४, ७, ८ निवृट्-

नुष्टुप् ॥ स्वरः—१ मध्यमः ।

२—८ गान्धारः ॥

आ ह॒र्यताय॑ धृ॒ष्णवे॑

ध॒नुस्तन्व॑न्ति पौ॒स्यम् ।

शु॒क्रां व॑य॒न्त्यसुरा॑य नि॒र्णिजै॑

वि॒षामग्रे॑ म॒हीयुवः॑ ॥ १ ॥

आ । ह॒र्य॒ताय॑ । धृ॒ष्णवे॑ । धनुः॑ । त॒न्व॒न्ति । पौ॒ंस्यै॑ । शु॒क्रां ।
व॒य॒न्ति । अ॒सुराय॑ । निः॒ऽनिजं॑ । वि॒पां । अ॒ग्रे । म॒हीयुवः॑ ॥

पदार्थः—(महीयुवः) उपासकाः (असुराय) असुषु
प्राणेषु रममाणाय राक्षसाय (धृष्णवे) अन्यायन अन्यशक्ति-
मर्दकाय (हर्यताय) अदत्तधनादायिने (पौंस्यम्) पौरुषयुक्तम्
(धनुः) चापम् (आतन्वन्ति) सज्यं कृत्वा कर्षन्ति (विपाम्)
विदुषाम् (अग्रे) समक्षम् (निर्णिजं, शुक्रा) सूर्यमिवौजास्विनीं
दीप्तिम् (वयन्ति) प्रसारयन्ति ॥

पदार्थ—(महीयुवः) उपासकलोग (असुराय) जो असुर हैं
और (धृष्णवे) अन्यायसे दूसरोंकी शक्तियोंको मर्दन करता है
(हर्यताय) दूसरोंके धनको हरण करनेवाला है उसके लिये (पौंस्यम्)
शूरवीरताका (धनुः) धनुष (आतन्वन्ति) विस्तार करते हैं, और
(विपाम्) विद्वानोंके (अग्रे) समक्ष (निर्णिजम्, शुक्राम्) वे सूर्यके समान
ओजस्विनी दीप्तिका (वयन्ति) प्रकाश करते हैं ॥

भावार्थ—जो लोग तेजस्वी बनना चाहते हैं वे परमात्मोपासक बनें ।

अध॑ क्ष॒पा प॒रि॒कृतो॑

वा॒जाँ अ॒भि प्र गा॑हते ।

यदा॑ वि॒वस्व॑तो धि॒यो ह्री॑

हि॒न्वन्ति॑ या॒त॒वे ॥ २ ॥

अध॑ । क्ष॒पा । प॒रि॒ऽकृतः॑ । वा॒जान् । अ॒भि । प्र । गा॑ह॒ते ।

यदि । विवस्वतः । धियः । हरिं । हिन्वन्ति । यातवे ॥

पदार्थः—(अध) अथातः इदं वर्ण्यते यत् (क्षपा परिष्कृतः) सैनिकबलेषुपास्यमानः परमात्मा (वाजान्, अभि, प्रगाहते) विविधबलानि वितरति (यदि) यदि (विवस्वतः) याज्ञिकस्य (धियः) कर्माणि (यातवे) कर्मयोगाय (हरिं, हिन्वन्ति) परमात्मानं प्रेरयन्तु तदा ।

पदार्थः—(अध) अब इस बात का वर्णन करते हैं कि (क्षपा- परिष्कृतः) सैनिकबलोंमें उपासना किया हुआ परमात्मा (वाजान्, अभि, प्रगाहते,) बलोंका प्रदान करता है पर (यदि) यदि (विवस्वतः) याज्ञिकके (धियः) कर्म (यातवे) कर्म योगके लिये (हरिम्, हिन्वन्ति) परमात्मा की प्रेरणा करें ॥

भावार्थ—जा लोग परमात्मोपासक हैं वही युद्ध में विजय पाते हैं ।

तमस्य मर्जयामसि

मदो य इन्द्रपातमः ।

यं गावं आसभिर्दधुः पुरा

नूनं च सूरयः ॥ ३ ॥

तं । अस्य । मर्जयामसि । मदः । यः । इन्द्रपातमः ।

यं । गावं । आसभिः । दधुः । पुरा । नूनं । च ।

सूरयः ॥

पदार्थः—(अस्य) अस्य परमात्मनः (तम) तत्पूर्वोक्त-

मानन्दम् (मर्जयामसि) शुद्धस्वभावेन वयं धारयामः (यः, मदः) य आनन्दः (इन्द्रपातमः) कर्मयोगितर्पकः (यं) यमानन्दं (गावः) इन्द्रियाणि (आसभिः) स्वतृप्तिभिः (दधुः) दधति (च, नूनम्) तथाच निश्चयं (सूरयः) विद्वज्जनाः (पुरा) प्राचीनकालादेवोपासते ।

पदार्थ—(अस्य) उक्तपरमात्माके (तम्) उक्तआनन्दको (मर्जयामसि) हमलोग शुद्धभावसे धारण करते हैं, (यः) जो (मदः) आनन्द (इन्द्रपातमः) कर्मयोगीकी तृप्ति करनेवाला है (यम्) जिस आनन्दको (गावः) इन्द्रियें (आसभिः) अपनी तृप्तिर्योंद्वारा (दधुः) धारण करती हैं (च) और (नूनम्) निश्चयपूर्वक (सूरयः) विद्वानलोग (पुरा) पूर्वकालसे उपासना करते हैं ॥

भावार्थ—कर्मयोगी लोग अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके परमात्मानन्दका अनुभव करते हैं ।

तं गाथया पुरा-

ण्या पुनानमभ्यनूषत ।

उतो कृपन्त धीतयो

देवानां नाम बिभ्रतीः ॥ ४ ॥

तं । गाथया । पुराण्या । पुनानं । अभि । अनूषत । उतो इति । कृपन्त । धीतयः । देवानां । नाम । बिभ्रतीः ॥

पदार्थ—(पुनानम्, तम्) सर्वस्य पावकं तं परमात्मानम्

(पुराण्या, गाथया) अनाद्या वेदवाण्या (अभ्यनूषत) वर्णयन्ति
(उतो) अथच (धीतयः) मेधाविनः (देवानाम्) सर्वदेव-
मध्ये तस्यैव (नाम) नामधेयम् (कृपन्त) दधति ।

पदार्थ—(तम्) उक्त परमात्माको (पुनानम्) जो सबको
पवित्र करनेवाला है, उसको (पुराण्या गाथया) अनादिसिद्धवेदवाणी-
द्वारा (अभ्यनूषत) वर्णन करते हैं, (उतो) और (धीतयः) मेधावीलोग
(देवानाम्) सबदेवोंके मध्यमें उसीके (नाम) नामको (कृपन्त) धारण
करते हैं ;

भावार्थ—परमात्माको सर्वोत्कृष्ट मानकर उपासना करनी चाहिये ।

तमुक्षमाणमव्यये वारै

पुनन्ति धर्णसिम् ।

दूतं न पूर्वचित्तय आ

शासते मनीषिणः ॥ ५ ॥ २५ ॥

तं । उ॒क्षमा॑णं । अ॒व्यये॑ । वारै॑ पु॒नन्ति॑ । ध॒र्ण॒सिम् । दू॒तं ।
न । पु॒र्व॒चित्तये॑ । आ । शा॒स॒ते । म॒नी॒षिणः॑ ॥

पदार्थ—(उक्षमाणम्, तम्) बलस्वरूपं तं परमात्मानं
(मनीषिणः) मेधाविनः (अव्यये, वारे) रक्षायुक्तस्थाने
(पुनन्ति) वर्णयन्ति (धर्णसिम्) सर्वधारकम् (दूतं, न)

दुःखनिवारकं मान्यमानाः (पूर्वचित्तये) सर्वेभ्यः प्रथमम् (आशा-
सते) प्रार्थयन्ते ।

पदार्थः—(उल्लमाणम्, तम्) उक्तबलस्वरूप परमात्माको (मनी-
षिणः) मेधावीलोग (अव्यये, वारे) रक्षायुक्तविषयोमें (पुनान्ति) वर्णन
करते हैं, (धर्णसिम्) सर्वाधिकरणको (दूतम्, न) दुःखनिवारकरूपसे
(पूर्वचित्तये) सबसे प्रथम (आशासते) प्रार्थना करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा सम्पूर्ण जगत्का आधार है उससे उसीकी
उपासना प्रथम करनी चाहिये ।

सं पुनानो मदिन्तमः

सोमश्चमूषु सीदति ।

पशौ न रेत आदध-

त्पतिर्वचस्यते धियः ॥ ६ ॥

सः । पुनानः । मदिन्तमः । सोमः । चमूषु । सीदति ।
पशौ । न । रेतः । आदधत् । पतिः । वचस्यते । धियः ॥

पदार्थः—(सः) सपरमात्मा (पुनानः) सर्वस्यपाव-
यितास्ति (मदिन्तमः) आनन्दस्वरूपश्च (सोमः) सर्वोत्पादकः
(चमूषु) अखिलबलेषु सैनिकेषु (सीदति) तिष्ठति (पशौ,
न) द्रव्यवत् (रेतः) प्रकृतेः सूक्ष्मावस्था (आदधत्) दधाति
(धियः, पतिः) स कर्माध्यक्षः (वचस्यते) उपास्यते जनैः ।

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्तपरमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करनेवाला है (मदिन्तमः) आनन्दस्वरूप है (सोमः) सर्वोत्पादक है, (चमूषु) सबप्रकारके सैनिकबलोंमें (सीदति) स्थिर है (पशौ, न) द्रव्यके समान (रेतः) रेत इति जलनामसु पठितं नि० प्रकृतिकी सूक्ष्मावस्था को (आदधत्) धारण करता है (धियः, पातिः) वह कर्माध्यक्ष (वचस्यते) उपासना किया जाता है ॥

भावार्थ—आनन्दप्रद, विजयादि प्रदाता और प्रलयादिकर्त्ताकेवल परमात्माही है इससे वही उपस्य है ।

स मृज्यते सुकर्म-
भिर्देवो देवेभ्यः सुतः ।
विदे यदासु सन्दादिर्म-
हीरपो वि गाहते ॥ ७ ॥

सः । मृज्यते । सुकर्मभिः । देवः । देवेभ्यः । सुतः । विदे ।
यत् । आसु । सन्दादिः । महीः । अपः । विं । गाहते ॥

पदार्थ—(सः) सपरमात्मा (देवः) दिव्यकर्मा (देवेभ्यः, सुतः) यो विद्वद्भ्यःस्तुतः सः (यत्) यदा (विदे) साक्षात्क्रियते तदा कर्मयोगी (आसु) आसुप्रजासु (सन्दादिः) सम्यग्धनस्य प्रदाता भवति, तदैव (महीः, अपः) महतीः कर्मविपत्तीः (विगाहते) पारयति ।

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्तपरमात्मा (देवः) देव (देवेभ्यः)

जो विद्वानों के लिये (युतः) स्तुत किया गया है वह (गृह) जब (विद्) साक्षात्कार किया जाता है तब कर्मयोगी पुरुष (आसु) प्रजाओं में (संदादिः) सम्यक् धनों का प्रदाता होता है और तब (महीः, अपः) बड़े र कर्मों की विपत्तियों को (विगाहते) तैर जाता है ।

भावार्थ—कर्मयोगी जो परमात्मोपासक है वह सब बलों का आश्रय हो सकता है ।

सुत इन्दो पवित्र आ

नृभिर्यतो वि नीयसे ।

इन्द्राय मत्सरिन्तम-

श्चमूष्व नि षीदसि ॥ ८ ॥ २६ ॥

सुतः । इन्दो इति । पवित्रे । आ । नृभिः । यतः । वि ।
नीयसे । इन्द्राय । मत्सरिन्तमः । चमूषु । आ । नि ।
सीदसि ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! भवान्
(पवित्रे) पूतेऽन्तःकरणे (सुतः) आवाहितः (नृभिः)
कर्मयोगिभिः (यतः) साक्षात्कृतः सन् (विनीयते) विशेषण
साक्षात्त्वं लभते (इन्द्राय) कर्मयोगिने (मत्सरिन्तमः)
आनन्दमयो भवान् (चमूषु) सर्वविधबलेषु (आनिषीदसि)
एत्यतिष्ठति ।

पदार्थ—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! आप (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरणमें (सुतः) आवाहन किये हुए (नृभिः) कर्मयोगी पुरुषों द्वारा (यतः) साक्षात्कार किये हुए, आप (विनीयसे) विशेषरूपसे साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं, (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (मत्सारिन्तमः) आनन्दस्वरूप आप (चमूषु) सबप्रकारके बलोंमें (आनिषीदसि) तुम स्थिर होते हो ॥

भावार्थ—जो मनुष्य शुद्धान्तः करणसे कर्मयोगयुक्त होता है, परमात्मा उसीकी सहायता करता है ।

इत्येकाननवतितमं सूक्तं षड्विंशो वर्गश्च समाप्तः ॥

यह निन्यानवाँ सूक्त और छत्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ नवर्चस्य शततम सूक्तस्य ।

१-९ रेभसूनु काश्यपौ ऋषी ॥ पवमानः सोमो देवता

ऋन्दः-१, २, ४, ७, ९ निचृदनुष्टुप् । ३ विराड-

नुष्टुप् ५, ६, ८ अनुष्टुप् ॥ गान्धारः स्वरः ॥

॥१००॥अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।

वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥१॥

अभि । नवन्ते । अद्रुहः । प्रियं । इन्द्रस्य । काम्यम् वत्सं । न ।

पूर्वं । आयुनि । जातं । रिहन्ति । मातरः ॥

पदार्थः—(न) यथा (पूर्वे, आयुनि) पूर्वे वयसि (जातम्, वत्सम्) उत्पन्नं सुतम् (मातरः) ग्रावः (रिहन्ति) आस्वादयन्ति, एवम् (अद्रुहः) द्रोहरहिता लोकाः (इन्द्रस्य) कर्मयोगिने (काम्यम्) कमनीयम् (प्रियम्) सर्वप्रियं कर्मयोगम् (अभिनवंते) प्रेम्णा लभन्ते ।

पदार्थः—(न) जैसे कि (पूर्वे) प्रथम (आयुनि) उमरमें (जातं) उत्पन्न हुए (वत्सं) बन्सको (मातरः) गौरों (रिहन्ति) आस्वादन करती हैं, इसीप्रकार (अद्रुहः) रागद्वेषसे रहित पुरुष (इन्द्रस्य) कर्मयोगीके (काम्यं) कमनीय (प्रियं) सबसे प्यारे कर्मयोगको (अभिनवंते) प्रेमभावसे प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—अभ्युदयकी इच्छा करनेवाले मनुष्य को कर्मयोगही सबसे प्रिय मानना चाहिये ।

पुनान इन्द्रवा भरसोमं द्विबर्हसं रयिम् ।

त्वं वसूनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषो गृहे ॥२॥

पुनानः । इन्द्रो इति । आ । भर । सोम । द्विबर्हसं । रयिं ।
त्वं । वसूनि । पुष्यसि । विश्वानि । दाशुषः । गृहे ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे परमात्मन् ! (सोम) सर्वोत्पादक ! (पुनानः) सर्वान् पावयन् भवान् (द्विबर्हसम्) द्वावापृथिव्योर्वर्धितम् (रयिम्) धनम् (आभर) परिपूरयतु (त्वं) भवान्

दाशुषोगृहे) यज्ञशीलस्य दातुर्गृहे (विश्वानि, वसूनि) सर्वाणि
रत्नानि (पुष्यसि) भरति ।

पदार्थ—(इंदो) हे प्रकाशस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक
परमात्मन ! (पुनानः) सबको पवित्र करते हुए आप (द्विवर्हसं) दोनों
लोकोंमें बढ़नेवाले (रयिं) धनसे (आभग) आप हमको परिपूर्ण करें
और (त्वं) आप (दाशुषोगृहे) यज्ञशीलदानीपुरुषके घरमें (विश्वानि, वसूनि)
सबधनोंको (पुष्यसि) पुष्ट करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुषआत्मा और परमें सुखःदुखादिको समान समझ
कर परोपकार करते हैं परमात्मा उनको उन्नतिशील करता है ।

त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टिं न तन्यतुः ।

त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥३॥

त्वं । धियं । मनः५युजं । सृज । वृष्टिं । न । तन्यतुः । त्वं ।
वसूनि । पार्थिवा । दिव्या । च । सोम । पुष्यसि ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (त्वं) भवान् (मनोयुजम्)
मनःस्थापकम् (धियम्) कर्मयोगम् (सृज) उत्पादयतु
(न) यथा (तन्यतुः) मेघः (वृष्टिम्) वर्षं तनोति एवम्
(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (त्वम्) भवान् (पार्थिवा) पृथिवी
सम्बन्धीनि (दिव्या) द्युलोकसम्बन्धीनि च (वसूनि) धनानि
(पुष्यसि) मह्यं भरतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन ! (त्वं) तुम (मनोयुजं) मनको स्थिर

करनेवाले (धियं) कर्मयोगको (सृज) उत्पन्न करो (न) जैसे कि
(तन्यतुः) मेघ (दृष्टिं) दृष्टिका विस्तार करता है, इसीप्रकार (सोम) हे
सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (त्वं) तुम (पृथिवी) पृथिवीसम्बन्धी (च)
और (दिव्या) श्रुलोकसम्बन्धी (वसुनि) धनोर्मे (पुण्यमि) हमको पुष्ट करो

भावार्थ—कर्मयोगी पुरुष ही मनके स्मरण को प्राप्त करके विविध
ऐश्वर्य का स्वामी बनता है ।

परि ते जिग्युषो यथा धारां सुतस्य धावति ।

रंहमाणा अव्ययं वारं वाजीव सानसिः ॥४॥

परि । ते । जिग्युषः । यथा । धारां । सुतस्य । धावति ।
रंहमाणा । वि । अव्ययं । वारं । वाजीव । सानसिः ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतस्य) उपासितस्य (ते)
तवानन्दस्य (धारा) वीचयः उपासकमभि (परिधावति) एवं
सरन्ति (यथा) यथा (जिग्युषः) जयशीलयोधस्य (वाजी,
इव) अश्वः शत्रुमभि (रंहमाणा) वेगवती (सानसिः) प्राप्तव्या
च सा धारा (अव्ययं, वारम्) रक्षणीयं वरणीयं च पुरुषमभि
अज्ञाननिवृत्तयेऽपि एवमेव धावति ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (सुतस्य) उपासना किये गए (ते)
तुम्हारे आनन्दकी (धारा) लहरे उपासक की ओर (परिधावति) इस
प्रकार दौड़ती हैं (यथा) जैसे कि (जिग्युषः) जयशीलयोधाका
(वाजी, इव) घोड़ा शत्रुके दमनके लिये दौड़ता है इसी प्रकार (रंहमाणा)

वेगवती और (मानासिः) प्राप्त करनेयोग्यधारा (अव्ययं, वारं) रक्षायोग्य वरणीयपुरुषकी अज्ञाननिवृत्तिकेलिये इसीप्रकार दौड़ती है ।

भावार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार करनेवाले ही परत्मानन्द पाते हैं ।

ऋत्वे दक्षाय नः कवे पवस्व सोम धारया ।

इन्द्राय पातवे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥५॥२७॥

ऋत्वे । दक्षाय । नः । कवे । पवस्व । सोम । धारया । इन्द्राय ।
पातवे । सुतः । मित्राय । वरुणाय । च ॥

पदार्थः—(कवे) हे सर्वज्ञपरमात्मन् ! (नः) अस्मा-
कम् (ऋत्वे) कर्मयोगाय (दक्षाय) ज्ञानयोगाय च (पवस्व)
मां पावयतु (सोम) हे सर्वोत्पादक ! (धारया) स्वानन्दवृष्ट्या
च पवस्व (च) तथा (इन्द्राय) कर्मयोगिनः (पातवे) तृप्त्यै
(मित्राय, वरुणाय) अध्यापकस्य उपदेशश्च तृप्तये (सुतः)
उपास्यते भवान् ।

पदार्थः—(कवे) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (नः) हमारे (ऋत्वे) कर्म
योगकेलिये (पवस्व) आप हमको पवित्र करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्
(धारया) आप अपनी आनन्दमयवृष्टिसे हमको पवित्र करें (च) और
(इन्द्राय) कर्मयोगीकी (पातवे) तृप्तिके लिये (मित्राय) अध्यापक और
(वरुणाय) उपदेशककी तृप्तिके लिये आप (सुतः) उपासना किये जाते हो ।

भावार्थ—परमात्माका साक्षात्कार कर्मयोगी अध्यापक तथा
उपदेशक सबोंकी तृप्तिकरता है ।

पर्वस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः ।

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥

पर्वस्व । वाजसातमः । पवित्रे । धारया । सुतः । इन्द्राय ।
सोम । विष्णवे । देवेभ्यः । मधुमत्तमः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (वाजसातमः) सर्व विधैश्वर्यप्रदो
भवान् (पवित्रे) पूतेऽन्तःकरणे (धारया) धारणशक्त्या
(सुतः) साक्षत्क्रियते (सोम) हे सर्वोत्पादक ! (इन्द्राय)
कर्मयोगिने (विष्णवे) ज्ञानयोगिने (देवेभ्यः) अन्यविद्वद्भ्यश्च
(मधुमत्तमः) आनन्दमयो भवान् ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (वाजसातमः) सब प्रकार ऐश्वर्योंके
देनेवाले आप (पवित्रे) पवित्रअन्तःकरण में (धारया) धारणारूपशक्तिसे
(सुतः) साक्षात्कार कियेजाते हैं (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् !
(इन्द्राय) कर्मयोगीकेलिये (विष्णवे) ज्ञानयोगीके लिये (देवेभ्यः)
अन्य विद्वानोंकेलिये (मधुमत्तमः) आप आनन्दमय हैं ।

भावार्थ—वस्तुतः परमात्मा के ऐश्वर्य तथा विभूति के अनन्द
को ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ही भोगते हैं अन्य नहीं ।

त्वां रिहन्ति मातरो हरिं पवित्रे अद्रुहः ।

वत्सं जातं न धेनवः पर्वमान विधर्मणि ॥७॥

त्वां । रिहन्ति । मातरः । हरिं । पवित्रे । अद्रुहः । वत्सं ।
जातं । न । धेनवः । पर्वमान । विधर्मणि ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक ! (विधर्मणि) विविधज्ञानवति ज्ञानयज्ञे (त्वाम्) भवन्तं (अद्रुहः) द्रोह-रहिता विज्ञानिनः (रिहन्ति) आस्वादयन्ति (न) यथा (धेनवः) गावः (जातम्, वत्सम्) उत्पन्नं सुतमास्वादयन्ति एवं हि (हरिं) परमात्मानमपि सर्वे प्रेम्णा गृह्णन्ति ।

पदार्थः—(पवमान) हे सबको पवित्रकरनेवाले परमात्मन ! (विधर्मणि) नानाप्रकारके ज्ञानोंको धारणकरनेवाले ज्ञानयज्ञमें (त्वां) तुमको (अद्रुहः) रागद्वेषमें रहितविज्ञानीलोग (रिहन्ति) आस्वादन करते हैं (न) जैसेकि (धेनवः) गायें (जातं) उत्पन्नहुए (वत्सं) वत्सको आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार (हरिं) हरिरूप परमात्माको सबलोग प्रेमसे ग्रहण करते हैं ।

भावार्थ— परमात्मा की प्राप्ति का सर्वांगि साधन प्रेम है ।

पवमान महि श्रवश्चित्रेभिर्यामिश्रिभिः ।

शर्धन्तर्मांसि जिघ्नसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥८॥

पवमान । महि । श्रवः । चित्रेभिः । यासि । रश्मिभिः ।

शर्धन् । तर्मांसि । जिघ्नसे । विश्वानि । दाशुषः । गृहे ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वस्य पावयितः ! भवान् (महिश्रवः) महायशस्कः (चित्रेभिः) अनेकधा (रश्मिभिः) स्वशक्तिभिः (यासि) व्याप्नोति च (शर्धन्) स्वज्ञानमाश्रयन्

(दाशुषः, गृहे) भक्तान्तःकरणे (विश्वानि, तमांसि) सर्वाण्य-
ज्ञानानि (जिघ्रसे) नाशयति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पपित्र करनेवाले परमात्मन ! आप
(महिश्त्रवः) सर्वोपरि यशवाले हैं (चिर्वेभिः) आप नानाप्रकारकी (रश्मि-
भिः) शक्तियोंके द्वारा (यामि) सर्वत्र प्राप्त हैं । और तुम (जघ्न) अपनी
ज्ञानरूपी गतिसे (विश्वानि तमांसि) सब अज्ञानोंको (जिघ्रसे) दहन
करते हो, और (दाशुषो गृहे) उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर होकर आप
उसे ज्ञानसे प्रकाशित करते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा के ज्ञान रूपप्रकाश से सब अज्ञानों का नाश
होता है ।

त्वं द्यां च महि॒त्रत॑ पृथि॒र्वीं चाति॑ ज॒भिषे ।

प्रति॑ द्रापि॒ममु॑च्च॒थाः प॑व॒मान॑ महि॒त्वना ॥९॥

त्वं । द्यां । च । महि॒त्रत॑ । पृथि॒र्वीं । च । अति॑ । ज॒भिषे ।

प्रति॑ । द्रापि॒ । अमु॑च्च॒थाः । प॑व॒मान॑ । महि॒त्वना ॥

पदार्थः—(महि॒त्रत) हे महाव्रत परमात्मन् ! (त्वं) भवान्
(द्याम्) द्युलोकम् (पृथि॒र्वीं) पृथ्वी लोकं च (अति॑ज॒भिषे)
महैश्वर्ययुक्तं करोति (पवमान) हे पावयितः ! (महि॒त्वना)
स्वमहत्वेन (द्रापि॒म्) रक्षारूपतनुत्राणेन (प्रत्यमु॑च्च॒थाः)
आच्छादयति ।

पदार्थ—(महि॒त्रत) हे बड़ेव्रतवाले परमात्मन् ! (त्वं) आप
(द्यां) द्युलोक (च) और (पृथि॒र्वीं) पृथिवीलोकको (अति॑ ज॒भिषे)

अत्यन्तऐश्वर्यसम्पन्न बनाते हो (पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन ? (महिम्नना) अपने महत्त्वसे (द्रापि) रक्षारूपी कवचसे (प्रस-
मुञ्चथाः) आच्छादित करते हो ।

भावार्थ—परमात्माने द्युलोक और पृथिवीलोकको ऐश्वर्यशाली बनाकर उसे अपनी रक्षारूपकवचसे आच्छादित किया, ऐसी विचित्र रचनासे उस ब्रह्माण्डको रचा है कि उसके महत्त्वको कोई नहीं पा सकता ।

इस चतुर्थ अध्यायमें सोमके अनेक नाम आए हैं जिनके अर्थ सायणाचार्य जड़ सोमके करते हैं ।

सायणाचार्यके मतमें जिन मन्त्रों में द्युलोक, पृथिवीलकादि लोकलोकान्तरों को उत्पन्न करना लिखा है अर्थात् जिन मन्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि द्युभ्वादि लोक सोमने ही उत्पन्न किये, उन मन्त्रों में भी सायणाचार्य के मतमें यह व्यवस्था है कि यहाँ जड़ सोमकी स्तुती की गई है ।

यदि ऐसा माना जाय तो यह सिद्ध होता है कि वेदों में भी अन्य ग्रन्थों के समान अर्थवाद वा मिथ्यावाद है पर ऐसा कदापि नहीं, क्योंकि पूर्वोत्तरकी सङ्गति देखने से यहाँ सोमनाम परमेश्वरका है । इसके अर्थ इस प्रकार हैं कि,, सूतेचराचरं जगदिति सोमः “जो इस चराचर जगत को उत्पन्नकरे उसका नाम यहाँ सोम है, यही अर्थ इस चतुर्थ अध्याय में बल पूर्वक प्रतिपादन किया गया है । इस अर्थ को न समझकर कई-एक टीकाकारों ने वेदके सत्यार्थ के स्थान में घोर अनर्थ

कर डाले हैं, जैसा कि—

दिवो नाभा विचक्षणोऽव्योवारे महीयते ।

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ऋग् ९।१२।४।

इसके अर्थ यह किये जाते हैं कि जो सोम भेड़के उनके वालोंमें छाना जाता है वह अकाश की नाभी के समान यज्ञ में पूजा जाता है, ऐसे अर्थ करने वाले लोगोंको न्यूनसे न्यून यह-तो सोचना चाहिये कि इस मन्त्र में विचक्षण, कविः, और सुक्रतुः यह तीनों सोमके विशेषण हैं क्या जड़ सोम, विचक्षण-चतुर, कविः--कवित्वशक्ति रखनेवाला सुक्रतुः--शोभनकर्मों-वाला कहला सकता है । सायणाचार्यने उक्त तीनों विशेषणोंको जड़ सोममें घटाया है जो सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है ।

केवल सायणाचार्य ही नहीं विल्सन्, और ग्रिफथसाहब भी इसके यही अर्थ करते हैं इन्हीं टीकाकारों की प्रपाटी पर चलकर सररमेशचन्द्रदत्तने इसके यह अर्थ किये हैं कि जो भेड़े के गेमोंमें छाना जाता है और द्युलोककी नाभी में पूजा जाता है वह सोम विचक्षण—बुद्धिमान् है और कवि=ग्रन्थोका रचयिता है तथा सुक्रतु सुन्दर कर्मोंवाला है । यदि कोई पुरुष साधारण दृष्टि से भी वेद की रचना पर ध्यान डाले तो क्या कोई कह सकता है कि कविः और विचक्षणादि शब्दों से उस सोम का वर्णन है जो भेड़े के वालों से छाना जाता है कदापि नहीं ।

वास्तव में बात यह है कि इन टीकाकारों ने सायणाचार्य को मुख्य रखकर अपनी बुद्धि को परतन्त्र बना दिया अर्थात् इन-

परतन्त्र प्रज्ञों ने यह भी नहीं सोचा कि सायणार्य्य किस समय में हुआ और उसके समयमें वेदार्थ करने का क्या प्रकार था, सायणाचार्य्यका समय बहुत नूतन समय है इस समय में पुराण तथा उपपुराण सब बन चुके थे, नाना देववाद की कथायें बहुधा गाई जाती थीं अर्थात् पौराणिक धर्म अपनी युवास्थामें पहुँचकर अपनी जरजरीभूत वृद्धावस्था की ओर झुक रहा था उस समय वेद में आध्यात्मिकवाद किसको सृजताथा, अन्यथा जब निरुक्त देवतकाण्ड में यह लिखा है कि मेधावी कविः क्रान्तदर्शनो भवति, कवतेर्वा । प्रसुवति भद्रं द्विपाद्भ्यश्च चतुष्पाद्भ्यश्च । जो बुद्धिमान् हो, क्रान्तदर्शीहो, और सब जीवों के लिये कल्याणकारी हो उसका नाम वेदमें कवि है सैकड़ों मन्त्रोंमें वेद में कविः शब्द परमात्मा के लिये आया है इसी अभिप्रायसे कविर्मनीषी परिभूस्वयम्भू य० ४० । ८ इस मन्त्र में कविशब्द परमात्मा के लिये आया है और महीधरने भी यहां कवि के अर्थ सर्वज्ञ परमात्माके ही किये हैं ।

महीधर के आध्यात्मिक अर्थ करने का कारण यह प्रतीत होता है कि महीधर सायणाचार्य्य से बहुत पीछे हुआ है, महीधर-के समय में वेदान्त के प्रचारने पौराणिक धर्मपर अपना पूरा पूरा प्रभुत्व जमा लिया था, इसी लिये महीधर ने कई एक स्थलों में वेदान्तके अर्थोंकी चर्चा की है ।

यद्यपि सायणाचार्य्यने भी कहीं कहीं वेदान्तके मायावादी विभागका पूरा पूरा समर्थन किया है, अर्थात् यह सिद्ध किया है

कि एक ब्रह्म से भिन्न और कोई वस्तु इस संसारमें न थी, तथापि महीधर ने मायावाद के मतकी चर्चा मायणाचार्यसे कहीं बड़ चड़के की है, इसबातका वे लोग भलीभाँति जान सकते हैं कि जिनोंने यजुर्वेद के चालीसवें अध्यायका महीधर भाष्य ध्यानसे पढ़ा है, इस भाष्य में जीव ब्रह्म की एकता का महीधरने स्पष्ट रीतिसे वर्णन किया है इसी प्रकार पुरुष सूक्त और यजुके ४० वें अध्यायमें महीधरने अपने आपको स्पष्ट गतिसे शङ्कर मतानुयाई होना सिद्ध कर दिया है, और सायणाचार्य जहाँ कहीं द्वैतद्वैतकी चर्चा आती है वहाँ सांख्यके प्रकृतिवादको भी दृष्टिगत रखते हैं, अर्थात् ब्रह्मके साथ एक ऐसी शक्ति को स्वीकार करते हैं जो शक्ति जगत का उपादान कारण कही जाती है, और महीधर के मतमें स्वयं परमात्मा रूपी पुरुष ही इस संसार का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है अर्थात् आपही निमित्त और आपही उपादान कारण है यह बात

“ पुरुषएवेद ७७ सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ यजु० ३१।२ ॥

इसमन्त्रके भाष्यमें महीधरने तीन अनादियों को मिटाकर एक पुरुष को ही सबका निमित्त तथा उपादानकारण माना है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महीधर बहुत नूतन समयमें हुआ है जब कि शङ्कर मतके पोषक बहुत से ग्रन्थ बन चुके थे अस्तु ।

महीधर तथा सायणके समय को हम नवम मण्डलकी भूमिका में लिख आए हैं यहाँ केवल यही दिखलाना है कि महीधर और सायण उस समयके आचार्य हैं जिस समय विधर्मों

लोगों के आक्रमणों से भारत परमपीडित हो रहा था, और वैदिक साहित्यकी तो क्या ही कथा किन्तु संस्कृतका साहित्यमात्र मरस्वतीसरित्के समान विनशनदेशमें विलीन होगया था. उस समय में वेदों की चरचा करना किसी बीर पुरुषका ही काम था, पौराणिक हिन्दुधर्मकी रक्षाके लिये महीधर और सायणाचार्य-ने अत्यन्त सराहनिय काम किया ।

महीधर तथा सायणाचार्य इन दो हिन्दु आचार्योंके काम में कलङ्कक है तो यही है कि इन्होंने उस समयके तान्त्रिकधर्म का अनुकरण और अनुसरण किया, जो तान्त्रिकधर्म हिन्दुधर्म की अभोगतिका चित्र है । वा यों कहो कि वेदों की उच्चावस्था को न समझकर इन्होंने उन्हे प्राकृत रूप दे दिया, अर्थात् बहुतसे स्थलों में वेदोंके ऐसे निन्दित अर्थ करदिये जिससे जिज्ञासु उदासीन ही नहीं किन्तु वेदों के विपरीत उत्तेजित होकर सन्नद्ध और कटि-बद्ध हो जाते हैं अर्थात् मुक्त कण्ठ से यह कहने लगपड़ते हैं कि वेदों में कोई अप्रवधर्मभाव नहीं, इसी भाव को लेकर यूरोप देशीय टीकाकार वेदों को घृणित दृष्टि से देखते हैं जिसके बहुत प्रमाण हम पूर्व दे आए हैं, यहाँ यह दिखलाना परमावश्यक है कि इन टीकाकारोंने इस चतुर्थ अध्यायमें बहुत घृणित अर्थ किये हैं, कहीं सोमका अनडुहचर्ममें कूटना लिखा है, कहीं कन्याजार के समान प्यारा लिखा है, कहीं स्त्रीके जारकी उपमा देकर उसे उपमित किया है, कहीं भेड़की ऊनमें छानने की विधि बतलाकर आकाशकी नाभी के साथ ऊनके कपड़ेकी तुलना की है. इन सब आक्षेपों के उत्तर हमने इस चतुर्थाध्यायके स्थान स्थान

पर दिये हैं, विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि जहां जहां “अव्योवारेमहीपते” आया है वहां सबने भेड़ की ओर के ही अर्थ किये हैं वारतव में यह शब्द कहीं अवि शब्द की पछी व. रूप बनाकर अव्यावारे आता है, कहीं अव्ययवारे आता है, कहीं अव्योवारे आता है जिसके अर्थ सर्वरक्षक आनाशी के हैं, किसी अजा वा अवि के नहीं, क्योंकि यदि जावे के अर्थ यहां भेड़ के होते तो अव्यय के अर्थ भेड़ के बालों के पक्ष में कैसे चल सकता, क्योंकि अव्यय के अर्थ तो यह हैं कि जिसका विनाश न हो, और जहां अवि शब्द का पछी का रूप बनाकर अव्यावारे है वहां अवि के अर्थ सर्वरक्षक के हैं, क्योंकि यह शब्द “अव रक्षणे” भात से सिद्ध होता है “अवति रक्षति सर्वमित्यवि”= जो सबकी रक्षा करे उसका नाम “अवि” है, और जहां अव्योवारे है वहां यस् प्रत्यय है, वह भी रक्षा के अर्थों में ही आता है, जहां अव्यय है वहां स्पष्ट रीति से परमात्मा को ही कहता है, एवं यहां तीनों शब्दों से परमात्मा ही उपास्य देव समझना चाहिये कोई जड़ वस्तु नहीं, वेद जिसका अर्थ वेदन अर्थात् ज्ञान है वह जड़ वस्तुओं को उपास्य देव वर्णन नहीं करता।

और जो कई एक लोग यह कहने हैं कि “तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऋचः—सामानि जज्ञिरे” ऋग्वे० १०।१०।१ इस मन्त्र में यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति मानी है और यज्ञ जड़ वस्तु है क्योंकि यजन रूप क्रिया के साधन कर्मविशेष का नाम यज्ञ है, इसका उत्तर यह है कि यज्ञ नाम यहां परमात्मा का है, क्योंकि इसमें प्रकाश परमात्मा का है अर्थात् उस सद्यस् सिरों के स्वामी पुरुष का वर्णन है जो सर्वात्मरूप से सर्वत्र विराजमान है, और इस बात की दृढ़ता के लिये ऋग्वेद का निम्नलिखित प्रमाण है—

इन्द्रं भित्रं वरुणमग्निमाहुस्तथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मानश्चिान माहुः ॥

ऋग्वेद १-१६४-४६

इस मन्त्र में (अग्नि) सर्वव्यापक परमात्मा को (इन्द्र) सर्व ऐश्वर्ययुक्त होने से (मित्र) स्नेह प्रदाता होने से (वरुण) सत्य नियन्ता होने से (सुपर्ण) चेतन स्वरूप होने से (गरुत्मान्) सबसे बड़ा होने से (एकं) एकही ब्रह्म को उक्त प्रकार

के नामों से कथन किया गया है, इस मन्त्र में जो "एक" पद है इस पद से ईश्वर की एकता का बलपूर्वक मण्डन किया है।

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वेद एक ब्रह्म की उपासना का कथन करता है इसी प्रकार एकता को वर्णन करने वाले वेद में सैकड़ों मन्त्र हैं जिनका विस्तार के भय से यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता।

सार यह है कि वेद मुख्यतः करके आध्यात्मिक अर्थ को प्रतिपादन करता है अर्थात् ईश्वरवाद का प्रतिपादन है, अन्य अर्थों का वर्णन आध्यात्मवाद का अङ्गरूप से है।

और जो निरुक्त देवतकाण्ड में यह लिखा है कि "परोक्षकृताः प्रत्यक्ष कृतश्च मन्त्राभ्युष्टा अल्पश आध्यात्मिकाः"—प्रत्यक्ष के प्रतिपादक तथा प्रपक्ष अर्थ के प्रतिपादक मन्त्र वेद में बहुत हैं और आध्यात्मिक अर्थ के प्रतिपादन करने वाले थोड़े हैं, इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की विष्णु की वर्णन करने वाले मन्त्र वेद में बहुत हैं और ईश्वर की सर्वान्वर्थाभी वर्णन करने वाले थोड़े हैं अर्थात् विभूति में नानात्व है उसके वर्णन करने वाले मन्त्र भी नाना हैं और ईश्वर में एकत्व है इसलिए उसके प्रतिपादक मन्त्र बहुत हैं, परन्तु पूर्वोक्त निरुक्त के पाठ का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि परोक्षार्थ तथा प्रत्यक्षार्थ प्रतिपादक मन्त्रों का अर्थ आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, वेद मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक, यह तीनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, और साधन, महीधर, उच्च, विलसत तथा प्रिकथ, इत्यादि शीकाकार आध्यात्मिक अर्थों पर बहुत बल देते हैं और आधिदैविक के अर्थ भी उनके मत में नाना देवों के हैं एक ब्रह्म के नहीं।

नमृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्ह आसीत्प्रकेतः।

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यन्नपर किंचनास॥२॥

ऋग् १०।१२९।२

इन मन्त्र में स्पष्ट गीति से यह वर्णन किया है कि जब मृत्यु और अमृत न था अर्थात् न कोई मरने वाला वस्तु कही जाती थी न मृत्यु से रहित थी और न कोई रात्रा, दिन का चिन्ह था उन समय आनी शक्ति से विराजमान परमात्र

परब्रह्म ही था जब इस मन्त्र में नाना देवों का मिटाकर एकमात्र परब्रह्म की प्रधानता वेद वर्णन करता है तो फिर कैसे कहा जासकता है कि वेदों में सर्वांगी-
पर उपास्यदेव एक परमात्मा नहीं, इतना ही नहीं किन्तु वेदों में तो स्पष्ट रीति से
यहां तक वर्णन किया गया है कि जो पुरुष उस परमात्मा को नहीं जानते (जसने
इस ब्रह्माण्ड का उत्पन्न किया है वे अज्ञानी हैं और केवल वेद की स्तुति करके
अपना पेट का पोषण करते हैं, इस विषय में यह मन्त्र प्रमाण है—

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्गुणैर्भूतं प्रभुव ।

गीहारेण प्रावृत्ता जत्या चासृष्टा उपशसासदचंति ॥

ऋग्वे० मण्ड० १० । सू० ९३ । मं० ७

इत्यादि मन्त्रों के आशय को न समझकर यह सोक्ष्मभूत, बिल्कुल और
प्रिकथादि यूरोपदेश निवासी विद्वानों ने जो वेदों से निरन्तर अर्थ करके वेदिकधर्म
को अनुप्रकृति का ही उपासक ठहराया है ।

रायणाचार्य ने तो अनेक स्थानों पर यहाँ तक पाकर विशद लिखा है कि
भूमिका में एक ईश्वरवाद का सम्मेलन किया है, और अनेक जाकर नाना देवी देवों
को ईश्वर माना है, और भूमि में एक निवास करने वाले देवों की उत्पत्ति मानी है
और आगे जाकर मण्डल अष्टप तथा नवम में वेदों की प्रशंसा के बने हुए कथन
किया है, इस प्रकार सैकड़ों प्रकार के परस्पर विरोध हैं जो उक्त टीकाकारों ने
वेदाशय से विरुद्ध लिखकर वेदार्थ को दूषित किया है इसी कारण से वेदों में अपु-
रार्थ प्रतीत नहीं होते, अष्टक ७ के अध्याय ७ में वेदार्थ की अपूर्णता हमने बहुत से
मन्त्रों में वर्णन की है, जिस अपूर्णता को हम इस उपसंहार में पुनरपि स्वरूप
से सूचित करते हैं—

प्रकाव्यमुशनेत्र ब्रुवाणो देवोदेवानां जनिमा विवक्ति ।

मद्विव्रतः शुचिवन्धुः पावकः पदावगहो अभ्येति रेभन् ॥

ऋग्वे० मं० ९ । सू० ९७ । मं० ७ ।

इस मन्त्र में विद्वान् का वर्णन है कि विद्या में निवास करनेवाले
विद्वान् के समान जो सूर्यादि ज्योतिषों के कार्य-कारणभाव को
वर्णन करने वाला है जो अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किये
हुए है, और पवित्रता का मित्र तथा पवित्रता को फैलाने वाला है ऐसा श्रेष्ठ

विद्वान् वैदिक वाणी से सुशोभित करता हुआ उन लोगों को आकर प्राप्त होता है जो विद्या के अधिकारी तथा पात्र हैं, इस मंत्र में इस अपूर्वता को वर्णन किया है कि अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना विद्याद्वारा ही होसकता है अन्यथा नहीं, इस अपूर्वता को मिटाकर सायणाचार्य ने यह अर्थ किये हैं कि सोमरस दूर से ही गर्जता हुआ पात्रों को आकर प्राप्त होता है, वह प्याले अथवा कलश में पड़कर उष्णा कवि के समान काव्यों की रचना करता है, और सब जन्म जन्मान्तरों का वर्णन करता है, इत्यादि कविता के अनेक गुण उस जड़ सोमरस में वर्णन किये हैं जिसने आज तक कविता विषय में एकभी अक्षर नहीं लिखा और न लिखने की सम्भावना कीजाती है।

और कईएक आधुनिक टीकाकारों ने तो इस मन्त्र के अर्थों को और भी घृणित बना दिया है।

उनके मत में यहां “वराह” शब्द वराहावतार के लिये आया है, जो शूकर वपुधारी आधुनिक समय में भगवत् अवतार समझा जाता है और जिसको:—

ततो वराह रूपेण निमग्नां पृथिवी जले ।

मग्नां समुदधाराशु न्याधात् तत्सलिलोपरि ॥

इन पौराणिक श्लोकों में पृथ्वी का उद्धार कर्त्ता माना जाता है, इस प्रकार वेदों के अपूर्वार्थ को मिटाकर नए २ अर्थ किये गये हैं, सायणाचार्य ने तो यहां सोम को उपमेय और वराह को उपमान रखकर यही सिद्ध किया था कि जिसप्रकार पैर से पृथिवी को उत्पाटन करता हुआ वराह आता है इसी प्रकार सोम भी अतिवेग से पात्रों को विदारण करता हुआ आता है, यहां सायण ने तो सोम की ही वराह के साथ तुलना की थी पर अन्य टीकाकारों ने तो ईश्वर को ही साक्षात् वराह बना दिखलाया।

तात्पर्य यह है कि जैसे २ वेदविरोद्ध वाद संसार में फैलते गए वैसे २ वेद विरोद्धार्थ भी लोगों को कल्पना करने पड़े, इसी प्रकार मण्डल० १०। सू० १३०। मं० ३ में जो यज्ञ की प्रतिमा अर्थात् सामग्री का प्रश्न था उसको आधुनिक टीकाकारों ने प्रतिमा पूजन में लगा दिया, इसी प्रकार वेदों के बहुत से स्थलों में निन्दित अर्थ करके लोगों की दृष्टिमें वेदों को निन्दा का पात्र बना दिया है।

केवल निन्दा का पात्र ही नहीं किन्तु “अधित्वचिगवां” इस वाक्य के उक्त टीकाकारों ने यह अर्थ किये हैं कि सोम बलिबर्द के

चर्म पर कूड़ा जाता था, “एवंयोपाजारमिवप्रियं” मं० ९। सू० ३२। मं० ८ में सोम की स्त्री के जार के समान प्यारा वर्णन किया है।

“वनानि मणिषा स्तु” मण्ड० ९। सू० ३३। मं० ७ में मणिषा पशु की जिस प्रकार वन प्यारा होता है इस प्रकार प्यारा वर्णन किया गया है।

“प्रियां न जारोऽभिगीता इन्दु” मण्ड० ९। सू० ३४। मं० २३। इस मंत्र के उक्त टीकाकारों ने यह अर्थ किया है कि गान करने पर अर्थात् स्तुति करने पर सोम इस प्रकार शीघ्रता से आकर प्राप्त होता है जिस प्रकार स्त्री को (जार) लभ्य पुरुष आकर प्राप्त होता है, यह निन्दित अर्थ पद्य वा दो टीकाकारों ने कहा। किन्तु सायण, विन्वन्, प्रियता, स्वने इस मंडल में सोम का जार की उपमा वा मणिषादि पशुओं की उपमा देकर सोम का महत्व वर्णन किया है, या यों कहो कि बलिबन्ध के चक्र पर सुखाए जाने से वा भेड़ की उन में छाने जाने से सोम का पद स्व से ऊँचा वर्णन किया है, हम यहां इनके इन अर्थों पर यह आशङ्का करते हैं कि यदि इसी सोम का वर्णन इस मण्डल में है तो :—

सोमः पवते जनिता भूमीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।

जनिताग्नेर्जनिता भूर्गस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥

मण्ड० ९। सू० २६। मं० ५।

इस मन्त्र में सोम के अर्थ जब जड़ सोम वा सोमरस के किये जाते हैं तो अर्थ यह होते हैं कि सोम विद्वानों को पैदा करता है, दुलोक और पृथिवी लोक को पैदा करता है, अग्नि और सूर्य को पैदा करता है, और इन्द्र को पैदा करता है तथा विष्णु को पैदा करता है, तो क्या इस जड़ सोम में दुलोक और पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने की शक्ति है? इस प्रश्न के उत्तर में इतना साहस तो किसी को नहीं पड़सकता कि वह यह उत्तर दे कि सोमरस इस संसार को तथा सूर्यादि लोकलोकान्तरों को उत्पन्न करता है किन्तु उत्तर यही होगा कि यह सोम की स्तुति है अर्थात् सोम विषय में यह अर्थवाद है, या यों कहो कि यह मिथ्यावाद है तो क्या वेद मिथ्यावाद का उपदेश करता है जिसको सायणाचार्यदि भाष्यकारों ने ईश्वर का वर्णन माना है क्या वह इस मिथ्यार्थ का भांडार दोसकता है कि सोमरस को संसार के उत्पन्न करने वाला वर्णन करे, कदापि नहीं ॥

सूर्यावदमसौ धाता यथावृमकल्पयत् ।

विश्वनश्चक्षुन्व विश्वो मुखो विश्वतो बभु ।

सत्पातुभ्यां धमनि भूमिं जनया देव एकः ॥

इति मन्त्रों में जो वेद सविचक्षणवृद्धि लक्षणयुक्त अग्नियन्त्र परमात्मा को सूर्यादि का निर्माण और विश्व के निष्पत्ति को जल्द का कारण निरूपण करता है। इसमें सूर्य की भाँति सूर्यादि का स्वरूप सामान्य है जो जगत् का कारण निकलता करेगा? और विश्व वेद में सत् का वर्णन इस यज्ञ से होता है—

तनु सत्यं पवमानं यास्तु यमनिर्ति क्षयः सन्नरान्तः ।

अतिरिक्तवे अमुमेतु लोके प्राप्नोतुं वक्ष्यते कश्चिद्भम् ॥

शुक्ल० सं० ९ सू० १२ व० ५

उत्तरपञ्चम्या का मन्त्र यह है किन्तु सूर्य के जगत् के कलाकौशल जानने वाले सेना है अर्थात् उसकी सहाय्य को उपेक्षा नहीं कर सकता, उसी में सूर्य, चाँद की उपेक्षा ही है जो विद्वानों की रक्षा करता है उससे कोई पुरुष जो अज्ञान तथा कुटिल है वह निर्भय नहीं हो सकता, जो इस प्रकार सत्य का धाम परमानन्द है उसकी वाणी वेद में असत्य कथा का लेश भी नहीं हो सकता, इससे तात्पर्य यह निकलता है कि सोम के

अर्थ “सूते चराचरजगद्भिः सोऽः”—मो इस चरचर ब्रह्माण्ड को पैदा करे उसका नाम यही सोम है, जो लोग यह कदा करते हैं कि वेदों की ईदरीक्त मानने वाले वा वेदों के उच्चारण करने वाले खेचतान करके वेदों के अर्थ करते हैं उनको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उक्त मन्त्र में “पवने” के अर्थ सायगाचार्य ने “पात्रेषु क्षमति” किये हैं, इससे पूर्व मन्त्र के अर्थ में पवस्व के अर्थ स्मर किये हैं, क्या कोई कद सकता है कि “पूत्र पवने” के अर्थ वहने या क्षरने के हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पवने के अर्थ यहाँ पवित्र करना ही है और वाः मुख्यतया परमात्मा में ही घट सकता है किसी जड़ वस्तु में नहीं। इतना ही नहीं, किन्तु—

त्रयो वेदस्य कर्तारो माण्ड धूर्स निशाचरः ।

जर्भरी तुर्फीरिणादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥

इत्यादि आक्षेप जो त्रयो वेदों के वेदों पर किया है वह इस आधार पर किया है कि सायणादि भाष्यकारों ने अपने अर्थों से वेदों को प्रमाण माना है। इत्यलिये आक्षेप दर्शित है कि माण्ड, धूर्स और निशाचर यह तीनों वेदों के कर्तार हैं, क्योंकि जर्भरी, तुर्फीरि इत्यादि निरर्थक वाक्य पण्डितों की प्रतापद है, जर्भरी, तुर्फीरि, इत्यादि शब्द ऋग्वेद म० १० ।

सू० १०६ । म० ६ में जो सायणाचार्य ने उक्त शब्दों का अर्थ अश्विनी कुमारों के लिये है कि अश्विनी कुमार अपने भक्तों का भरण करने वाले और दूसरों का हनन करने वाले हैं, और सृष्ट्या अकुश के समान सबको वशीभूत करते हैं, यहाँ जर्भरी तुर्फीरि के अर्थों में कोई अनुवृत्ति नहीं पाई जाती, और जो

सायणाचार्य ने “जर्भरी कर्तारो इत्यर्थः तुर्फीरि तु दंतसारित्यर्थः”

निरुक्त० १३ । ७ का प्रमाण देकर इन शब्दों को निरुक्त की निरुक्ति द्वारा सार्थक सिद्ध किया है यह भी समान प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अश्विनीकुमारों को यदि देवता विशेष मान लिया जाय तो वे शिवता भरण पोषण करने हैं और किसको मारते हैं यह वक्तव्यता प्रति कठिन हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी मन्त्र में धर्मोऽयं द्विवचन इस जोड़े के लिये आया है जिसके अर्थ धर्मभर्या है, एक अर्थ सायणाचार्य यह भी करते हैं कि सूर्य्य चन्द्रमा होकर अश्विनीकुमार ही अन्तरिक्ष में दानिमान हो रहे हैं और इसके लिये “सूर्याचन्द्रमाविति यास्कः” निरुक्त० १२ । १ ।

इत्यादि प्रमाण देकर यह सिद्ध निचा है कि यास्काचार्य भी सूर्य्य चंद्रमा को अश्विनीकुमारों का रूप मानते हैं अर्थात् अश्विनीकुमार दो देवता ही सूर्य्य चन्द्रमा का रूप धारण करके अन्तरिक्ष में विराजमान हैं ।

ज्ञात रहे कि यास्क का यहाँ यह अभिप्राय नहीं, यास्क का अभिप्राय यह है कि सूर्य्यचंद्रमा के जोड़े का नाम भी अश्विनी है, सेनापति और राजा के जोड़े का नाम भी अश्विनी है, एवं अध्यापक उपदेशक का नाम भी अश्विनी है, इस प्रकार अश्विनी के कई एक अर्थ हैं जो प्रकरणानुसारी अर्थ हों वही लेने यहाँ ठीक हैं, पृथ्वी प्रकरण अध्यापक और धर्मोपदेशक का है, इसलिये जर्भरी और तुर्फीरि यह दोनों अध्यापक तथा उपदेशक के विशेषण हैं अर्थात् धर्मोपदेशक जर्भरी = भरण करने वाले गुणों वाला होता है, उपदेशक तुर्फीरि = अज्ञान के विनाशक गुणों वाला होता है, इस विषय में सृष्ट्या = अकुश का

दृष्टान्त है कि जिस प्रकार अंकुर आलस्य प्रमादादि दोषों को मिटाकर शिक्षा-प्रद है इसी प्रकार अध्यापक और उरदेशक शिक्षा देने हैं, इस अपूर्वत्व को न समझकर चार्वाकों का यह अक्षेप था कि जमेरी तुफरी इत्यादि अनर्थक वाक्य-प्रलाप पण्डितों का वनावट है।

यह आक्षेप सर्वथा निर्भूल है, क्योंकि जमेरी “जृभि” धातु से ओणादिक प्रत्यय करने से सिद्ध किया गया है और तुफरी द्विसार्थक “तृफ्” धातु से है, जिस के अर्थ हनन करना है, इन हेतुओं से वेद में एक भी वाक्य निरर्थक नहीं।

पर वेद का अर्थ अति गम्भीर है जो लोग इसका श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा अभ्यास करते हैं वही इसके तत्त्व को प्राप्त करते हैं अन्य नहीं, इसी अभिप्राय से यह कथन किया गया है कि:—

“अक्षण्वंतः कर्णदंतः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः” ऋग्वेद०
१०-७१-७=आंख कान तथा मन वाले पुरुष ही वेद के तत्त्व को जान सकते हैं अन्य नहीं, यहां आंख कान और मन वालों से तात्पर्य चर्मचक्षु और स्थूल कर्णगोलक का नहीं किन्तु “दृश्यते अतीन्द्रियार्थं मनेन इत्यक्षी”=

जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वज्ञान हो उसी का नाम यहां “अक्षी” है और श्रुति धारकों से श्रवण करने के साधन का नाम “कर्ण” है, और “मनोजवेषु”

इस वाक्य में मन स्पष्ट है अर्थात् श्रवण, मनन और निदिध्यासन का यहां विधान है इसी वेद मन्त्र के सहारे पर “आत्मावारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो

निदिध्यासितव्यः” यह उपनिषद् वाक्य है, अस्तु-पूर्व प्रकृत यह है कि

अल्पश्रुत पुरुष वेद के गम्भीर आशय को नहीं जानसकते, इसी कारण वह वेद की अपूर्वता को नहीं समझते, वेद में जैसा “हेय” तथा “उपादेय” का उपदेश है ऐसा अन्य किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता, इसी कारण से वेद सर्वविद्याओं

का मूल है, इस चतुर्थ अध्याय में वेद ने बहुत से अपूर्व अर्थों का वर्णन किया है जिनसे वेद का गाम्भीर्य पाया जाता है, जैसा कि:—

भद्रा वस्त्रा समन्या ३ वसानो महान्कविर्निवचनानि शंसन् ।
आ वन्यस्व चम्बोः पूयमानो विचक्ष्णो जागृविर्देववीतौ ॥

ऋग्० ९ । ९७ । २

अर्थ— ईश्वर आस्तिक पुरुषों के यज्ञों में अपने गुणों का आविर्भाव करता है अर्थात् सब वस्तुओं के संज्ञासंज्ञिभाव का ज्ञान भी यज्ञों द्वारा होता है और महान् कवि परमात्मा यज्ञशील पुरुषों को युद्ध के उपयोगी शस्त्रों का विज्ञान प्रदान करता है, इस मन्त्र में सायणाचार्य महान् कवि के अर्थ भी जड़ सोम के ही करते हैं, जैसा कि हम पहिले भी वर्णन कर आये हैं कि इस नवम मंडल को सायणाचार्य ने सर्वत्र जड़ सोम के विषय में ही लगाया है, और उसको यहां तक पुष्ट किया है कि पूर्वोक्त मन्त्र के आगे मन्त्र तीन में “पूयं पात स्वस्तिभिः सदानः” ऋग्० ९ । ९७ । ३ इत्यादि मन्त्रों में उसी जड़ सोम को “स्वस्ति”=कल्याणदाता माना है और यहां एकवचन के स्थान में बहुवचन दिया है, वास्तव में इस मंत्र में यशस्वी परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मन् ! आप सदैव (स्वस्ति) हमको कल्याण प्रदान करें, जैसा कि “न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महशद्यः” यजु० ३२ । ३ में परमात्मा को सर्वोपरि यशस्वी वर्णन किया है, इसी प्रकार उक्त मन्त्र में भी निराकार परमात्मा के यश का वर्णन किया है ॥

जो लोग यह कहा करते हैं कि निराकार परमात्मा का यश क्या ? यश तो साकार का होता है, वे लोग महर्षि व्यास रचित

“जन्माद्यस्ययतः” ब्र० सू० १।१।२ इस सूत्र की रचना को भूल जाते हैं अर्थात् यह नहीं जानते कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का हेतु जो पुरुष है उससे बड़ा यश किसका होसकता है ॥

कई एक लोगों की यह आशंका है कि ईश्वर का निराकार होना वेद में नहीं पाया जाता, क्योंकि इन्द्र, मित्र तथा वरुणादि नाना देव वेद में हैं ? इसका उत्तर यह है कि यदि इन्द्रादि देव कोई व्यक्ति विशेष होते तो समय समय पर उनके विषय में विचार क्यों परिवर्तन होते रहते ? जो इन्द्र वेद में वीरता का देवता था वह पौराणिक समय में आकर सुकुमारता का देवता बन गया, या यों कहो कि वही इन्द्र पौराणिक समय में अप्सराओं का राजा समझा गया ।

वास्तव में अप्सरा नाम शक्तियों का है, इसी अभिप्राय से निरुक्त “उर्वाविशोऽस्याः” निरु० ५।१३ में लिखा है कि जिनका बहुत वशीकार हो उनका नाम उर्वश्यादि अप्सरायें थीं जो पौराणिक समय में आकर वेश्यायें समझी गईं, इस प्रकार देवतावादि शक्तियों के विषय में विचार बदल कर वेदों में साकार वा नाना देववाद का विचार पक्का होगया वास्तव में इन्द्रादि परमात्मा के नाम थे, इसी अभिप्रायसे ऋग्० ४।७।३३।१८ में लिखा है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईर्यते” = परमात्मा अपनी माया अर्थात् प्रकृति रूप शक्ति से नाना प्रकार के कार्यरूपों को प्राप्त होकर सच्चिदानन्दादि रूपों से व्याप्त होता है, इस भाव बाळे सैकड़ों मंत्र वेद में पाये जाते हैं जिनमें निराकार का वर्णन है, इस विषय को हमने अन्यत्र भी अनेक स्थलों में वर्णन किया है, इसलिये यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सायणादि साकारवाद के बहुर

अनुयायी भाष्यकारों ने भी इन्द्र, मित्र, वरुणादि लिखकर ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में यह स्पष्ट सिद्ध किया है कि इन्द्रादि सब निराकार परमात्मा के नाम हैं, यदि यह कहा जाय कि आकार रहित एक चिद्मय परमात्मा के नाना नाम कैसे? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार एक चित् सत्ता के सत्य, ज्ञान, अनन्त यह तीन भिन्न २ नाम हैं अर्थात् (सत्य) त्रिका-ळावाध्य सत्य को कहता है जिसका तीनों काळों में नाश न हो, और अज्ञान के नाश करने वाले गुणविशेष को “ज्ञान” कहता है, एवं जिसकी कोई सीमा न हो उसको “अनन्त” शब्द वर्णन करता है, इस प्रकार जब निराकार ब्रह्म के वर्णन करने के लिये भी कई एक भिन्न २ अर्थवाची पदों की आवश्यकता है तो फिर सोम, पवमानादि नामों से परमात्मा का वर्णन किये जाने में क्या दोष है ॥

इभी अभिप्राय से वेद ने परमात्मा की सत्ता को सोमादि नामों से वर्णन किया है ।

विश्वा धामानि विश्वचक्षुःश्रुतः प्रभोस्ते—

सतः परियन्ति केतवः । व्यानाशिः पवसे—

सोम धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥

ऋग्० ९ । ८६ । ५

अर्थ—हे परमात्मन् ! तुम्हारी शक्तियों सब धामों में व्याप्त हैं, हे सोम ! (व्यानाशिः) आप सर्वव्यापक होकर सत्पूर्ण संसार में ईश्वर रूप से विराजमान हैं, क्या कोई कह सकता है कि इस मंत्र में जइसोमरस का वर्णन है और उसी को जगत् के धारण करने वाला वर्णन किया है कदापि नहीं, क्योंकि उक्त मंत्र में व्यापकता के वाचक और सर्वाधार होने के प्रतिपादक

कई शब्द पड़े हैं जिनसे निराकार ईश्वर का वर्णन यहां सोम नाम से स्पष्ट है, फिर भी सायणादि भाष्यकारों ने यहां जड़सोमरस को ही विश्व का धारण करने बाछा बतलाया है, सायण की उ्यों की त्यों नकल डा० विलसन और चारो वेदों के भाष्यकार ग्रिफथ साहिब ने भी की है, उक्त प्रकार वेदों के अनर्थ देखकर हमने यथार्थ अर्थ करने की चेष्टा की है।

वास्तव में वेदार्थ के परिवर्तन का कारण ब्राह्मण ग्रन्थ तथा उपनिषदों से वेदार्थ का सम्बन्ध टूट जाना है अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थों के मिथ्यार्थ करने के समय में जब यज्ञों के अर्थ हिंसाप्रधान ही सूझने लगे तो वैद्धर्म का प्रचार हुआ, उस समय निर्वाणवाद की लहर ने उपनिषदार्थ को दबा दिया। -

इस भारी उल्ट फेर के समय में जो वेद्धर्म के अनुयायी भी कहलाते थे उन्होंने भी बुद्ध के सविशेषवाद की शरण लेकर वैदिकधर्म को साकारवाद का रूप देकर नाना देववादी बना दिया, इसीलिये यूरोप देश निवासी पण्डित यह कहते हैं कि ऋग्वेद का धर्म तत्त्वों के देवताओं को मानने का था, इसका खण्डन हम नवम मण्डल की भूमिका में कर चुके हैं कि:—

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमंतरं—

बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप—

उक्थ शासश्चरन्ति ॥ ऋगू० १० । ८२ । ७

केवल इस प्राणधारी शरीर की तृप्ति करने वाले और सूक्तों को गाकर पढ़ने वाले उस परमात्मा को नहीं जानसकते जिसने इस चराचर विश्व को रचा है, इत्यादि एकमात्र ईश्वर को प्रतिपादन करने वाले मंत्रों की क्या कथा ?

यदि ऋग्वेद का धर्म तत्त्वों के देवता को मानता था, इस प्रकार पूर्वोत्तर विचार करने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वैदिकमत में एक ईश्वरवाद है नानादेववाद नहीं।

और वह वेद का ईश्वर भी सविशेषवादियों के समान एकदेशी वा देहधारी नहीं किन्तु निराकार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वकर्ता तथा सर्वनियन्ता है, जैसा कि:—

परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।

कं स्विद्वर्भप्रथमंदध्र आपो यत्र देवाः समपश्यंत विश्वे ॥

ऋग्० १०।८२।५

यह परमात्मा एकोक और पृथिवी कोक से भी परे है उसकी सत्ता को सब देव और असुर अनुभव करते हैं उसने पहले (आपः) आकाशरूपी गर्भ को धारण किया जिससे यह सम्पूर्ण कोक कोकान्तर उत्पन्न हुए, यहां “आप” शब्द के अर्थ जल नहीं किन्तु आकाश के हैं, और इसी भाष को तैत्ति० २।१ उपनिषद्वाक्य में वर्णन किया है कि:—

तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,

आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः ॥

इस उपनिषद्वाक्य में आकाशादि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति वर्णन की है वही क्रम यहां है अर्थात् उपनिषत्कार ऋषि ने यह क्रम इसी वेद मंत्र से किया है, जो लोग “आप” के अर्थ केवल जल समझते हैं और आकाश मानने से संकोच करते हैं उनको यह निम्नलिखित निरुक्त का प्रमाण पढ़ना चाहिये “आकाशं आपः” निरु० २।१० इसका अर्थ यह है कि “आकाश”

और “आप” यह दोनों एकर्थवाची शब्द हैं, इस प्रकार आकाशादि क्रम से सृष्टि को उत्पन्न करने वाले निराकार ब्रह्म के अर्थ ईश्वर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं ॥

इति शततमं सूक्तं अष्टाविंशतितमोवर्गश्च समाप्तः

यह १०० वां सूक्त और २८ वां वर्ग समाप्त हुआ

इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिबद्धे

ऋग्संहिताभाष्ये, सप्तमाष्टके

नवमे मण्डले चतुर्थोऽध्यायः

समाप्तः

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

ओं विश्वानि देव सवित दु॒रिता॒नि॒ परा॒सुव । यद्भ॒द्र॒तं॒ न॒ आ॒सुव ।

अथ पञ्चदशर्चस्य एकोत्तरशततमस्यसूक्तस्य—

१—३ ऋषिः—अन्धीगुः श्यावाश्विः । ४—६
ययातिर्नाहुषः । ७—९ नहुषो मानवः । १०—१२ मनुः
सांवरणः । १३—१६ प्रजापतिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१, ६, ७, ९, ११—१४,
निचृदनुष्टुप् । ४, ५, ८, १५, १६ अनुष्टुप्
। १० पादनिचृदनुष्टुप् । २ निचृद्गा-
यत्री । ३ विराड् गायत्री ॥ स्वरः—
१, ४—१६ गान्धारः । २, ६
षड्जः ॥

अथ परमात्मनोगुणगुणिभावेन उपासनमुपदिश्यते ।

अथ परमात्माके गुणों द्वारा उमकी उपासना कथन करते हैं ।

पुरोजि॒ती वो॒ अन्ध॑सः सु॒ताय॑ मादयि॒त्नवे॑ ।

अप॒ श्वानं॑ श्रथि॒ष्टन् सखा॑यो दीर्घाजि॒ह्वय॑म् ॥ १ ॥

पुरः जि॒ती वः । अ॒ध॒सः । सु॒ता॒य॑ । मा॒द॒यि॒त्न॒वे॑ । अप॑ ।
श्वानं॑ । श्र॒थि॒ष्टन् । सखा॑यः । दी॒र्घा॒जि॒ह्व॒य॑म् ॥

पदार्थः—(सखायः) हे याज्ञिकाः ! (पुरोजिता) सर्वस्य जेता (अन्धसः) सर्वप्रियः (वः मादयित्नवे) युष्माकमाह्लादको यः परमात्मा तत्स्वरूपज्ञाने यः (श्वानम्) विघ्नकारी तम् (अपश्रथिष्टन) निवारयत (दीर्घजिह्वम्) वेदमय विशालवाग्वतः परमात्मन उपासनां कुरुत यूयम् ।

पदार्थ—(वः) आपलोग (पुरोजिती) जो सब के विजेता हैं (अन्धसः) सर्वप्रिय (सुताय) संस्कृत (मादयित्नवे) आह्लादक परमात्मा के स्वरूपज्ञान में (श्वानम्) जो विघ्नकारी लोग हैं उनको (अपश्रथिष्टन) दूर करें (सखायः) हे सब के मित्रभूत याज्ञिक लोगो ! आप (दीर्घजिह्वम्) वेदरूप विशाल वाणी वाले परमात्मा की उपासना करो (जिह्वति वाङ्नामसुपाठितम्) नि० २ । खं० । २३ ॥

भावार्थ—परमात्मा, शब्दब्रह्म का एकमात्र कारण है इस लिये मुख्यतः करके उसी को वृहस्पति वा वाचस्पति कहा जा सकता है इसी अभिप्राय से परमात्मा के लिये बहुधा कवि शब्द आया है इस तात्पर्य से यहां परमात्मा को दीर्घजिह्व कहा है ।

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः ।

इन्दुरश्वो न कृत्यः ॥ २ ॥

यः । धारया । पावकया । परिप्रस्यन्दते । सुतः । इन्दुः । अश्वः । न । कृत्यः ॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (पावकया, धारया) अपवित्रतापसारकस्वसुधामयवृष्ट्या (परिप्रस्यन्दते) सर्वत्र परिपूर्णः (सुतः) स्वसच्चिदानन्दस्वरूपेण देदीप्यमानश्च ।

(कृत्वयः) गतिशीलः सः (इन्दुः) सर्वव्यापकः परमात्मा
(अश्वः, नः) विद्युदिव सर्वत्र स्वसत्तया परिपूर्णः ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (पावकया, धारया,) अपवित्र
ताओं को दूरकरनेवाली अपनी सुधामयी वृष्टिमे (परिप्रस्यन्दते)
सर्वत्र परिपूर्ण है (सुतः) और सर्वत्र अपने सत्, चित्, आनन्द स्वरूप
से देदीप्यमान है, और (कृत्वयः) वह गतिशील (इन्दुः) सर्वव्यापक
परमात्मा (अश्वः, नः) विद्युत् के समान सर्वत्र अपनी सत्ता से परि
पूर्ण है ।

भावार्थ—यहां विद्युत् का दृष्टान्त केवल परमात्माकी पूर्णता
बोधन करने के लिये आया है ।

तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया ।

यज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः ॥ ३ ॥

तं । दुरोषं । अभि । नरः । सोमं । विश्वाच्या । धिया ।
यज्ञं । हिन्वन्ति । अद्रिभिः ॥

पदार्थः—(तम्) पूर्वोक्तम् (दुरोषम्) अखण्डनीयं
परमात्मानम् (नरः) नेताः (अद्रिभिः) चित्तवृत्तिभिः
(अभिहिन्वन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति (यज्ञम्) यो यज्ञरूपोऽस्ति
(सोमम्) सर्वोत्पादकश्चतम् (विश्वाच्या, धिया) विचित्रबुद्ध्या
साक्षात्कुर्वन्ति ।

पदार्थ—' तम्) पूर्वोक्त (दुरोषम्) अखण्डनीय परमात्मा
को (नरः) नेताको (अद्रिभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (अभिहिन्वन्ति)

साक्षात्कार करते हैं, जो परमात्मा (यज्ञम्) यज्ञरूप है, और (सामम्) सर्वोत्पादक है, उसको (विश्वाच्या, धिया) विधित्रिबुद्धिसे साक्षात्कार करते हैं, ॥

भावार्थ—परमात्मा को वेदमें यज्ञशब्द से कथन किया गया है जैसे साकि “तस्माद्यज्ञात्सर्वं हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । वर्णन किया है कि सर्वपूज्य परमात्मा से ऋगादि चारों वेद प्रगट हुए इसी अभिप्राय से यहां भी परमात्मा को यज्ञ रूपसे वर्णन किया है ।

सुतासो मधुमत्तमाः सोम इन्द्राय मन्दिनः ।

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ ४ ॥

सुतासः । मधुमत्तमाः । सोमाः । इन्द्राय । मन्दिनः ।

पवित्रवन्तः । अक्षरन् । देवान् । गच्छन्तु । वः । मदाः ॥

पदार्थः—(सुतासः) आविर्भूताः (मन्दिनः) आह्लादकाः (मधुमत्तमाः) आनन्दमयाः (सोमाः) परमात्म सौम्यस्वभावाः (इन्द्राय) कर्मयोगिनं प्राप्तुवन्तु (वः, देवान्) युष्मान् दिव्यगुणान् विदुषः (पवित्रवन्तः) पवित्रता युक्ताः (मदाः) आह्लादकगुणाः (अक्षरन्) आनन्दवृष्ट्या सह (गच्छन्तु) प्राप्तुवन्तु ।

पदार्थ—(सुतासः) आविर्भाव को प्राप्त हुए (मधुमत्तमाः) अत्यन्त आनन्दमय (सोमाः) परमात्मा के सौम्य स्वभाव (मन्दिनः) जो आह्लादक हैं वे (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये प्राप्त हों और (वः) तुम जो (देवान्,) दिव्यगुणयुक्त विद्वान् हो उनको (मदाः)

वह आह्लादकगुण (पवित्रवन्तः) पवित्रतावाले (अस्रन्) आनन्द की वृष्टि करते हुए (गच्छन्तु) प्राप्त हों ॥

भावार्थ—परमात्मा के अपहृतपाप्मादि धर्मों का धारण करना इस मंत्र में वर्णन किया गया है अर्थात् परमात्मा के सौम्यस्वभावादि कों को जब जीव धारण कर लेता है तो वह शुद्ध हो कर ज्ञानयोगी व कर्म योगी बन सकता है अन्यथा नहीं ।

इन्द्रुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन् ।

वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसा ॥५॥१॥

इंदुः । इन्द्राय । पवते । इति । देवासः । अब्रुवन् । वाचः । पतिः । मखस्यते । विश्वस्य । ईशानः । ओजसा ॥

पदार्थः—सर्वप्रकाशकः परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगिने (पवते) पवित्रतां प्रददाति (देवासः) विद्वांसः (इत्यब्रुवन्) इति भाषन्ते यत् कर्मयोगी हि तज्ज्ञानपात्रमस्ति (वाचस्पतिः) सपरमात्माऽखिलवाग्धिपतिः (मखस्यते) ज्ञानयज्ञयोगयज्ञतपोयज्ञादिसर्वयज्ञानामधिपश्च (ओजसा) स्वबलेन (विश्वस्य, ईशानः) सर्वब्रह्माण्डस्वाम्यस्ति ।

पदार्थः—(इन्दुः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (पवते) पवित्रता प्रदान करता है (देवासः) विद्वान् लोग (इत्यब्रुवन्) यह कहते हैं कि कर्मयोगी उद्योगी पुरुषही उस के ज्ञानका पात्र है, (वाचस्पतिः) वह सम्पूर्ण वाणियों का पति परमात्मा है और (मखस्यते) ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयज्ञ, इत्यादि सबयज्ञों का अधिष्ठाता है वह परमात्मा (ओजसा) अपने स्वाभाविक बलसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका (ईशानः) स्वामी है ।

भावार्थ— परमात्मा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी को अपने सद्गुणों द्वारा पवित्र करता है अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों के धारण करने का नाम ही परमपवित्रता है ।

सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड्खयः ।

सोमः पतीरयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥

सहस्रधारः । पवते । समुद्रः । वाचमीड्खयः । सोमः । पतिः । रयीणां । सखा । इन्द्रस्य । दिवे दिवे ॥

पदार्थः— (सहस्रधारः) त्रिविधानन्दस्यवर्षणकर्त्ता (समुद्रः) सर्वभूतोत्पत्तिस्थानम् (वाचमीड्खयः) वाक्प्रेरकः (सोमः) परमात्मा (रयीणाम्) ऐश्वर्याणां स्वामी (दिवे दिवे) यः प्रतिदिनम् (इन्द्रस्य, सखा) कर्मयोगी मित्रम् सः (पवते) सन्मार्गच्युतान् पवित्रयति ।

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (सहस्रधारः) अनन्तप्रकार के आनन्दों की वृष्टि करने वाला, और (समुद्रः) सम्पूर्ण भूतों का उत्पत्तिस्थान (वाचमीड्खयः) वाणियों का प्रेरक (रयीणाम्), सबप्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी (दिवे दिवे) जो प्रतिदिन (इन्द्रस्य) कर्मयोगी का (सखा) मित्र है, वह परमात्मा (पवते) सन्मार्ग से गिरे हुए लोगों को पवित्र करता है ॥

भावार्थ—सहस्रधारः परमात्मा को इस लिये कथन किया गया है कि वह अनन्त शक्तियुक्त है । धाराशब्द के अर्थ यहां शक्ति हैं । सम्यग् द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्स “समुद्रः”, इस व्युत्पत्ति से यहां समुद्रनाम परमात्मा का है, इसी अभिप्रायसे उपनिषद् में कहा है कि, (यतो वा इमानि

भूतानि जायन्ते येन जातानिजीवन्ति) यहां (पवते) के अर्थ सायणाचार्य ने क्षरति, किये हैं जो व्याकरणसे सर्वथा विरुद्ध हैं ॥

अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति ।

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ ७ ॥

अयं । पूषा । रयिः । भगः । सोमः । पुनानः । अर्षति । पतिः विश्वस्य । भूमनः । वि अख्यत् । रोदसी इति । उभे इति ॥

पदार्थः—(अयं) अयमुक्तपरमात्मा (पूषा) सर्व पोषकः (भगः) सर्वैश्वर्यदाता (सोमः) सर्वोत्पादकः (पुनानः) सर्वेषां पावयिता (भूमनः विश्वस्य) महतोऽस्य-ब्रह्माण्डस्य (पतिः) स्वाम्यस्ति (रयिः) सम्पूर्णधनस्य हेतुः (उभे, रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (व्यख्यत्) निर्माति परमात्मा स्वप्रभुत्वेन (अर्षति) सर्वत्र विराजते ।

पदार्थः—(अयम्) वह उक्त परमात्मा (पूषा) सबका पोषक है (भगः) ऐश्वर्य देनेवाला है (सोमः) सर्वोत्पादक है (पुनानः) सबको पवित्र करने वाला है, (भूमनः, विश्वस्य) इस बृहद् ब्रह्माण्डका (पतिः) स्वामी है और (रयिः) सम्पूर्ण धनों का हेतु है (उभे, रोदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक को (व्यख्यत्) निर्माण करने वाला उक्तगुण सम्पन्न परमात्मा अपनी विभुता से (अर्षति) सबत्र विराजमान हो रहा है ॥

भावार्थः—इस मंत्र में द्युलोक और पृथिवी लोक का प्रकाशक परमात्मा को कथन किया है । इस से स्पष्ट सिद्ध है कि सोमशब्द के अर्थ यहां सृष्टिकर्ता परमात्मा के हैं किसी जडवस्तु के नहीं ।

समु॒प्रिया॒ अ॒नूष॒त॒ गा॒वो म॒दाय॒ घृ॒ष्वयः ।

सोमा॑सः कृ॒ण्व॒ते प॒थः प॒र्वमा॑नास॒ इ॒न्द॒वः ॥ ८ ॥

सं । ऊं इति । प्रियाः । अ॒नू॒ष॒त॒ । गा॒वः । म॒दाय॒ । घृ॒ष्वयः ।
सोमा॑सः । कृ॒ण्व॒ते । प॒थः । प॒र्वमा॑नासः । इ॒न्द॒वः ।

पदार्थः—(गावः) इन्द्रियाणि (घृष्वयः) दीप्तिमन्ति
(प्रियाः) परमात्मानुगमयन्ति च (मदाय) आनन्दाय
(समनूषत) परमात्मानं सम्यक् साक्षात्कुर्वन्ति अथच
(पवमानासः) पावयितारः (इन्दवः) ज्ञानविज्ञानादिप्रकाशकाः
(सोमासः) परमात्मसौम्यस्वभावाः इन्द्रियैः साक्षात्कृताः
लोकान्संस्कृत्य (पथः, कण्वते) सन्मार्गं गमयन्ति ।

पदार्थः—(गावः) इन्द्रिये (घृष्वयः) जो दीप्तिवाली
हैं, वे, (उ) और जो (प्रियाः) परमात्मा में अनुराग रखने वाली
हैं, वे (मदाय) आनन्द के लिये (समनूषत) परमात्मा का भलीभांति
साक्षात्कार करती हैं (सोमासः) परमात्मा के सौम्य स्वभाव (पवमा-
नासः) जो सब को पावित्र करने वाले हैं, (इन्दवः) जो ज्ञानविज्ञानादि
गुणों के प्रकाशक हैं, वे इन्द्रियों से साक्षात्कार किये हुए लोगों को
संस्कृत करके (पथः कृण्वते) सन्मार्ग के यात्री बनाते हैं ॥

भावार्थः—गावः शब्द के अर्थ यहां इन्द्रियवृत्तियों के हैं किसी
गौ, बैल आदि पशु विशेष के नहीं, क्योंकि “सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते”
नि, २—१०। इसप्रमाण से प्रकाशक रश्मियों का नाम यहां गावः हैं ।

य ओजि॑ष्ट॒स्त॒मा भ॑र॒ प॒र्वमा॑न॒ श्र॒वाय॑स्य् ।

यः प॒ञ्च॑ च॒र्षणी॑र॒भि र॒यिं येन॑ व॒र्ताम॑है ॥ ९ ॥

यः । ओजिष्ठः । तं । आ । भ॒र । प॒व॒मान । श्र॒वा॒य्यै । यः ।
प॒ञ्च । च॒र्ष॒णीः । अ॒भि । र॒यि॒ । येन वना॑महै ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक भगवन् ? (यः, ओजिष्ठः) यद्यशः अतिशयौज आश्रयः (श्रवाय्यम्) श्रवणार्हं च (यः) यच्च (पञ्च, चर्षणीः, अभि) पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां प्राणानां ॥ संस्कर्ता (येन) येनयशसा (रयिम्) ऐश्वर्य्य (वनामहै) प्रप्नवाम (तं, आभर) तद्यशो मह्यं देहि ।

पदार्थः—(पवमान) हेमवको पवित्र करने वाले परमात्मन् ? (यः) जो यश (ओजिष्ठः) अत्यन्त ओज वाला है (श्रवाय्यम्,) सुनने योग्य है, (यः) जो यश (पञ्च, चर्षणीः) पाचों ज्ञानेन्द्रिय, अथवा पाँचों प्राणों को संस्कृत करता है, (येन) जिस परमात्मा के यश से (रयिम्) ऐश्वर्य्य को (वनामहै) हम प्राप्त हों (तं, आभर) उसको दीजिये ।

भावार्थः—यहाँ परमात्मा के आनन्द को लाभ करके आनन्दित होने का वर्णन है ।

सोमाः प॒वन्त॒ इन्द्र॑वोऽस्मभ्यं॑ गा॒तुवि॑त्तमाः ।

मि॒त्राः सु॒वा॒ना अ॒रे॒प॒सः स्वा॒ध्यः स्व॒र्वि॒दः ॥ १० ॥ २

सोमाः । प॒व॒न्ते । इन्द्र॑वः । अ॒स्मभ्यं॑ । गा॒तु॒वि॒त्त॒माः ।

मि॒त्राः । सु॒वा॒नाः । अ॒रे॒प॒सः । सु॒आ॒ध्यः । स्व॒र्वि॒दः ॥

पदार्थः—(इन्द्रवः) प्रकाशकाः (सोमाः) परमात्मनो ज्ञानादिगुणाः (गातुवित्तमाः) शब्दादिगुणेषु श्रेष्ठाः (मित्राः)

सर्वहिताः (सुवानाः) स्वसत्तया सर्वत्र विद्यमानाः (अरेपसः)
 अविद्यादिदोषरहिताः (स्वाध्यः) धारणार्हाः (स्वर्विदः)
 सर्वज्ञानहेतुत्वात्सर्वज्ञाः (अस्मभ्यम्) अस्मदर्थम् (पवन्ते)
 पवित्रतां प्रददतु ।

पदार्थ—(सोमाः) परमात्मा के ज्ञानादिगुण (इन्द्रवः)
 प्रकाशक (गातुचित्तमाः) जो शब्दादि गुणों में श्रेष्ठ हैं (मित्राः) सबके
 मित्र भूत हैं (सुवानाः) जो स्वसत्ता से सर्वत्र विद्यमान हैं, (अरेपसः)
 जो अविद्यादि दोषों से रहित हैं, जो (स्वाध्यः) धारण करने योग्य
 हैं, (स्वर्विदः) जो सर्व ज्ञान के हेतु होने के कारण सर्वज्ञ कहे जा सकते
 हैं, वे (अस्मभ्यम्) हमको (पवन्ते) पवित्रता प्रदान करें ।

भावार्थ—परमात्मा के गुणों के वर्णन करने से ज्ञान और
 पवित्रता बढ़ती है ।

सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधित्वचि ।

इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ ११ ॥

सुस्वानासः । वि । अद्रिभिः । चितानाः । गोः । अधि ।
 त्वचि । इषं । अस्मभ्यं । अभितः । सं । अस्वरन् ।
 वसुविदः ॥

पदार्थः—(गोः, अधित्वचि) अन्तःकरणे (अद्रिभिः)
 चित्तवृत्तिभिः (चितानाः) ध्यानविषयाः सन्तः (वि) विशेषे-
 षेण (सुष्वाणासः) आविर्भूताः परमात्मगुणाः (अस्मभ्यम्)
 अस्मदर्थम् (अभितः) सर्वतः (इषम्) ऐश्वर्यं (समस्वरन्)

ददति अथचतेगुणाः (वसुविदः) सर्वविधज्ञानस्योत्पादकाः ।

पदार्थ—(गोरधित्वचि) अन्तःकरण में (आद्विभिः) चित्त-
वृत्तियों द्वारा (चितानाः) ध्यानकियेहुए (वि) विशेषरूपसे (सुष्वा-
णासः) आविर्भाव को प्राप्त हुए उस परमात्मा के गुण (अस्मभ्यम्)
हम को (अभितः) सर्वप्रकारसे (इषम्) ऐश्वर्य्य (समस्वरन) देते हैं,
और वे, परमात्मा के ज्ञानादि गुण (वसुविदः) सब प्रकार के ज्ञानों
के उत्पादक हैं ॥

भावार्थ—यहाँ इन्द्रियों का अधिकरण जो मन है उसका
नाम अधित्वक् है इस अभिप्राय से अधित्वचिके माने अन्तःकरण के हो
सकते हैं । कई एक लोग इस के यह अर्थ करते हैं कि सोम कूटने वाले
अनडुह चर्म कानाम अधित्वक् है—अर्थात् गोचर्म में सोमकूटने का यहाँ
वर्णन है, यह अर्थ वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर के
गुण वर्णन में गोचर्म का क्या काम ।

एते पूता विपश्चितः सोमांसो दध्याशिरः ।

सूर्यांसो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥ १२ ॥

एते । पूताः । विपश्चितः । सोमांसः । दधिऽआशिरः ।
सूर्यांसः । न । दर्शतासः । जिगत्नवः । ध्रुवाः । घृते ।

पदार्थः—(विपश्चितः) विज्ञानवर्धकाः (एते) एते
परमात्मनो गुणाः (पूताः) येच शुद्धाः (सोमांसः) शान्त्या-
दिभावप्रदाश्च (दध्याशिरः) धृत्यादिसद्गुणानां धारयितारः
(सूर्यांसः, न) सूर्य इव (दर्शतासः) सर्वमार्गप्रकाशकाः
(जिगत्नवः) गतिशीलाः (घृते) नम्रान्तःकरणेषु (ध्रुवाः)
स्थिराः भवन्ति ॥

पदार्थ— (विपश्चितः) विज्ञानके बढ़ाने वाले (एते) पूर्वोक्त, परमात्मा के विज्ञानादिगुण (पूताः) जो पवित्र हैं, (सोमासः) जो शान्त्यादिभावों के देने वाले हैं, (दध्याशिरः) धृत्यादिसद्गुणों के धारण करने वाले हैं, (सूर्यासः) सूर्यके (न) समान (दर्शतासः) सबभागों के प्रकाशक हैं (जिगत्नवः) गतिशील (घृते) नम्रान्तःकरणों में (ध्रुवाः) स्थिर होते हैं ।

भावार्थ— जो लोग साधनसम्पन्न होकर अपने शील को बनाने हैं उनके अन्तःकरण रूपदर्पण में परमात्मा के सद्गुण अवश्यमेव प्रतिबिम्बित होते हैं ।

प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न वृत् तद्वचः ।

अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ १३ ॥

प्र । सुन्वानस्य । अंधसः । मर्तः । न । वृत् । तत् ।
वचः । अप । श्वानं । अराधसं । हत । मखं । न । भृगवः ॥

पदार्थः— (प्रसुन्वानस्य) उत्पादयतुः परमात्मनः (अन्धसः) उपासनीयस्य (तद्वचः) तस्य वाचम् (मर्तः) सन्मार्गे विघ्नकारिपुरुषः (नवृत्) नष्टह्लातु (श्वानम्) तं विघ्नकारिणम् च (राधसम्) योहि नास्तिकत्वेन सत्कर्म रहितस्तं (न) यथा (भृगवः) परिपक्वबुद्धयः (मखम्) हिंसायज्ञं भ्रान्ति एवं (अपहत) तं विघ्नकारिणमपिनाशयत ।

पदार्थ— (प्रसुन्वानस्य) सर्वोत्पादक परमात्मा (अन्धसः) जो उपासनीय है, (तद्वचः) उसकी वाणी को (मर्तः) सन्मार्गमें विघ्न करने वाला पुरुष (नवृत्) न ग्रहणकरे, और (श्वानम्) उस विघ्न

कारी को (राधसम्) जो नास्तिकता के भावसे सत्कर्मों से रहित है, उस को (न) जैसे (भृगवः) पण्डितबुद्धिवाले (मखम्) हिंसारूपी यज्ञका हनन करते हैं इस प्रकार (अपहत) आपलोग इन विघ्नकारियों का हनन करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में हिंसा के दृष्टान्त से नास्तिकों की सङ्गति कात्याग वर्णन किया है ।

आजा॒मिरत्के॑ अव्य॒त भुजे॑ न पु॒त्र ओ॒ण्योः ।

सर॑ज्जारो न योष॑णां वरो न योनि॑मासदम् ॥ १४ ॥

आ । जा॒मिः । अत्के॑ । अ॒व्य॒त । भुजे॑ । न । पु॒त्रः ।
ओ॒ण्योः । सर॑त् । जा॒रः । न । योष॑णां । व॒रः । न ।
योनि॑ । आ॒सद॑ ॥

पदार्थ—(न) यथा (पुत्रः) सुतः (ओण्योः) मातापित्रोः (भुजे) बाहू (अव्यत) रक्षति एवम् (जामिरत्के) खोपासकरक्षकस्य परमात्मन आधारे विराजध्वम् यूयम् (न) यथा च (जारः) कफादि दोषाणां हन्ताऽग्निः (योषणाम्) स्त्रियम् (सरत्) प्राप्नोति (न) यथा च (वरः) योनिम् (वेदिं) लभते एवंहि सर्वगुणाधारं परमात्मात्मानं (आसदम्) प्राप्नुवन्तु भवन्तः ।

पदार्थ—(न) जैसे (पुत्रः) पुत्र (ओण्योः) माता पिता की (भुजे) भुजाओं की (अव्यत) रक्षा करता है इसी प्रकार (जामिरत्के) अपने उपासकों की रक्षा करने वाले परमात्मा के आधार पर आप लोग विराजमान हों । और (न) जैसे कि (जारः) “जारंयतीति

जारोऽग्निः” कफादि दोषों का हनन करने वाला अग्नि (योषणाम्) स्त्रियों को (सरत्) प्राप्त होता है और (न) जैसे कि, (वरः) वर (योनिम्) वेदी को (आसदम्) प्राप्त होता है, इसी प्रकार सर्वगुणाधार परमात्मा को आप लोग प्राप्त हों ।

भावार्थ—यहां कई एक दृष्टान्तों से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया है । कई एक लोग यहां ‘जारो न योषणां’ के अर्थ स्त्रैण पुरुष अर्थात् स्त्री लम्पट पुरुष के करते हैं यह अर्थ वेद के आश्रय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि वेद सदाचार का रस्ता बतलाता है दुर्गाचार का नहीं ।

स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी ।

हरिः पवित्रैरव्यत वेधा न योनिमासदम् ॥ १५ ॥

सः । वीरः । दक्षसाधनः । वि । यः । तस्तम्भ । रोदसीऽ
इति । हरिः । पवित्रैः । अव्यत । वेधाः । न । योनिं ।
आसदम् ॥

पदार्थ—(सः) सपरमात्मा (वीरः) सर्वगुण सम्पन्नः (दक्षसाधनः) चातुर्यादिवलानां प्रदाता च (यः) यश्च (रोदसी) व्याघ्रापृथिव्यौ (तस्तम्भ) आधरति सः (हरिः) दुर्गुणानां हन्ता । परमात्मा (पवित्रे) पूतेऽन्तःकरणे तिष्ठन् (अव्यत) रक्षति (न) यथा (वेधाः) यजमानः (योनिं) स्वयज्ञमण्डपं (आसदम्) आश्रयति एवं परमात्मा पूतान्तःकरणे ।

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्त परमात्मा (वीरः) सर्वगुणसम्पन्न

है (दक्षसाधनः) सब चातुर्यादि बलों का देने वाला है, (रोदसी) बुल्लोक और पृथिवी लोक को (यः) जो (तस्तम्भ) सहारादिये खड़ा है, वह (हरिः) सब दुर्गुणों को हनन करने वाला परमात्मा (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में विराजमान होकर (अव्यत) रक्षा करता है (न) जैसेकि, (वेधाः) यजमान (योनिम्) अपने यज्ञपण्डपमें (आसदम्) स्थिर होता है इसी प्रकार परमात्मा पवित्र अन्तःकरणों में ज्ञानगति से प्रविष्टहोकर उन को प्रकाश करता है ।

भवार्थ—जो लोग अपने अन्तःकरणों को पवित्र बनाते हैं अर्थात् मन बुद्धि आदिकों को शुद्ध करते हैं उनके अन्तःकरणों में परमात्मा का अविर्भाव होता है ।

अव्यो वारैभिः पवते सोमो गव्ये अधि त्वच्चि ।

कनिक्रददृषा हरिरिन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम् ॥१६॥३॥

अव्यः । वारैभिः । पवते । सोमः । गव्ये । अधि । त्वच्चि ।
कनिक्रदत् । वृषा । हरिः । इन्द्रस्य । अभि । एति । निःकृतं ॥

पदार्थः—(हरिः) परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (निष्कृतम्) संस्कृतान्तःकरणम् (अभ्येति) आप्नोति (वृषा) सर्वकामप्रदः सः (गव्ये, अधित्वाचि) इन्द्रियाधिष्ठातारिमनसि स्थिरो भूत्वा (कनिक्रदत्) गर्जन् (पवते) रक्षति (अव्यः) रक्षकः (सोमः) परमात्मा (वारैभिः) पवित्रभावैः स्वभक्तान् रक्षति ।

पदार्थ—(हरिः) उक्त परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (निष्कृतम्) सद्गुणसम्पन्न अन्तःकरण, को (अभ्येति) प्राप्त

होता है, (वृषा) वह सवकामनाओं की वर्षा करने वाला (गव्ये) अधित्वचि, इन्द्रियों के अधिष्ठाता मनमें स्थिर होकर (कनिकदत्) गर्जता हुआ (पवते) रक्षा करता है, (सोमः) वह सर्वोत्पादक परमात्मा (अव्यः) जो सर्वरक्षक है वह (वारंभिः) पवित्र सद्भावों से सन्मार्गानुयायियों की रक्षा करता है ॥

भावार्थ—यहाँ कई एक लोग (गव्ये अधित्वचि) के अर्थ गोचर्म के करते हैं ऐसा करना वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध है न केवल वेदाशय से विरुद्ध है किन्तु मसिद्धि सेभी विरुद्ध है क्योंकि अ-धित्वचि के अर्थ गोचर्म पर गर्जना किये गये हैं और गोचर्म पर गर्जना अनुभव से सर्वथा विरुद्ध है इस अधित्वचि के अर्थ मनरूप अधिष्ठाता के ही ठीक हैं किसी अन्य वस्तु के नहीं ।

इत्येकशततमं सूक्तं तृतीयो वर्गश्च समाप्तः ।

यह १०१ का सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ अष्टर्चस्य द्युत्तरशततमस्यसूक्तस्य—

१—८ त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१-४

८ निचृदुष्णिक् । ५-७ उष्णिक् ॥ ऋषभः स्वरः ॥

अथ परमात्मनोगुणगुणिभावेन उपासनमुपादिश्यते ।

अब परमात्माके गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं ।

क्राणा शिशुर्महीनीं हिन्वन्नृतस्य दीधितिम् ।

विश्वा परि प्रिया भुवदधं द्विता ॥ १ ॥

क्राणा । शिशुः । महीनीं । हिन्वन् । ऋतस्य । दीधितिं ।
विश्वा । परि । प्रिया । भुवत् । अध । द्विता ।

(अथ प्रकृतेर्जीवस्य च द्वैतं वर्ण्यते)

अब प्रकृति और जीवरूपसे द्वैत का वर्णन करते हैं।

पदार्थः—(शिशुः) प्रशस्यः सपरमात्मा (महानाम्) महतः पृथिव्यादिलोकान् (क्राणा) रचयन् (ऋतस्य) सत्यतायाः (दीधितिम्) प्रकाशम् (हिन्वन्) प्रेरयति, अथच (विश्वा, परि) सर्वजनेषु (प्रिया) प्रियत्वं (भुवत्) प्रकटयति (अध) अथ (द्विता) द्वैतभावेन जीवेन प्रकृत्याच लोकं रक्षति ।

पदार्थः—(शिशुः) अतिप्रशंसनीय परमात्मा (महानाम्) बड़े से बड़े पृथिव्यादिलोकों को (क्राणा) रचता हुआ (ऋतस्य) सच्चाई के (दीधितिम्) प्रकाश को (हिन्वन्) प्रेरित करता है और वह (विश्वा, परि) सबलोकों के ऊपर (प्रिया) प्रियभाव (भुवत्) प्रकट करता है (अध) और (द्विता) द्वैतभाव से प्रकृति और जीव द्वारा इस संसार की रक्षा करता है ।

भावार्थ—इस मंत्र में द्वैतवाद का वर्णन स्पष्टरीति से किया गया है ।

उपं त्रितस्यं पाण्योऽरभक्तं यद्गुहां पदम् ।

यज्ञस्यं सप्त धामभिरधं प्रियम् ॥ २ ॥

उपं । त्रितस्यं । पाण्योः । अ०भक्तं । यत् । गुहां । पदं । यज्ञस्य
। सप्त । धामभिरः । अधं । प्रियं ॥

पदार्थः—(पाण्योः) प्रकृतिपुरुषरूपदृढ अधिकरणमाश्रित्य
(त्रितस्य) गुणत्रयस्य (पदम्) स्थानम् (उपाभक्त)
समसेवत (यत्) यत् पदम् (गुहा) प्रकृतिरूपगुहायां
(यज्ञस्य) परमात्मसम्बन्धेन (सप्तधमभिः) महत्तत्त्वादि
भिः सप्तभिरपि प्रकृतिभिः (अध, प्रियम्) अतिप्रियतां धारयति ।

पदार्थः—(पाण्योः) प्रकृति और पुरुषरूपी जो दृढ अधिकरण
हैं उन के आधारपर (त्रितस्य) तीनों गुणों के (पदं) पद को (उपाभक्त)
सेवन किया (यत्) जो पद (गुहा) प्रकृतिरूपी गुहा में (यज्ञस्य)
परमात्मा के सम्बन्धसे (सप्तधामभिः) महत्तत्त्वादि सातों प्रकृतिओं
द्वारा (अध, प्रियं) अत्यन्त प्रियता को धारण करता है ।

भावार्थः—इस मंत्र में महत्तत्त्वादि कार्यकारणों द्वारा सृष्टि का
निरूपण किया गया है ।

त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वे रया रयिम् ।

मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३ ॥

त्रीणि । त्रितस्य । धारया । पृष्ठेषु । आ । ईरय । रयिं ।

मिमीते । अस्य । योजना । वि । सुक्रतुः ॥

पदार्थः—(त्रितस्य, धारया) गुणत्रयस्य धारणाशक्त्या
(पृष्ठेषु) ब्रह्माण्डे (त्रीणि) त्रीणि भूतानि (ईरय) प्रेरयन्
परमात्मा (रयिम्) ऐश्वर्यम् (मिमीते) उत्पादयति (सुक्रतुः)
सुप्रज्ञः सच (अस्य, योजना) अस्य ब्रह्माण्डस्य योजनां करोति ।

पदार्थ—(त्रितस्य प्रारया) तीनों गुणोंकी धारणारूप शक्तिमें (पृष्ठेषु) इसब्रह्माण्डमें (त्रीणि) तीन प्रकारके भूतों को (ईरय) प्रेरणा करता हुआ परमात्मा (रयि) ऐश्वर्यको (मिमीते) उत्पन्न करता है (सुक्रतुः) शोभनप्रज्ञावाला परमात्मा (अस्य, योजना) इस ब्रह्माण्डकी योजना करता है ।

भावार्थ—प्रकृतिके सत्व, रज, तम, तीनों गुणों द्वारा परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की रचना करता है ।

जज्ञानं सप्त मातरौ वेधामशासत श्रिये ।

अयं ध्रुवो रयीणां चिकेत यत् ॥ ४ ॥

जज्ञानं । सप्त । मातरः । वेधां । अशासत । श्रिये । अयं ।
ध्रुवः । रयीणां । चिकेत । यत् ॥

पदार्थः—(सप्तमातरः) महत्तत्त्वादिप्रकृतयः सप्तसंख्याकाः (जज्ञानम्) आविर्भूतम् (वेधाम्) परमात्मानम् (श्रिये) ऐश्वर्याय (अशासत) आश्रयन्ते (अयम्) अयं परमात्मा (ध्रुवः) अचलः (यत्) यश्च (रयीणाम्) सर्वलोकैश्वर्याणां (चिकेत) ज्ञातास्ति ।

पदार्थः—(सप्तमातरः) महत्तत्त्वादि सातों प्रकृतियों (जज्ञानं) आविर्भाव को प्राप्त (वेधां) जो परमात्मा है (श्रिये) ऐश्वर्यकेलिये उमको (अशासत) आश्रयण करती हैं (अयं) उक्तपरमात्मा (ध्रुवः) अचल रूपसे विराजमान है, और (यत्) जो (रयीणां) सब लोकलोकान्तरीके ऐश्वर्य का (चिकेत) ज्ञाता है ।

भावार्थ—इस में महत्तत्त्वदि सातों प्रकृतियों का वर्णन है ।

अस्य व्रते सजोषसो विश्वे देवासो अद्रुहः ।

स्पार्हा भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत् ॥ ५ ॥ ४ ॥

अस्य । व्रते । सजोषसः । विश्वे । देवासः । अद्रुहः ।
स्पार्हाः । भवन्ति । रन्तयः । जुषन्त । यत् ॥

पदार्थः—(अस्य) अस्य परमात्मनः (व्रत) निय
मे (सजोषसः) संगताः सन्तः (विश्वे, देवासः) सम्पूर्णविद्वांसः
(अद्रुहः) द्रोहरहिताः सन्तः परमात्मानमुपासीरन् (यत्)
यदि (रन्तयः) रमणशीलास्ते (जुषन्त) प्रेम्णा परमात्मानं
भजन्ते तदा (स्पार्हाः) लोकस्यातिहितकारकाः (भवन्ति)
भवन्ति ।

पदार्थ—(अस्य) इस परमात्मा के (व्रते) नियम में (सजो-
षसः) संगतहुए (विश्वे, देवासः) सम्पूर्णविद्वान् (अद्रुहः) द्रोह
रहित होकर उक्त परमात्मा की उपासना करें (यत्) यदि (रन्तयः)
रमणशील उक्तविद्वान् (जुषन्त) उक्त परमात्माकी प्रीति से भक्ति करते
हैं (स्पार्हाः) तो संसारके अत्यन्त प्रिय करने वाले (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ—जो लोग राग द्वेष रहित होकर परमात्मा की भक्ति
करते हैं वे अपने सामर्थ्यसे संसार का बहुत उपकार कर सकते हैं ।

यमी गर्भमृतावृधौ दृशे चारुमजीजनन् ।

कविं मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम् ॥ ६ ॥

यं । ईमिति । गर्भं । ऋतवृधः । दृशे । चारुं । अजीजनन् ।
कविं । मंहिष्ठं । अध्वरे । पुरुस्पृहं ॥

पदार्थः—(ऋतवृधः) यज्ञकर्मसु कुशला विद्वांसः (यम, ईम्) यस्य परमात्मनः (गर्भम्) ज्ञानरूपगर्भम् दधति (दृशे) लोकप्रकाशाय तेन (चारुम्) सुन्दरसन्तानम् (अजीजनन्) उत्पादयन्ति, स परमात्मा (कविम्) सर्वज्ञः (मंहिष्ठम्) पूजनीय तमः (पुरुस्पृहम्) सर्वोपास्यः (अध्वरे) ज्ञानयज्ञे चोपास्यः ।

पदार्थ—(ऋतवृधः) यज्ञकर्ममें कुशलविद्वान् (यमी) जिस उक्त परमात्माके (गर्भं) ज्ञानरूपगर्भको धारण करते हैं (दृशे) संसारके प्रकाशके लिये उससे (चारुं) सुन्दर संतान को (अजीजनन्) उत्पन्नकरते हैं, वह परमात्मा (कविं) सर्वज्ञ (मंहिष्ठं) अत्यन्त पूजनीय, और (पुरुस्पृहं) सबका उपास्यदेव है (अध्वरे) ज्ञानयज्ञों में उक्त परमात्मा उपासनीय है ।

भावार्थ—जो इस चराचर ब्रह्माण्ड का उत्पादक परमात्मा है उस की उपासना ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयज्ञ, इत्यादि अनन्त प्रकार के यज्ञों द्वारा की जाती है ।

समीचीने अभीत्मना यद्वी ऋतस्य मातरा ।

तन्वाना यज्ञमानुष्यदञ्जते ॥ ७ ॥

समीचीने इति संज्ञीचीने । अभि । त्मना । यद्वी इति ।
ऋतस्य । मातरा । तन्वानाः । यज्ञं । आनुषक् । यत् ।
अञ्जते ।

पदार्थः—सपरमात्मा (ऋतस्य) अस्यसंसारस्य (मा-
तरा) निर्मातारौ द्युलोकपृथिवीलोकौ रचयति । तौच लोकौ
(समीचीने) सुन्दरौ (यद्ही) दीर्घौच (तन्वानाः) अस्य
प्रकृतिरूपतन्तुजालस्य विस्तारयितागौ (त्मना) तस्य परमात्मनः
स्वसामर्थ्येनोत्पन्नौ च स्तः । (यत्) यदा योगिजनाः (यज्ञम्)
इमं ज्ञानयज्ञं (आनुषक्) आनुषङ्गिकरूपेण सेवन्ते तदा
(अभ्यञ्जते) उक्तपरमात्मनः साक्षात्कारं प्राप्नुवन्ति ।

पदार्थ—वह परमात्मा (ऋतस्य) इस संसारके (मातरा)
निर्माणकरनेवाले द्युलोक और पृथिवी लोकको रचता है वह द्युलोक और
पृथिवी लोक (समीचीने) सुन्दर हैं (यद्ही) वृद्ध हैं (तन्वानाः) इस
प्रकृतिरूपी तन्तुजाल के विस्तार करने वाले हैं और (त्मना) उस परमा-
त्मा के आत्मभूत सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं । यत्) जब योगी लोग (यज्ञं)
इस ज्ञानयज्ञ को (आनुषक्) आनुषङ्गिक रूप से सेवन करते हैं अर्थात्
साधन रूप से आश्रयण करने हैं तो (अभ्यञ्जते) उक्त परमात्मा के
साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जो लोग इस कार्यसंसार और इस के कारणभूत
ब्रह्म के साथ यथायोग्य व्यवहार करते हैं वे शक्ति सम्पन्न हो कर इस
संसार की यात्रा करते हैं ।

कृत्वा शुक्रेभिर्क्षमिर्ऋणोरपं व्रजं दिवः ।

हिन्वन्नृतस्य दीधितिं प्राध्वरे ॥ ८ ॥ ५ ॥

कृत्वा । शुक्रेभिः । अक्षमिभिः । ऋणोः । अपं । व्रजं ।
दिवः । हिन्वन् । ऋतस्य । दीधितिं । प्र । अध्वरे ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (ब्रजम्) ज्ञानरूप प्रकाशेन ब्रजनाम्न जोऽन्धकारं तत् (कृत्वा) कर्मणा (शुकेभिः, अक्षभिः) बलवद्भर्त्तानेन्द्रियैश्च (दिवः) द्युलोकात् (अपर्णोः) अपसारयतु (प्राध्वरे) अस्मिन् ज्ञानयज्ञे च (ऋतस्य, दीधितिम्) सत्यताप्रकाशम् (हिन्वन्) प्रेरयन् मदज्ञानमपनयतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (ब्रजं) ब्रजतीति ब्रजः—अन्धकार, जो ज्ञानरूपकाशमे दूरभागजाय उसको (कृत्वा) कर्मों के द्वारा (शुकेभिः, अक्षभिः) बलवन् ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा (दिवः) द्युलोकमे (अपर्णोः) दूरकरे और (प्राध्वरे) इस ज्ञानयज्ञ में (ऋतस्य दीधितिं) सच्चाई के प्रकाशको (हिन्वन्) भेदना करतेहुए आप हमारे अज्ञान को दूरकरे ।

भावार्थ—इस मंत्र में अज्ञान की निवृत्ति के साधनों का वर्णन है अर्थात् जो पुरुष ज्ञानादि द्वारा जप तप आदि मंथन सम्पन्न हो कर तेजस्वी बनते हैं वे अज्ञान को निवृत्त करके प्रकाशस्वरूप ब्रह्म में विराजमान होते हैं

इति द्युत्तरशततमसूक्तं पञ्चमो वर्गश्च समाप्तः ।

यह १०२ कासूक्त और पाचवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम् ।

भृतिं न भरा मातिभिर्जुजोषते ॥ १ ॥

प्र । पुनानाय । वेधसे । सोमाय । वचः । उद्यतम् ।

भृतिं । न । भर । । मातिभिः । जुजोषते ॥

पदार्थः—(सोमाय) सर्वोत्पादकाय (वेधसे) जगतः
कर्त्रे (पुनानाय) सर्वस्य पावकाय (जुजोषते) शुभकर्मणि
योजकाय परमात्मने (मातिभिः) भक्त्या मम स्तुतिभिः (वचः)
वाक् (उद्यतम्) उद्यता भवतु । (भृतिं, न) भृत्यमिव मां
सपरमात्मा (भर) भरतु ।

पदार्थः—(सोमाय) सर्वोत्पादक (वेधसे) जो सबका विधात
परमात्मा है, (पुनानाय) सबको पवित्र करने वाला है, (जुजोषते)
जो शुभकर्मों में युक्त करने वाला है उस केलिये (मातिभिः) इभारी
भक्तिरूपी (वचः) वाणी स्तुतियों के द्वारा (उद्यतम्) उद्यत हों, और
उक्त परमात्मा (भृतिम्) भृत्य के (न) समान हमें (भर) ऐश्वर्य्य से
परिपूर्ण करे, ॥

भावार्थः—जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें
अवश्यमेव ऐश्वर्य्यो से भरपूर करता है, वा यों कहो कि जिसप्रकार
स्वामी भृत्य को भृति देकर प्रसन्न होता है इसी प्रकार परमात्मा अपने
उपासकों का भरण पोषण करके उन्हें उन्नतिशील बनाता हैं ।

परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्षति ।

त्री सधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥ २ ॥

परि । वाराणि । अव्यया । गोभिः । अञ्जानः । अर्षति ।

त्री । सधस्था । पुनानः । कृणुते । हरिः ॥

पदार्थः—(गोभिः, अञ्जानः) अन्तःकरणवृत्तिभिः
साक्षात्कृतः परमात्मा (अव्यया) स्वरक्षायुक्तशक्त्या (वा-
राणि) वरणार्हानि अन्तःकरणानि (पर्यर्षति) प्राप्नोति । (त्री,

सधस्था) कारणसूक्ष्मस्थूलतमकन्निविधशरीराणि (पुनानः)
पवित्रयन् (हरिः) अन्तःकरणस्य मलविक्षेपादिदोषनाशकः
(कृणुते) उपासकमपि पात्रयति ।

पदार्थ—(गोभिरञ्जाना) अन्तःकरण की वृत्तियों द्वारा
साक्षात्कारको प्राप्त हुआ परमात्मा (अव्यया) अपनी रक्षायुक्त शक्तिसे
(वाराणि) वरणयोग्य अर्थात् पात्रता को प्राप्त अन्तःकरणों को (परि,
अर्षति) प्राप्त होता है, (त्री, सधस्था) कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीनों
शरीरोंको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (हरिः) वह अन्तःकरण के
मलविक्षेपादिदोषों को हरणकरने वाला परमात्मा (कृणुते) उपासक को
पावेत्र करता है ।

भावार्थ—जो लोग अन्तःकरण के मलविक्षेपादि दोषों को
दूर करते हैं वे लोग परमात्मज्ञान के अधिकारी बन कर परमात्म-
ज्ञान का लाभ करते हैं ।

परि कोशं मधुश्चुतमव्यये वारे अर्षति ।

अभि वाणीर्ऋषीणां सप्त नूषत ॥ ३ ॥

परि । कोशं । मधुःचुतम् । अव्यये । वारे । अर्षति ।

अभि । वाणीः । ऋषीणां । सप्त । नूषत ॥

पदार्थः—(मधुश्चुतम्) प्रेमरूपमाधुर्यस्रोतः (कोशम्)
अन्तःकरणम् (अव्यये, वारे) रक्षायुक्तं वरणीयं च तत्र
परमात्मा (पर्यर्षति) विराजते (वाणीः, अभि) भक्तिमभि-
लक्ष्य (ऋषीणाम्, सप्त) ज्ञानेन्द्रियाणां सप्तच्छिद्रान्
(नूषत) अलंकरोति ।

पदार्थ—(मधुश्चुतम्) जोमैकरूपी माधुर्य का स्रोत (कोशम्) अन्तःकरण है (अव्यये) रक्षायुक्त (वारे) वरणीय जो स्थिर है, उसमें (परि, अर्षति,) परमात्मा प्राप्त होता है, और (वाणीः, अभि) भक्ति को लक्ष्य रखकर (ऋषीणाम्, सप्त) जो ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्र हैं उन को (नूषत) विभूषित करता है ॥

भावार्थ—परमात्मा उपासक की ज्ञानेन्द्रियों को निर्मलकरके उनमें शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता है ।

परि॑ णे॒ता म॒तीनां॑ वि॒श्वदे॒वो अ॒दाभ्यः॑ ।

सोमः॑ पु॒नान॑श्च॒म्बोर्वि॒शद्हरिः॑ ॥ ४ ॥

परि॑ । ने॒ता । म॒तीनां॑ । वि॒श्वदे॒वः । अ॒दाभ्यः॑ । सोमः॑ ।

पु॒नानः॑ । च॒म्बोः॑ । वि॒शत् । हरिः॑ ।

पदार्थः—(विश्वदेवः) अखिलविश्वप्रकाशकः (अदाभ्यः) अनाभिभाव्यः परमात्मा (मतीनां, नेता) सर्वेषां बुद्धेर्नेतास्ति (सोमः) सर्वोत्पादकः (हरिः) परमात्मा (चम्बोः) जीवप्रकृत्योः (परिविशत्) प्रविशति ।

पदार्थ—(विश्वदेवः) जो सम्पूर्ण विश्वका प्रकाशक परमात्मा है, (अदाभ्यः) किसी से तिरस्कृत नहीं हो सकता किन्तु सर्वोपरि होकर विराजमान है, (हरिः) परमात्मा (चम्बोः) जीव और प्रकृतिरूपी दोनों प्रकृतियों में (परिविशत्) प्रवेशकरता है ॥

भावार्थ—परमात्मा शुभ बुद्धियों का प्रदान करने वाला है ।

परि॑ दै॒वीर॒नु स्व॒धा इ॒न्द्रेण॑ याहि॒ सर॒थम् ।

पु॒नाना॑ वा॒घद्वा॒घाद्भिर॑म॒र्त्यः ॥ ५ ॥

परि॑ । दैवीः । अनु॑ । स्वधाः । इन्द्रेण॑ । याहि॑ । सज्जथ॑ ।
पुनानाः॑ । वाघत् । वाघत्सभिः॑ । अमर्त्यः॑ ॥

पदार्थः—(इन्द्रेण) कर्मयोगिणा (सज्जथम्) समान-
भावं प्राप्य (पुनानाः) सर्वेषां पावकः परमात्मा (स्वधाः)
स्वधया सृष्टिं कुर्वन् (दैवीः, अनु) दैव्याः सम्पत्तेरनुकुलं
(परियाहि) याति (वाघद्भिः) वैदिकैश्च सह (अमर्त्यः)
अव्ययः परमात्मा (वाघत्) शब्दायमानः स्वप्रकाश्यप्रकाशक
भावरूपयोगेन वैदिकान्पवित्रयति ।

पदार्थः—(इन्द्रेण) कर्मयोगी के साथ (सज्जथम्) समान भाव
को प्राप्त होकर (पुनानाः) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (स्वधाः)
स्वधा से सृष्टि करता हुआ (दैवीरनु) दैवी सम्पत्ति के अनुकूल (परि-
याहि) गमन करता है । और (वाघद्भिः) वैदिक लोगों के साथ
(वाघत्) सशब्द (अमर्त्यः) अपरिणाम्य परमात्मा अपने प्रकाश्य-
प्रकाशकभावरूपी योग से वैदिक लोगों को पवित्र करता है ॥

भावार्थः—इस मंत्र में दैवी सम्पत्ति के गुणों का वर्णन किया है ।

परि॑ सप्ति॒र्न वाज॒युर्दे॒वो दे॒वेभ्यः॑ सु॒तः ।

व्या॒न॒शिः प॒र्वमा॒नो वि॒ धा॒वति॑ ॥ ६ ॥ ६ ॥

परि॑ । सप्तिः । न । वाज॑युः । देवः । देवेभ्यः । सुतः ।
वि॑ऽआ॒ना॒शिः । प॒र्वमा॒नः । वि॒ । धा॒वति॑ ॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यस्वरूपः परमात्मा (देवेभ्यः,
सुतः) विद्वद्भ्यः संस्कृतायः (वाजयुः) ऐश्वर्यसम्पन्नश्च

(व्यानाशिः) सर्वव्यापकः (पवमानः) पावयिता सपरमात्मा
(सप्तिः, न) विद्युदिव (परिधावति) सर्वत्र विराजते ।

पदार्थ—(देवः) उक्त दिव्यस्वरूप परमात्मा (देवेभ्यः, सुतः)
जो विद्वानों के लिये संस्कृत है, और (वाजयुः) ऐश्वर्यसम्पन्न
(व्यानाशिः) सर्वव्यापक (पवमानः) सबको सवित्र करने वाला वह
परमात्मा (सप्तिः) विद्युत् के (न) समान (परिधावति) सर्वत्र
विराजमान हो रहा है ।

भावार्थ—इस में परमात्मा की व्यापकता को विद्युत् के दृष्टान्त
से स्पष्ट किया है ।

इतिव्युत्तरैकशततमं सूक्तं षष्ठोवर्गश्च समाप्तः

यह १०३ का सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ।

सखाय आ निषीदत पुनानाय प्रगायत ।

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ १ ॥

सखायः । आ । निषीदत । पुनानाय । प्र । गा॒य॒त ।

शि॒शुं । न ! य॒ज्ञैः । परि॑ । भू॒ष॒त । श्रि॒ये ॥

पदार्थ—(सखायः) हे उपासकाः ! यूयम् (आ,
निषीदत) यज्ञवेद्यामागत्य विराजध्वम् (पुनानाय) सर्वशो-
धकाय परमात्मने (प्रगायत) साधु गानं कुरुत (श्रिये)
ऐश्वर्य (शिशुम्, न) शंसनीयमिव (यज्ञैः) ज्ञानयज्ञादिभिः
(परि, भूषत) अलंकुरुत ।

पदार्थ—(सखायः) हे उपासक लोगो ! आप (आनिषीदत) यज्ञवेदी पर आकर स्थिर हों (पुनानाय) जो सबको पावित्र्यकरने वाला है, उसके लिये [प्रगायत] गायन करो [श्रिये] ऐश्वर्य के लिये [शिशुम्] “यः संसनीयो भवति सा शिशुः” प्रशंसा के योग्य है उसको [यज्ञः] ज्ञानयज्ञादि द्वारा (परिभूषत) अलंकृत करो ।

भावार्थ—उपासक लोग परमात्मा का ज्ञानयज्ञादि ढाग ढान करके उसके ज्ञान को सर्वत्र प्रचार करते हैं ।

समी वत्सं न मातृभिः सृजतां गयसाधनम् ।

देवाव्यं मदमभि द्विशवसम् ॥ २ ॥

सं । ईमिति । वत्सं । न । मातृभिः । सृजतं । गयसाधनं ।
देवऽअव्यं । मदं । अभि । द्विशवसं ॥

पदार्थ—(गयसाधनम्) ज्ञानसाधनम् (देवाव्यम्) देवरक्षकम् (मदम्) आनन्दमयं (द्विशवसम्) महाबालिनम् (वत्सं, न) सर्वाभिव्यक्तशक्तिमिव स्थितं (ईम्) इमं परमात्मानम् (मातृभिः, संसृजत) विद्वांसः बुद्धिवृत्तिभिः साक्षात्कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(गयसाधनम्) ज्ञानका साधन जो परमात्मा है (देवाव्यम्) देवों का रक्षक (मदम्) जो आनन्दस्वरूप है (द्विशवसम्) जो बलिष्ठ है (वत्सं, न) जो सर्वाभिव्यक्त शक्ति के समान है (ईम्) इसको (मातृभिः, संसृजत) विद्वान् लोग बुद्धिवृत्तिद्वारा साक्षात्कार करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा दैवीसम्पात्तिबाले पुरुषों को अपनी दिव्य शक्तियों से विभूषित करता है और जो लोग अनाचारी आसुरी भाव सम्पन्न हैं उन को परमात्मा ज्ञान की उद्योतिसे देवपुरुषों के समान लाभ नहीं होता तात्पर्य यह है कि दिव्यपुरुषों में परमात्मा की उद्योति प्रतिबिम्बित होती है और तमरूप भावों से दूषित पुरुषों में नहीं ।

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये ।

यथा मित्राय वरुणाय शन्तमः ॥ ३ ॥

पुनाता । दक्षसाधनं । यथा । शर्धाय । वीतये । यथा । मित्राय । वरुणाय । शन्तमः ॥

पदार्थः—(दक्षसाधनम्) सम्पूर्णज्ञानानामेकमात्राधारः । परमात्मा यस्तस्योपासनां (शर्धाय) बलाय (वीतये) तृप्तये (पुनात) कुरुत (यथा) येन प्रकारेण (मित्राय) उपदेशकाय (वरुणाय) अध्यापकायच (शन्तमः) समुत्तमः स्यात् तथोपासीध्वम् ।

पदार्थ—(दक्षसाधनम्) सम्पूर्ण ज्ञानों का एक मात्र आधार जो परमात्मा है, उसकी उपासना (शर्धाय) बलके लिये (वीतये) तृप्ति के लिये (पुनात,) आपलोग करें (यथा) जिसप्रकार (मित्राय) उपदेशक के लिये और (वरुणाय) अध्यापक के लिये (शन्तमः) सुखों का विस्तार करने वाला वह परमात्मा हो, उस प्रकार आप उसके ज्ञान को लाभ करें ।

भावार्थ—जिसप्रकार ग्रह उपग्रहों काकेन्द्र सूर्य है इसीप्रकार सबज्ञानों का आधार परमात्मा है जो लोग ज्ञानी तथा विज्ञानी बन कर

देश का सुधार करना चाहते हैं उन को चाहिये परमात्मा से ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ करें ।

अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत ।

गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ ४ ॥

अस्मभ्यं । त्वा । वसुविदं । अभि । वाणीः । अनूषत ।

गोभिः । ते । वर्णं । अभि । वासयामसि ॥

पदार्थः—(वसुविदम्) विविधैश्वर्यप्रदं भवन्तं (अस्मभ्यम्) अस्माकम् (वाणीः) स्तुतिवाक् (अभ्यनूषत) वर्णयतु (ते) तव (वर्णं) वर्णनम् (गोभिः) चित्तवृत्तिभिः (अभिवासयामसि) चित्ते वासयाम ।

पदार्थ—(वसुविदम्) सम्पूर्णप्रकारके ऐश्वर्यों को देने वाले आपको (अस्मभ्यम्) हमारी (वाणीः) स्तुतिरूपवाणी (अभ्यनूषत) वर्णन करे (ते) तुम्हारे (वर्णम्) वर्णन को (गोभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (अभिवासयामसि) अपने चित्तमें बसायें ॥

भावार्थ—परमात्मा अनन्तगुणसम्पन्न है उस के गुणों के वर्णन को जो पुरुष श्रवण मनन और निदिध्यासन द्वारा चित्त में बसाते हैं वे पुरुष अवश्यमेव ज्ञानयोगी बनते हैं ।

स नो मदानां पत इन्दो देवप्सरा असि ।

सखेवसख्ये गातुवित्तमो भव ॥ ५ ॥

सः । नः । म॒दानां । प॒ते । इ॒न्दोऽ॒स्ति । दे॒व॒प्स॒राः । अ॒सि ।
सखा॑ऽइव । स॒ख्ये । गा॒तु॒वि॒त्त॑मः । भ॒व ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् !
(मदानांपते) आनन्दानां स्वामिन् ! (सः) प्रसिद्धो भवान्
(देवप्सराः) दिव्यरूपः (असि) अस्ति (नः) अस्मभ्यम्
(सखेव, सख्ये) यथा सखा स्वमित्रम् (गातुवित्तमः) मार्गं
दर्शयति एवं भवानामिर्गदर्शकः (भव) भवतु ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (मदानां,
पते) आनन्दपते परमात्मन् ! (सः) पूर्वोक्तगुणसम्पन्न आप (देव
प्सराः) दिव्यरूप (असि) हो (नः) हमारे लिये (सखेव, सख्ये)
जैसे मित्र अपने मित्र के लिये (गातुवित्तमः) मार्ग दिखलाता
है इसी प्रकार आप भी रास्ता दिखलानेवाले (भव) हों ॥

भावार्थ—परमात्मा सबको सन्मार्ग दिखलाने वाला है और
जिमप्रकार मित्र अपने मित्रका हितचिन्तन करता है इसप्रकार परमात्मा
सबका हितचिन्तन करने वाला है

स॒नेमि॑ कृ॒ध्यः॑ स्म॒दा र॒क्षसं॑ कंचि॒द॒त्रि॒णम् ।

अ॒पादे॑वं द्र॒युर्म॑हो॒ युयो॑धि नः ॥ ६ ॥ ७ ॥

स॒नेमि॑ । कृ॒धि । अ॒स्मत् । आ । र॒क्षसं॑ कं । चि॒त् । अ॒त्रि॒णम् ।
अ॒प । अ॒दे॒व । द्र॒युम् । अ॒हः । यु॒यो॒धि । नः ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (अस्मत्) अस्माद्य-
ज्जक्तुः (मनेमि) शाश्वतिकमैत्री (कृधि) उत्पादयतु

(कञ्चिदत्रिणम्) कञ्चिदपि हिंसकम् (रक्षते) राक्षसम्
(अपादेवम्) दिव्यसम्पत्तिगुणरहितम् (द्रयुम्) सत्या-
सत्यमायायुक्तम् मर्त्तोऽपसारयतु (नः) अस्माकम् (अंहः)
पापम् (युयोधि) अपहन्तु ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप हम यज्ञकर्ताके (सनेभि) सना-
तनकाल के मैत्रीभवनको (कृधि,) धारण करें (कञ्चिदात्रिणम्)
कोई भी हिंसक क्यों न हो उसको (रक्षसम्) जो राक्षस हो (अपादे-
वम्) जो दैवीसम्पत्ति के गुणों से रहित है (द्रयुम्) झूठ सच की माया
से मिला हुआ है, उसको हमसे दूर करो और (नः) हमारे (अंहः)
पापों को (युयोधि) दूर करो ।

भावार्थ—परमात्मा पापी पुरुषों का इननकरके निष्कपटता का
प्रचार करता है ।

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।

शिशुं न यज्ञैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥ १ ॥

तं । वः । सखायः । मदाय । पुनानं । अभि । गायत ।
शिशुं । न । यज्ञैः । स्वदयन्त । गूर्तिभिः ॥

पदार्थ—(सखायः) हे उपासकाः ! (यज्ञैः, स्वदयन्तः)
यतोयूयं यज्ञैः परमात्मानं स्तुथ अतः (गूर्तिभिः) स्तुतिभिः
(तं) उक्तपरमात्मानम् (वः, पुनानम्) युष्माकं
पावयितारम् (शिशुम्) शंसनीयम् (मदाय) आनन्दाच्च
(अभिगायत) सम्यग्गायत ।

पदार्थ—(सखायः) हे उपासक लोगो ! (यज्ञैः स्वदयन्तः) जो कि आपलोग यज्ञद्वारा परमात्मा का स्तवन करते हैं (गूर्तिभिः) स्तुतियों द्वारा (तम्) उस परमात्मा को (वः पुनानम्) जो आपसवका पवित्रकरनेवाला है (शिशुम्) प्रशंसनीय है, उसको आनन्दके लिये (अभिगायत) गायन करें ॥

भावार्थ—जो लोग परमात्मा के यश को गायन करते हैं वे अवश्यमेव परमात्मज्ञान को प्राप्त होते हैं ।

सं वत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते ।

देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २ ॥

सं । वत्सः । इव । मातृभिः । इन्दुः । हिन्वानः । अज्यते ।
देवऽअवीः । मदः । मतिभिः । परिष्कृतः ॥

पदार्थः—(देवावीः) देवानां रक्षकः (इन्दुः) प्रकाशमयः परमात्मा (हिन्वानः) उपास्यमानः (मतिभिः) चित्तवृत्तिभिः (समज्यते) उपास्यते । सः (मदः, वत्सः, इव) परमानन्द इव (मतिभिः) ज्ञानेन्द्रियैः (परिष्कृतः) संस्कृतः सन् ध्यानविषयो भवति ।

पदार्थ—(देवावीः) देवताओं का रक्षक (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (हिन्वानः) । उपास्यमान (मतिभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (समज्यते) उपासन किया जाता है वह (मदः वत्स, इव) परमानन्द के समान (मातृभिः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा (परिष्कृतः) परिष्कारको प्राप्त ध्यानविषय होता है ।

भावार्थ—जो लोग अपनी चित्तवृत्तियों को निर्मल करके उस

परमात्मा का ध्यान करते हैं परमात्मा अवश्यमेव उनके ध्यानका विषय होता है ।

अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये ।

अयं देवभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३ ॥

अयं । दक्षाय । साधनः । अयं । शर्धाय । वीतये । अयं ।
देवभ्यः । मधुमत्तमः । सुतः ॥

पदार्थः—(अयम्) अयं परमात्मा (दक्षाय, साधनः)
चातुर्यस्यैकमात्रसाधनोऽस्ति (अयम्) अयंच (शर्धाय)
बलाय (वीतये) तृप्तयेच (मधुमत्तमः) आनन्दमयः
(अयं) अयंच (देवभ्यः) विद्वद्भ्यः (सुतः) अभिव्यक्तोऽस्ति ।

पदार्थः—(अयम्) वह परमात्मा जो (दक्षाय, साधनः) चातुर्य
का एकमात्र साधन है (अयम्) वह (शर्धाय) बलके लिये
(मधुमत्तमः) आनन्दमय है (अयम्) वह (देवभ्यः) विद्वानों के लिये
(सुतः) अभिव्यक्त है ।

भावार्थः—सब प्रकार की नीति का साधन एकमात्र परमात्मा है
जो विद्वान् नीतिनिपुण होना चाहते हैं वे भी एकमात्र परमात्मा की
शरण में ।

गोमन्त्र इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धन्व ।

शुचिं ते वर्णमधि गोषु दीधरम् ॥ ४ ॥

गोमन्त्र । नः । इन्दोऽइति । अश्ववत् । सुतः । सुदक्ष ।
धन्व । शुचिं । ते । वर्ण । अधि । गोषु । दीधरं ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ? (सुदक्ष) हे सर्वज्ञ (सुतः) भवान् सर्वत्राभिव्यक्तः (नः) अस्मभ्यम् (गोमत्) ज्ञानयुक्तम् (अश्वत्) क्रियायुक्तं च ऐश्वर्यं (धन्व) उत्पादयतु येन (ते) तव (शुचिं, वर्णम्) शुद्धस्वरूपम् (अधिगोषु) मनोबुद्ध्यदिषु (दीधरम्) धारयाम ।

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् । (सुदक्ष) सर्वज्ञ (सुतः) आप सर्वत्र अभिव्यक्त हैं (नः) हमको (गोमत्) ज्ञानयुक्त (अश्वत्) क्रियायुक्त ऐश्वर्य को (धन्व) प्राप्त करायें ताकि (ते) तुम्हारे (शुचिवर्णम्) शुद्धस्वरूप को (अधिगोषु) मन बुद्धि आदिकों में (दीधरम्) धारण करें ।

भावार्थ—जेलोग परमात्मा के शुद्धस्वरूप का ध्यान करते हैं परमात्मा उन के ज्ञानको अपनी ज्योति से अवश्यमेव देदीप्यमान करता है ।

स नो हरीणां पतु इन्दो देवप्सरस्तमः ।

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥ ५ ॥

सः । नः । हरीणां । पते । इन्दोऽइति । देवप्सरःस्तमः । सखा । इव । सख्ये । नर्यः । रुचे । भव ॥

पदार्थः—(हरीणां, पते) हे अखिलप्रकाशाधार ! भवान् (देवप्सरस्तमः) दिव्यतमतेजोयुक्तोऽस्ति (सः) सभवान् (नः, नर्यः) अस्माकं याजकानां (रुचे, भव) दीप्तये भवतु (सख्ये, सखा, इव) यथा सखा स्वमित्रस्य तेजोवर्धको भवति ।

पदार्थ—(हरीणां, पते) हे अखिलप्रकाशाधार ! (इन्दो) परमात्मन् ! आप (देवप्मास्तमः) दिव्य से दिव्य तेजवाले हैं (सः) वह आप (नैः, नर्यः) हमसब यज्ञकर्ताओं की (रुचे, भव) दीप्ति के लिये हों (सख्ये, सखा, इव) जिस प्रकार मित्र मित्रके लिये तेजोवर्द्धक होता है।

भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थों के तेज को देदीप्यमान करता है इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञान विज्ञानादि तेजों में लोगों को देदीप्यमान करता है।

सनेमि त्वमस्मदाँ अदेवं कं चित्रिणम् ।

साव्हां इन्दो परि बाधो अप द्रयुम् ॥ ६ ॥

सनेमि । त्वं । अस्मत् । आ । अदेवं । कं । चित्रिणं ।
सह्वान् । इन्दोऽहति । परि । बाधः । अपद्रयुं ॥ ८ ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे भगवन् ! (त्वम्) भवान् (सनेमि) मयीदृशीं कृपां करोतु यया (अदेवम्) दिव्यसम्प्रादहितं (अत्रिणम्) हिंसकम् (आ) अथच (द्रयुम्) सत्यानृत रूपमायया युक्तं (कश्चित्, साह्वान्) कतिपयान् शत्रून् (बाधः) बाधकान् (अस्मेत्) अस्मत्तः (परिजहि) अपसारयतु ॥

पदार्थ—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (त्वम्) आप (सनेमि) हम पर ऐसी कृपा करें जिससे (अदेवम्) जो अदेवी सम्पत्ति का पुरुष है (अत्रिणम्) जो हिंसक है (आ) और जो (द्रयुम्) सत्यानृतरूपी माया युक्त है, ऐसे (कश्चित् साह्वान्), सबशत्रु जो कई एक हैं (बाधः) हम की पीडादेने वाले हैं उनको (अस्मेत्) हमसे (परिजहि) दूर करें ॥

भावार्थ—परमात्मा मायावी पुरुषों से अपने भक्तों की रक्षा अवश्यमेव करता है अर्थात् परमात्मा के सामने मायावी पुरुषों की माया और दम्भियों का दम्भ कदापि नहीं चलता ।

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणां यंतु हरयः ।

श्रुष्टी जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १ ॥

इंद्र । अच्छ । सुताः । इमे । वृषणां । यंतु । हरयः । श्रुष्टी ।
जातासः । इन्दवः । स्वःर्विदः ॥

पदार्थः— (स्वर्विदः) ज्ञानादिगुणाः (इन्दवः) ये प्रकाशस्वरूपाः (जातासः) सर्वत्र विद्यमानाः (सुताः) उपास-
नया साक्षात्त्वं प्राप्ताः (हरयः) दुःखस्य हर्तारः (इमे) इमे परमा-
त्मगुणाः (वृषणम्) कर्मद्वारा उद्योगवर्षुकं (इन्द्रम्) कर्मयो-
गिनम् (श्रुष्टी) सत्वरं (अच्छ, यन्तु) साधु लभन्ताम् ।

पदार्थः—(स्वर्विदः) ज्ञानादिगुण (इन्दवः) जो प्रकाशस्वरूप हैं (जातासः) जो सर्वत्र विद्यमान हैं और जो (सुताः) संस्कृत अर्थात् उपासना द्वारा जो साक्षात्कार को प्राप्त हैं (हरयः) जो सब दुःखों के हरण करने वाले हैं (इमे) ये परमात्मा के सब गुण (वृषणम्) कर्मद्वारा उद्योगकी वृष्टि करने वाले (इन्द्रम्) कर्मयोगी को (श्रुष्टी) शीघ्र (अच्छ, यन्तु) प्राप्त हों ॥

भावार्थ—जो पुरुष उद्योगी हैं अर्थात् कर्मयोगी हैं उन को परमात्मा के गुणों की उपलब्धि अवश्यमेव होती है

अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः ।

सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ २ ॥

अयं । भराय । सानसिः । इन्द्रायं । पवते । सुतः । सोमः ।
जैत्रस्य । चेतति । यथा । विदे ॥

पदार्थः—(अयं) अयं परमात्मा (सानसिः) सर्वरूपा
स्यः (सोमः) सर्वोत्पादकः (सुतः) सर्वत्र विद्यमानः (यथाविदे)
यथार्थज्ञानिने (भराय) स्वकर्तव्यपूर्णाय (जैत्रस्य) जयशी
लाय (इन्द्राय) कर्मयोगिने (चेतति) बोधमुत्पादयति, स्वज्ञा
नेन च (पवते) पुनाति ।

पदार्थ (अयम्) उक्त परमात्मा जो (सानसिः) सबका उपास्य
देव है (सोमः) सर्वोत्पादक है (सुतः) सर्वत्र विद्यमान है वह गुणसम्पन्न
परमात्मा (यथाविदे) यथार्थज्ञानी के लिये (भराय) जो स्वकर्तव्य से
भरपूर है (जैत्रस्य) जो जयशील है (इन्द्राय) कर्मयोगी है उसको
(चेतति) बोधन करता है और अपने ज्ञानद्वारा (पवते) पवित्र करता है ॥

भावार्थ—परमात्मा विजयी पुरुषों को धर्मसे जो विजय करने वाले हैं
उनको अवश्यमेव अपने ज्ञानसे बोधन करता है और अपने ऐश्वर्य से उन्हें
सदैव उत्साहित बनाता है ।

अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृष्णीत सानसिम् ।

वज्रं च वृषणं भरत्समभुजित् ॥ ३ ॥

अस्य । इत् । इन्द्रः । मर्देषु । आ । ग्राभं । गृष्णीत । सानसिं ।
वज्रं । च । वृषणं । भरत् । सम् । अभुजित् ॥

पदार्थः—(सानसिम्) सर्वभजनीयम् (ग्राभम्) ग्रहणीयम्
(आ) अथ (वृषणम्) वर्षणशीलम् (वज्रं, संभरत्) विद्युतः

कर्त्तारम् (अस्य, इत्) अरैयव (इन्द्रः) कर्मयोगी (अप्सुजित्)
सर्वकामनानां स्ववशीभूतकारकः (मदेषु) आनन्दलाभाय
(गृणीत) उपासनां कुर्वीत ।

पदार्थ—(सानासिम्) सर्वभजनीय परमात्मा को (ग्राभम्)
जो ग्रहण करने के योग्य है (आ) और (वृषणम्) वर्षणशील (वज्रम्)
विद्युत् को (संभरत्) बनाता है (अस्य, इत्) उसी की ही (इन्द्रः)
कर्मयोगी (अप्सुजित्) जो सबकामनाओं को वशीभूतकरनेवाला है
(गृणीत) उपासनाको (मदेषु) आनन्दकी प्राप्ति के लिये करे ।

भावार्थ—कर्मयोगी को चाहिये कि वह एकमात्र परमात्मा की
ही अनन्यभाक्ती करे अन्य किसी की उपासना न करे

प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायिन्दो परि स्रव ।

द्युमन्तं शुष्ममाभरा स्वर्विदम् ॥ ४ ॥

प्र । धन्व । सोम । जागृविः । इन्द्राय । इन्द्रोऽस्ति । परि ।

स्रव । द्युमन्तं । शुष्मं । आ । भर । स्वऽविदं ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! भवान्
(जागृविः) जागरणशीलोऽस्ति । (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप
परमात्मन् ! (इन्द्राय) कर्मयोगिने (परिस्रव) आविर्भूय तं
प्राप्नोतु यः कर्मयोगी (द्युमन्तम्) दीप्तिमान् (स्वर्विदम्)
विज्ञानी तं (शुष्मम्) बलेन (आभर) परिपूरयतु (प्रधन्व)
तं जगदुपकाण्य प्रेरयतु च ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् । आप (जागृविः)
जागरणशील हैं (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! कर्मयोगी के लिये (परिस्रव)

आप प्राप्त हों जो कर्मयोगी (द्युमन्तं) दीप्तिवाला (स्वर्धिदं) विज्ञानी है उसको (द्युष्मं) बलसे (आभर) आप पूर्ण करें, और आप (प्रथन्व) कर्म-योगीको प्रेरणा करें ताकि वह संसारकी भलाई करे ।

भावार्थ—परमात्मा अपनी शक्तियोंसे सदैव जागृत है और वह कर्मयोगी को सदैव जागृति देकर सावधान करता है ।

इन्द्राय वृषणं मदं पवस्व विश्वदर्शतः ।

सहस्रयामा पथिकृद्विचक्षणः ॥ ५ ॥ ९ ॥

इन्द्राय । वृषणं । मदं । पवस्व । विश्वदर्शतः । सहस्रयामा ।
पथिकृत् । विचक्षणः ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! भवान् (इन्द्राय) कर्मयोगिने (वृषणम्) सर्वकामान् वर्षुकः (मदम्) आनन्दम् (पवस्व) कर्मयोग्यर्थमुत्पादयतु (विश्वदर्शतः) भवान्सर्वज्ञः (सहस्रयामा) अनन्तशक्तियुक्तः (विचक्षणः) चतुरः (पथिकृत्) स्वानुयायिपथानां सुगमकर्ता च ।

पदार्थ—हे परमात्मन ! आप (इन्द्राय) कर्मयोगीके लिये (वृषणं) सब कामनाओंकी वृष्टि करनेवाले हैं (मदं) आनन्द (पवस्व) कर्मयोगीको दें । आप (विश्वदर्शतः) सर्वज्ञ हैं (सहस्रयामा) अनन्त शक्तियुक्त हैं और (विचक्षणः) चतुर हैं (पथिकृत्) अपने अनुयायियोंके पथोंको सुगम करनेवाले हैं ।

भावार्थ—परमात्मा कर्मयोगीके लिये सब प्रकारके ऐश्वर्य्य प्रदान करता है, और उनको अपने ज्ञानसे प्रकाशित करता है ।

अ॒स्मभ्यं॑ गा॒तुवि॒त्तमो॑ दे॒वेभ्यो॑ मधु॒मत्तमः॑ ।

स॒हस्रं॑ या॒हि प॒थिभिः॑ क॒निक्र॑दत् ॥ ६ ॥

अ॒स्मभ्यं॑ । गा॒तुवि॒त्तमः॑ । दे॒वेभ्यः॑ । मधु॒मत्तमः॑ । स॒हस्रं॑ ।
या॒हि । प॒थिभिः॑ । क॒निक्र॑दत् ॥

पदार्थः—(देवेभ्यः) दिव्यसम्पत्तिमद्भ्यः (मधुमत्तमः)
आनन्दमयो भवान् (अस्मभ्यम्) अस्मदर्थम् (गातुवित्तमः)
शुभमार्गप्रापको भवतु (सहस्रं, पथिभिः) अनन्तशक्तिप्रदमार्गैः
(कनिक्रदत्) गर्जन् (याहि) ज्ञानरूपगत्याः प्रदानं कुरुताम् ।

पदार्थः—(देवेभ्यः) दैवीसम्पत्तिवाले पुरुषोंकेलिये (मधुमत्तमः)
आनन्दमयपरमात्मन् (अस्मभ्यं) हमारे लिये (गातुवित्तमः) शुभमार्गों
की प्राप्ति करनेवाले हो और (सहस्रं, पथिभिः) अनन्तशक्तिप्रदमार्गोंसे
(कनिक्रदत्) गर्जते हुए (याहि) आप ज्ञानरूपी गतिका प्रदान करें ।

भावार्थः—परमात्मा अनन्तमार्गों द्वारा अपने ज्ञानका प्रकाश
करता है अर्थात् इस विविध रचनासे उसके भक्त अनन्त प्रकारसे उसके
ज्ञानको उपलब्ध करते हैं अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना द्वारा और इस विशाल
नभोमण्डल में अपनी दिव्य ज्योतियोंसे परमात्मा सदैव गर्ज रहा है पर-
मात्माका यही गर्जन है और निराकार परमात्मा किसी प्रकार भी गर्जन
नहीं करता ।

पर्व॑स्व दे॒ववी॑तय इ॒न्दो धा॑राभि॒रोज॑सा ।

आ क॒लशं॑ मधु॒मान्त्सोम॑ नः स॒दः ॥ ७ ॥

पर्व॑स्व । दे॒ववी॑तये । इ॒न्दो इति॑ । धा॑राभिः । ओज॑सा । आ ।
क॒लशं॑ । मधु॒मान् । सोम॑ । नः । स॒दः ।

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! (देव-
वीतये) देवमार्गप्राप्तये (धाराभिः) आनन्दवर्षैः (ओजसा)
स्वाविज्ञानयुक्तबलेन च (पवस्व) पुनातु मान् (सोम) हे
परमात्मन् ! (मधुमान्) आनन्दमयो भवान् (नः, कलशम्)
मदन्तःकरणम् (असदः) प्राप्नोतु ॥

पदार्थः—(इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपपरमात्मन् ! (देववीतये)
देवमार्गकी प्राप्तिकेलिये (धाराभिः) आनन्दकी वृष्टिसे और (ओजसः)
अपने विज्ञानयुक्तबलसे (पवस्व) हमको पवित्र करें और (सोम) हे
परमात्मन् ! (मधुमान्) आनन्दमय आप (नः कलशं) हमारे अन्तःकरणमें
(असदः) आकर विराजमान हों ।

भावार्थ—ब्रह्मानन्द जो सब आनन्दोंसे बढ़कर आनन्द है जिस-
का उपनिषत्कारोंने “रसो वैसः रसं ज्ञेयाय लब्धा आनन्दी भवति” इत्यादि
वाक्योंमें वर्णन किया है वह आनन्दरूपपरमात्मा अपने भक्तोंको अवश्यमेव
अपने ब्रह्मानन्दसे आनन्दित करता है ।

तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः ।

त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ ८ ॥

तव । द्रप्साः । उदप्रुतः । इन्द्रं । मदाय । वावृधुः । त्वां ।

देवासः । अमृताय । कं । पपुः ॥

पदार्थः—(तव, द्रप्साः) भवतः शीघ्रगतिकाः शक्तयः
याश्च (उदप्रुतः) जलप्रवाहवत् वहन शीलास्ताः (इन्द्रम्)
कर्मयोगिनः (मदाय) आनन्दाय (वावृधुः) वर्धन्ते (कम्)
आनन्दमयं (त्वाम्) भवन्तम् (देवासः) विद्वांसः (अमृताय)
शाश्वतिकजीवनाय (पपुः) पिवन्ति ।

पदार्थ—(तव, द्रप्साः) तुमारी शीघ्रगतिवाली शक्तियें जो (उदप्रुतः) जलोंके प्रवाहके समान बहती हैं वे (इन्द्रं) कर्मयोगीके (मदाय) आनन्दके लिये (ववृधुः) बढ़ती हैं और (त्वां) तुम जो (कं) आनन्दस्वरूप हो इससे (देवासः) विद्वान लोग (अमृताय) सदाके जीवनके लिये (पपुः) पीते हैं ॥

भावार्थ—ब्रह्मानन्द वा ब्रह्मामृतरूपी रस जो सब रसोंसे अधिक स्वादु है उसका पान ब्रह्मपरायण ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ही कर सकते हैं अन्य नहीं ।

आ नः सुतास इन्द्रवः पुनाना धावता रयिम् ।

वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ९ ॥

आ । नः । सुतासः । इन्द्रवः । पुनानाः । धावत । रयिं ।
वृष्टिऽद्यावः । रीतिऽआपः । स्वऽविदः ॥

पदार्थ—(इन्द्रवः) हे प्रकाशस्वरूप (सुतासः) सर्वत्र विद्यमानो भवान् (नः) अस्मान् (पुनान) पवित्र-यन् (रयिं) धनं (आधावत) प्राप्यन्तु (वृष्टिं, द्यावः) द्युलोकमभिलक्ष्य वर्षणशीलः (रीत्यापः) सर्वगः भवान् (स्व-र्विदः) आनन्दमयः मामप्यानन्दयतु ॥

पदार्थ—(इन्द्रवः) हे प्रकाशस्वरूप ! (सुतासः) सर्वत्र विद्यमानपरमात्मन् आप (नः) हमको (पुनानाः) पवित्र करते हुए (रयिं) धनको (आधावत) प्राप्त करायें (वृष्टिं, द्यावः) द्युलोकको लक्ष्य रखकर वृष्टि करनेवाले (रीत्यापः) सर्वव्यापक आप ! (स्वरविदः) आनन्द-स्वरूप हैं हमको भी आनन्दित करें ।

भावार्थ—जिस प्रकार बाह्य जगत्में परमात्माकी शक्तियोंसे अनन्त

प्रकारकी दृष्टि होती है इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषोंके अन्तःकरणमें परमात्माकी ज्ञानरूपी दृष्टि सदैव होती रहती है इसको योगशास्त्रकी परिभाषामें धर्म मेघ समाधिके नामसे कहागया है अर्थात् धर्मरूपी मेघसे योगीजन सदैव सुसिञ्चित रहते हैं ।

सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धावति ।

अग्रे वाचः पवमानः कनिकदत् ॥ १० ॥ १० ॥

सोमः । पुनानः । ऊर्मिणा । अव्यः । वारं । वि । धावति ।

अग्रे । वाचः । पवमानः कनिकदत् ।

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः सः (ऊर्मिणा) स्वकीयानन्दप्रवाहैः (अव्यः) सर्वान्तरिक्षम् (वारं) सदगुणसम्पन्नजनं (विधावति) प्राप्नोति यश्च परमात्मा (अग्रे, वाचः) सर्वोत्कृष्टाध्यात्मिकविद्यात्मकवाणीं (कनिकदत्) गर्जन् (पवमानः) पावयति ।

पदार्थ—(सोमः) सर्वोत्पादकपरमात्मा (ऊर्मिणा) अपने आनन्दकी लहरोंसे (अव्यः) सबकी रक्षा करता हुआ (वारं) सदगुणसम्पन्न-पुरुषको (विधावति) प्राप्त होते हैं । जो परमात्मा (अग्रे, वाचः) सर्वोपरि आध्यात्मिक विद्यारूपवाणीको (कनिकदत्) गर्जाता हुआ (पवमानः) पवित्र बनाता है ।

भावार्थ—जो पुरुष सदगुणसम्पन्न हैं उनको परमात्मा अपने आनन्दमें निमग्न करता है अर्थात् ब्रह्माम्बुधिमें वे लोग अपने आपको सदैव शान्तिमय बारिसे स्नान कराते हैं ।

धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीळन्तमत्यविम् ।

अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरम् ॥ ११ ॥

धीभिः । हिन्वन्ति । वाजिनं । वनं । क्रीलन्तं । अतिऽअविं ।
अभि । त्रिष्टुष्टं । मतयः । सं । अस्वरन् ॥

पदार्थः—(धीभिः) स्तुतिभिः (वाजिम्) बलस्वरूपं
तं विद्वांसः (हिन्वन्ति) सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्णयन्ति (अत्यविम्)
यः परमात्मा सर्वेषां रक्षकः (वने, क्रीलन्तम्) सर्वत्र जगति
विमान (त्रिष्टुष्टम्) लोकत्रयम्, कालत्रयम्, सवनत्रयमित्यादि
सर्वत्रिकेषु विराजते तं च (मतयः) बुद्धिमन्तः (सम-
स्वरन्) स्तुवन्ति ।

पदार्थः—(धीभिः) स्तुतियों द्वारा (वाजिनं) उस बलस्वरूपको
(हिन्वन्ति) सर्वोपरिरूपसे वर्णन करते हैं जो परमात्मा (अत्यविं) सबकी
रक्षा करने वाला है (वने क्रीलन्तं) सर्वत्र विद्यमान है, (त्रिष्टुष्टं) तीनों
लोक, तीनों काल और तीनों सवन इत्यादि सब त्रिकोंमें विद्यमान है उस
को (मतयः) बुद्धिमान लोग (समस्वरन्) स्तुति करते हैं ।

भावार्थः—परमात्मा कालातीत है अर्थात् भूत भविष्यत् और
वर्तमान यह तीनों काल उसकी इयत्ता अर्थात् हृद नहीं बांध सके तात्पर्य यह
है कि कालकी गति कार्य्य पदार्थोंमें है कारणोंमें नहीं वा यों कहो कि नित्य
पदार्थोंमें कालका व्यवहार नहीं होता किन्तु अनित्योंमें होता है इसी अभि-
प्रायसे परमात्माको यहां कालातीतरूपसे वर्णन किया है ।

असर्जि कलशां अभि मीळहे सप्तिर्न वाजयुः ।

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत् ॥ १२ ॥

असर्जि । कलशान् । अभि । मीळहे । सप्तिः । न । वाजयुः
पुनानः । वाचं । जनयन् । असिष्यदत् ॥

पदार्थः—(वाजयुः) सर्ववलाश्रयः परमात्मा (मील्हे) संग्रामे (सप्तिर्न) विद्युदिव (कलशानभि) पूतान्तःकरणे (असर्जि) साक्षात्क्रियते, स च (वाचं, पुनानः) वार्णी पावयन् (जनयन्) उत्तमभावानुत्पादयन् (असिस्वदत्) शुद्धान्तःकरणं सिञ्चन् विराजते ।

पदार्थः—(वाजयुः) सबलोकोंको प्राप्त परमात्मा (मील्हे) संग्राममें (सप्तिर्न) विद्युत्के समान (कलशानभि) पवित्रअन्तःकरणोंमें (असर्जि) साक्षात्कारक्रिया जाता है, वह परमात्मा (वाचं पुनानः) वाणीको पवित्र करके (जनयन्) उत्तमभावोंको उत्पन्न करता हुआ (असिस्वदत्) शुद्ध-अन्तःकरणोंको सिञ्चन करता हुआ स्थिर होता है ।

भावार्थः—उपासकों को चाहिये कि वे उपासनासे प्रथम अपने अन्तःकरणोंको शुद्धकरें, क्योंकि वह उपास्य देवम्वच्छ अन्तःकरणोंमें ही अपनी अभिव्यक्तिको प्रकट करता हैं ।

पव॑ते ह॒र्यतो॑ ह॒रि॒रति॑ ह॒रांसि॑ रं॒ह्या ।

अ॒भ्यर्ष॑न्स्तो॒तृभ्यो॑ वी॒रव॑द्यशः ॥ १३ ॥

पव॑ते । ह॒र्यतः॑ ह॒रिः । अति॑ । ह॒रांसि॑ । रं॒ह्या । अ॒भिऽअ॒र्षन् ।
स्तो॒तृभ्यः॑ । वी॒रव॑त् । यशः॑ ॥

पदार्थः—(ह॒र्यतः) सर्वपूज्यः (ह॒रिः) परमात्मा (रं॒ह्या) ज्ञानवेगेन (ह॒रांसि) अनेक कौटिल्यानि (अति) अतिक्रम्य (पव॑ते) पुनाति (स्तो॒तृभ्यः) स्वोपासकेभ्यः (वी॒रव॑द्यशः) वीरसन्तान सहितं यशः (अ॒भ्यर्ष॑न्) दत्त्वा (पव॑ते) पुनाति ।

पदार्थ—(हर्यतः) वह सर्वपूज्य परमात्मा (हरिः) जो सब, अपगुणोंके हरण करनेवाला है, वह (रंछ) ज्ञानरूपवेग से (हुर्रांसि) सब प्रकारकी कुटिलताओंको (अति) अतिक्रमणकरके (पवते) पवित्र करता है और (स्तोतृभ्यः) उपासकोंको (वीरवन् यशः) वीरसन्तान और यश (अभ्यर्षन्) देकर (पवते) पवित्र करता है ।

भावार्थ—परमात्मा परमात्मपरायण लोगों को सरल भाव प्रदान करके उनकी कुटिलताओं को दूर करता है और उनको वीर सन्तान देकर लोक परलोक में तेजस्वी बनाता है ।

अ॒या प॑वस्व दे॒व्यु॒र्म॒धो॒र्धारा॑ अ॒सृक्ष॑त ।

रे॒भन्प॑वि॒त्रं प॑र्ये॒षि वि॒श्वतः॑ ॥ १४ ॥ ११ ॥

अ॒या । प॑वस्व । दे॒व्युः । म॒धोः । धा॒राः । अ॒सृक्ष॑त । रे॒भन् ।
प॑वि॒त्रं । प॑रि । ए॒षि वि॒श्वतः॑ ॥

पदार्थ—(देव्युः) विदुषां पावयिता सः (मधोः, धाराः) यस्यानन्दधाराः (असृक्षत) आविर्भाव्यन्ते, हेपरमात्मन् ! (अया) आभिर्धाराभिः (पवस्व) पुनातु माम्, यतो भवान् (विश्वतः) सर्वतः (पवित्रम्) पूतान्तः करणं (रेभन्) शब्दायमानः (पर्येषि) प्राप्नोति ।

पदार्थ—(देव्युः) वह परमात्मा विद्वानोंको पवित्र करनेवाला है (मधोः धारा) जिसकी आनन्दमय धारा (असृक्षत) आविर्भावको प्राप्त की जाती है । (अया) उक्त धारासे हे परमात्मन् ! (पवस्व) आप हमको पवित्र करें क्योंकि आप (विश्वतः) सब प्रकारसे (पवित्रं) पवित्र अन्तः करणको (रेभन्) शब्दायमान होते हुए (पर्येषि) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—परमात्मा का शब्दायमान होना इसी तात्पर्य से है कि वह अपने वेदरूपी शब्दब्रह्म द्वारा शब्दायमान है अर्थात् वेद के सदोपदेश द्वारा लोगों को बोधित करता है ।

इति षडधिकशततमं सूक्त—

मेकादशोवर्गदच समाप्तः

यह १०६ सूक्त और ११ वां वर्ग समाप्त हुआ

१—२६सप्तर्षय ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६, ९, १४, १७, २१ विराड्बृहती । २, ५ भुरिग्वृहती । ८, १०, १२, १३, १९, २५ बृहती । २३ पादनिचृद्बृहती । ३, १६ पिषीळिकामध्या गायत्री । ७, ११, १८, २०, २४, २६, निचृत् पंक्तिः । १५, २२, पंक्तिः । स्वरः—१, २, ४—६, ८—१०, १२—१४, १७, १९, २१, २३, २५ मध्यमः । ३, १६ पद्मः ७, ११, १५, १८, २०, २२, २४, २६, पञ्चमः ॥

परीतो पिश्वता सुतं सोमो य उत्तमं हविः ।

दधन्वाँ यो नर्यो अपस्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः । १ ।

परिहृतः सिञ्चता सुता सोमः । यः उत्तमो हविः दधन्वान्नायः ।

नर्यः । अप्सु । अंतः । आ । सुसार्व । सोमं । अद्रिभिः ॥

पदार्थः—(सोमम्) सर्वोत्पादकम् (सुतम्) सर्वत्र विद्यमानम्

(अप्स्वन्तः) प्रकृतेः सूक्ष्मकारणे विराजमानं परमात्मानम् (आग्निभिः) चित्तवृत्तिभिर्विद्वांसो होतारः (आसुषाव) सम्यक्साक्षात्करोति (यः, सोमः) यः परमात्मा (उत्तमं, हविः) विदुषां मान्यतमः (नर्यः) सर्वजनस्पष्टितः (दधन्वान्) सर्वेषां धारकः तं (इतः) यज्ञादि कर्मानन्तरं ज्ञानवृत्तिरूप-वृष्ट्या (परिषिञ्चत) यूयं परिक्षरत ।

पदार्थ—(सोमम्) सर्वोत्पादक परमात्मा को (सुतम्) जो सर्वत्र विद्यमान है (अप्स्वन्तः) जो प्रकृति के सूक्ष्म कारण में विराजमान है उसको (आग्निभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा यज्ञ का अधिष्ठाता (आसुषाव) भक्तीभांति साक्षात्कार करता है (यः, सोमः) जो सोम (उत्तमं हविः) विद्वानों का सर्वोपरिपूजनीय है (नर्यः) सब नरों का हितकारी है तथा (दधन्वान्) सब को धारण करता हुआ जो सर्वत्र विद्यमान है उसको (इतः) यज्ञादि कर्मों के अनन्तर ज्ञानवृत्तिरूप वृष्टि से (परिषिञ्चत) परिसिञ्चन करें ॥

भावार्थ—सोम जो सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है और जो सौम्य स्वभावों का प्रदान करने वाला है वह सोमरूप परमात्मा संसार में ओस प्रोत हो रहा है उसका अपनी ज्ञानरूपी वृत्तियों द्वारा साक्षात् करना ही वृत्तियों से सिञ्चन करना है ।

नूनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुरभिन्तरः ।
मुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम् ॥२॥
नूनं । पुनानः । अविभिः । परि । स्रव । अदब्धः । सुरभिन्तरः ।
मुते । चित्वाप्सु । अप्सु । मदामः । अन्धसा । श्रीणन्तः । गोभिः । उत्तरम् ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नूनम्) निश्चयम् (अविधिः) स्वरक्षाभिः (पुनानः) पवित्रयन् (परिस्त्रव) मद्दन्तःकरणे विराजताम् (अदब्धः) भवान् अखण्डनीयः (सुरभिनन्तरः) अत्यन्त शोभनीयः, वयं (उत्तरम्) अति प्रेम्णा (गोभिः) ज्ञानवृत्त्या (श्रीणन्तः) तत्त्वा साक्षात्कुर्वन्तः (अन्धसा) मनोमय कोशेन (अण्डु) कर्मसु (सुतेचित्) साक्षात्त्राय (त्वा, मदामः) त्वां स्तुमः ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (नूनम्) निश्चय करके (अविधिः) अपनी रक्षाओं से (पुनानः) पवित्र करते हुए आप (परिस्त्रव) हमारे अन्तःकरण में आकर विराजमान हों, आप (अदब्धः) अखण्डनीय हैं (सुरभिनन्तरः) अत्यन्त शोभनीय हैं, हम लोग (उत्तरम्) अत्यन्त प्रेम से (गोभिः) ज्ञानरूप वृत्तियों द्वारा (श्रीणन्तः) तुम्हारा साक्षात्कार करते हुए (अन्धसा) मनोमय कोश से (अण्डु) कर्मों में (सुते, चित्) साक्षात्कार के लिये (त्वा) तुम्हारा (मदामः) स्तवन करते हैं ॥

भावार्थः—परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है आपका स्वरूप अखण्डनीय है इसलिये आपका ध्यान व्यापकभाव से ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

परि' सुवानश्चक्षते देवमादनः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः ॥३॥

परि । सुवानः । चक्षते । देवमादनः । क्रतुः ।

इन्दुः । विचक्षणः ॥

पदार्थः—(चक्षते) सर्वेषां ज्ञानवृद्धये (परिसुवानः) ज्ञानदीप्त्या उपासक ध्यानगोचरो भवति (देवमादनः) सविदुषामानन्दयिता (क्रतुः) यज्ञरूपः (इन्दुः) स्वयं प्रकाशः (विचक्षणः) अपूर्व प्रतिभोऽर्थार्त्सर्वज्ञः ।

पदार्थः—(चक्षते) सब लोगों की ज्ञान वृद्धि के लिये (परिसुवानः) ज्ञानरूपी दीप्ति से प्रकट हुआ परमात्मा उपासकों के ध्यानगोचर होता है, वह परमात्मा (देवमादनः) विद्वानों को आनन्द देने वाला है (क्रतुः)

यशस्वरूप है (इन्दुः) स्वयंप्रकाश है (विचक्षणः) विचक्षण प्रतिभा वाका
अर्थात् सर्वज्ञ है ।

भावार्थ—जिस समय उस निराकार का ध्यान किया जाता है उस
समय उसके सद्गुण उपासक के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होते हैं
अर्थात् उसके सतचित् आनन्द इत्यादि रूप प्रतीत होने लगते हैं यही
परमात्म देव का साक्षात्कार है ।

पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि ।

आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ।४।

पुनानः । सोम । धारया । अपः । वसानः । अर्षसि ।

आ । रत्नधाः । योनि । ऋतस्य । सीदसि । उत्सः ।

देव । हिरण्ययः ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (अपः, पुनानः) अस्मत्कर्माणि पाव-
यन् (वसानः) अन्तः करणे च निवसन् (धारया) आनन्दवृष्ट्या (अर्षसि)
अस्मान्प्राप्नोति (रत्नधाः) भवान् सकलैश्वर्यधारकः (ऋतस्य, योनिम्)
सत्परूपयज्ञस्थानम् (आसीदसि) एतत् प्राप्नोति (देव) हे दिव्यस्वरूप !
(उत्सः) सर्वाश्रयो भवान् (हिरण्ययः) उद्योतिःस्वरूपश्च ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (अपः, पुनानः) हमारे
कर्मों को पवित्र करते हुए आप (वसानः) हमारे अन्तःकरण में निवास
करते हुए (धारया) आनन्द की वृष्टि से (अर्षसि) हमको प्राप्त होते हैं
(रत्नधाः) आप सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के धारण करने वाले हैं (ऋतस्य,
योनिम्) सत्य रूपी यज्ञ के स्थान को (आसीदसि) प्राप्त होते हैं ।

(देव) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् ! (उत्सः) आप सबका निवास स्थान और (हिरण्यः) ज्योतिस्वरूप हैं, आप इति कर्मनाममुपठितम्—अ० ३—खं-२ भाषार्थ—वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अपनी दिव्य ज्योति से उपासक के अज्ञान को छिन्न भिन्न करके उसमें विमल ज्ञान का प्रकाश करता है !

दुहान ऊर्ध्वदिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत् ।

आपृच्छयं धरुणं वाज्यर्षति नृभिर्धूतो विचक्षणः ॥५॥

दुहानः । ऊर्ध्वः । दिव्यं । मधु । प्रियं । प्रत्नं । सधस्थं ।

आ । असदत् । आपृच्छयं । धरुणं । वाजी । अर्षति

नृभिः । धूतः । विचक्षणः ।

पदार्थ—(दुहानः) सर्वेषां परिपूरयिता (ऊर्ध्वः) सर्वाश्रयश्च सः (मधु) आनन्दस्वरूपं (प्रत्नम्) प्राचीनम् (सधस्थम्) अन्तरिक्षम् (प्रियम्) प्रेमाश्रयं (आसदत्) आश्रयति, स परमात्मा (वाजी) बलस्वरूपः (विचक्षणः) सर्वज्ञः (नृभिः, धूतः) भक्तैरुपासितः (आपृच्छयम्) जिज्ञासुम् (धरुणम्) धारणावन्तं च यजमानं (अर्षति) प्राप्नोति ।

पदार्थ—(दुहानः) सबको परिपूर्ण करने वाला (ऊर्ध्वः) सबका अधिकरणस्वरूप परमात्मा (मधु) आनन्दस्वरूप (प्रत्नम्) प्राचीन (सधस्थम्) अन्तरिक्ष स्थान को (प्रियम्) जो प्रिय है, उसको (आसदत्) आश्रय करता है वह परमात्मा (वाजी) जो बलस्वरूप (विचक्षणः) विचक्षण बुद्धि वाला (नृभिः, धूतः) उपासकों से उपासना किया हुआ (धरुणम्) धारणा वाले (आपृच्छयम्) जिज्ञासु=यजमान को (अर्षति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष धारणा ध्यानादि साधनों से सम्पन्न हैं वे ही उस निरा-
कार ज्योति के ज्ञान के पात्र बन सके हैं अन्य नहीं ।

पुनानः सोम जागृविरव्यो वारे परि' प्रियः ।

त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तमो मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः ॥६॥

पुनानः । सोम । जागृविः । अव्यः । वारः । परि । प्रियः ।

त्वं । विप्रः । अभवः । अङ्गिरःस्तमः । मध्वा । यज्ञं ।

मिमिक्ष । नः ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! (पुनानः) सर्वान्पावयन
भवान् (जागृविः) शश्वन्निज चेतन सत्तया विराजमानः (अव्यः) सर्वरक्षकः
(वारः) स्वद्वरणकर्तुरन्तःकरणे (परि, प्रियः) नितान्त प्रियः (त्वं, विप्रः)
भवान्मेधाव्यस्ति (अङ्गिरस्तमः, अभवः) सर्व प्राणेषु अति प्रियतमः (मध्वा)
स्वानन्देन (नः) अस्माकम् (यज्ञम्) कर्तुं (मिमिक्ष) सिञ्चतु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! (पुनानः) आप सबको पवित्र
करते हुए (जागृविः) सदैव अपनी चेतन सत्ता से विराजमान हैं
(अव्यः) सर्व रक्षक हैं (वारः) आपको वरण करने वाले पुरुष के अन्तः
करण में (परि, प्रियः) आप अत्यन्त प्रिय हैं (त्वम्) आप (विप्रः) मेधावी हैं
विप्र इति मेधावि नामसु पठितम् (अङ्गिरस्तमः, अभवः) सब प्राणों में प्रियतम
अर्थात् प्राणों के भी प्राण हैं (मध्वा) अपने आनन्द से (नः) हमारे (यज्ञम्)
यज्ञ को (मिमिक्ष) सिञ्चन करें ।

भावार्थ—परमात्मा उपासकों के यज्ञों को अपनी ज्ञानमयी वृष्टि द्वारा
सुसिञ्चित करके आनन्दित करते हैं ।

सोमो मीढ्वान्पवते गातुवित्तम ऋषिर्विप्रो विचक्षणः।
 त्वं कविर्भवो देववीतम आ सूर्यं रोहयो दिवि ॥७॥
 सोमः । मीढ्वान् । पवते । गातुवित्तमः । ऋषिः ।
 विप्रः । विचक्षणः । त्वं । कविः । अभवः । देववीतमः ।
 आ । सूर्यं । रोहयः । दिवि ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (सोमः) सर्वोत्पादकः (मीढ्वान्) सर्व
 कामनापूरकः (गातुवित्तमः) सर्वोपरिमार्गस्य दर्शयिता (ऋषिः) स्वव्यापक
 शक्त्या सर्वत्र विद्यमानः (विप्रः) मेधावी (विचक्षण) सर्वोपरिज्ञानवान् (कविः)
 सर्वज्ञः (अभवः) अस्ति (देववीतमः) विदुषां प्रियतमः (दिवि) युक्तेषु च
 (सूर्यम्, आ रोहयः) सूर्यम् प्रादुर्भावयति, एवं भवान् स्वभक्तान्तःकरणम्
 (पवते) पुनाति ।

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (त्वम्) आप (सोमः) सर्वोत्पादक हैं (मीढ्वान्)
 सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले (गातुवित्तमः) सर्वोपरि मार्ग के दिख
 ळाने वाले हैं, (ऋषिः) ऋच्छति गच्छति सर्वत्र प्राप्नोतीति ऋषिः=जो अपनी
 व्यापक शक्ति से सर्वत्र विद्यमान हो उसका नाम यहां ऋषि है (विप्रः)
 मेधावी (विचक्षणः) सर्वोपरि विज्ञानी हैं (कविः) सर्वज्ञ (अभवः) हैं
 (देववीतमः) सब विद्वानों के परमप्रिय तथा (दिवि) युक्तेषु में (सूर्यम्)
 सूर्य का (आरोहयः) प्रादुर्भाव करते हैं, उक्त गुणशाली आप उपासकों के
 अन्तःकरणों को (पवते) पवित्र करते हैं ।

भाषार्थः—इस मंत्र का आशय यह है कि परमात्मा ज्ञाभादि गुणों द्वारा
 उपासक के हृदय को दीप्तिमान बनाते हैं ।

सोमं उ पुषाणः सोतृभिरधि णुभिर्वीनाम् ।
 अश्वयेव हृतिं याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥८॥
 सोमः । ऊँ इति । सुवानः । सोतृभिः । अधि । स्तुभिः ।
 अवीनां । अश्वया इव । हृतिं । याति । धारया ।
 मन्द्रया । याति । धारया ॥

पदार्थः—(सोतृभिः) साक्षात्कर्तृभिरुपासकैः (अधिसुवानः) साक्षात्कृतः
 (सोमः) सर्वोत्पादकः भवान् (अवीनाम्) रक्षायुक्त वस्तुनां (णुभिः) रक्षायुक्त
 साधनैः (अश्वया, इव) विद्युदिव (हृतिं) कर्माधिष्ठाता परमात्मा (मन्द्रया,
 धारया) आह्लादक धारया (याति) स्वोपासकान्तःकरणे प्रविशति ।

पदार्थ—आपको साक्षात्कार करने वाले (सोतृभिः) उपासकों द्वारा
 (अधि, सुवानः) साक्षात्कार को प्राप्त हुए (सोम) सर्वोत्पादक आप (अवीनाम्)
 रक्षायुक्त वस्तुओं के (णुभिः) रक्षायुक्त साधनों से (अश्वया) विद्युत् के (इव)
 समान (हृतिं) कर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा (मन्द्रया, धारया) आनन्दित
 करने वाली धारा से (याति) उपासकों के अन्तःकरण को प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—जिस प्रकार विद्युत् अपनी शक्तियों द्वारा नाना कायों का
 हेतु होती है इसी प्रकार परमात्मा अपने ज्ञान कर्मरूपी शक्ति द्वारा सब
 ब्रह्माण्डों की रचना का हेतु है ।

अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः ।
 समुद्रे न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ ९ ॥
 अनूपे । गोऽवान् । गोभिः । अक्षारिति । सोमः ।
 दुग्धाभिः । अक्षारिति । समुद्रे । न । संवरणानि । अगमन् ।
 मन्दी । मदाय । तोशते ॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (दुग्धाभिः) ज्ञानदोहक
चित्तवृत्तिभिः (अक्षाः) साक्षात् क्रियते (गोमान्) ज्ञानरूप दीप्तिमान्सः
(गोभिः) अन्तःकरणवृत्तिभिः (अनूपे) अनूपेऽन्तःकरण देशे (अक्षाः)
प्रवाहितो भवति (न) यथा (समुद्रम्) समुद्राभिमुखम् (संवरणानि)
समुद्रगामिन्यो नद्यः (अगमन्) प्राप्नुवन्ति, एवमेव (मन्दी) आनन्दमयः
स परमात्मा (मदाय) आनन्दाय (तोषते) अज्ञानावरणे भङ्क्त्वा साक्षात्-
क्रियते ।

पदार्थ—(सोमः) सर्वोत्पादक परमात्मा (दुग्धाभिः) ज्ञान को
दोहन करने वाली चित्तवृत्तियों द्वारा (अक्षाः) साक्षात्कार को प्राप्त
होता है (गोमान्) वह ज्ञान रूपी दीप्ति वाळा परमात्मा (गोभिः) अन्तः
करण की वृत्ति द्वारा (अनूपे) अनूपरूपी अन्तःकरण देश में (अक्षाः)
प्रवाहित होता है (न) जैसे (समुद्रम्) समुद्र के अभिमुख (संवर-
णानि) समुद्र को जाने वाली नदियों (अगमन्) प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार
(मन्दी) आनन्दस्वरूप परमात्मा (मदाय) आनन्द के लिये (तोषते)
अज्ञान रूपी आवरण को भंग करके साक्षात्कार किया जाता है ।

भावार्थ—इस मंत्र में अज्ञान को भंग करके परमात्मा का साक्षात्कार करना
वर्णन किया गया है ।

आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया ।

जनो न पुरि चम्बोर्विशद्वरिः सदो वनेषु दधिषे ॥१०॥

आ सोम । सुवानः । अद्रिभिः । तिरः । वाराणि ।
अव्यया । जनः । न । पुरि । चम्बोः । विशत् । हरिः । सदः ।
वनेषु । दधिषे ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (अद्रिभिः) चित्तवृत्तिभिः (सुवानः) साक्षात्कृतो भवान् (वाराणि) वरणीयान्तःकरणानि (आविशत्) प्रविशति (हरिः) कर्माधिष्ठाता परमात्मा (अव्यया) सर्वरक्षकः (तिरः) अज्ञानं तिरस्कृत्य (वनेषु) भक्तियुक्तान्तःकरणेषु विराजते तादृशान्तःकरणं च (सदः) स्थिति स्थानं निर्माय (दधिपे) ज्ञानं प्रकाशयति (न) यथा (जनः) जनसमुदायः (चम्बोः) अधिष्ठानरूपा (पुरि) पुरी (विशत्) प्रविशति, एवं परमात्मज्ञानमपि पुरी रूपेऽन्तःकरणे प्रविशति ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (अद्रिभिः) चित्तवृत्तियों द्वारा (सुवानः) साक्षात्कार को प्राप्त हुए आप (वाराणि) वरणीयान्तःकरणों को (आविशत्) प्रवेश करते हैं (हरिः) कर्मों का अधिष्ठाता परमात्मा (अव्यया) जो सर्वरक्षक है वह (तिरः) अज्ञान को तिरस्कार करके (वनेषु) भक्तिवाजन अन्तःकरणों में विराजमान होता है और उनको (सदः) स्थिति का स्थान बनाकर (दधिपे) ज्ञान का प्रकाश करता है (न) जिस प्रकार (जनः) जनसमुदाय (चम्बोः) अधिष्ठानरूप (पुरि) पुरी को प्रवेश करता है, इसी प्रकार परमात्मज्ञान पुरीरूप अन्तःकरण में प्रवेश करता है ।

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा की व्यापकता वर्णन की गई है ।

स मा॒मृ॒जे ति॒रो अ॒ण्वानि मे॒ष्यो मी॒ह्वे स॒सिर्न वा॒ज॒युः ।

अ॒नु॒मा॒द्यः प॒र्व॒मानो म॒नी॒षिभिः सोमो वि॒प्रोभिर्ऋ॒कभिः ॥११

सः । म॒मृ॒जे । ति॒रः । अ॒ण्वानि । मे॒ष्यः । मी॒ह्वे ।

स॒सिः । न । वा॒ज॒युः । अ॒नु॒मा॒द्यः । प॒र्व॒मानः । म॒नी॒षि॒ऽभिः । सोमः । वि॒प्रोभिः । ऋ॒क्व॒ऽभिः ॥

पदार्थः—(मेप्यः) सर्वकामनापूरकः (वाजयुः) ऐश्वर्य-
युक्तः परमात्मा (मीहे, न) यथा युद्धे (सप्तिः) अश्वः सत्ता-
स्फूर्तियुक्तो भवति एवं हि ओजस्वी परमात्मा (अण्वानि)
शब्दादि पञ्चतन्मात्रं (तिरः) तिरस्कृत्य (ममृजे, स') बुद्धि-
वृत्तिविषयः स क्रियते (सोमः) सर्वोत्पादकः सः (विप्रे-
भिः) मेधाविभिः (ऋक्विभिः) कालेकाले यज्ञं कुर्वद्भिः (मनी-
षिभिः) मनस्विभिः साक्षात्कृतः (पवमानः) सर्व पुनानः (अनु-
माद्यः) आनन्दं प्रददाति ।

पदार्थ—(मेप्यः) मिषति इति “मेप्यः”=सब कामनाओं को पूर्ण
करने वाला (वाजयुः) ऐश्वर्ययुक्त भगवान् (मीव्हे) युद्धमें (न) जिस
प्रकार (सप्तिः) अश्व सत्तास्फूर्तिवाला होता है, इस प्रकार ओजस्वी
(अण्वानि) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन पञ्चतन्मात्राओंको (तिरः) तिर-
स्कार करके (सः, ममृजे) वह बुद्धिवृत्ति का विषय किया जाता है, और
(सोमः) उक्त सर्वोत्पादक परमात्मा (विप्रेभिः) जो मेधावी है, और
(ऋक्विभिः) जो समय २ पर यज्ञ करनेवाले हैं, ऐसे (मनीषिभिः)
मनस्वी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (पवमानः) सबको पवित्र करने
वाला वह परमात्मा (अनुमाद्यः) आनन्द प्रदान करता है ।

भावार्थ—जो सर्वोपरि ब्रह्मानन्द है जिसके आगे और सब आनन्द
फीके हैं वह एकमात्र परमात्मपरायण होनेसे ही उपलब्ध होता है अन्यथा नहीं ।

प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा ।

अंशोः पर्यसा मदिरो न जागृविच्छा कोशं मधुश्चुतम् । १२ ।

प्र । सोम । देववीतये । सिन्धुः । न । पिप्ये । अर्णसा ।

अंशोः । पर्यसा । मदिरः । न । जागृविः । अच्छ । कोशम् ।
मधुश्चुतम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (देववीतये)
विदुषां तृप्तये (अर्णसा) जलेन (सिन्धुः, न) सिन्धुरिव
(प्रपिप्ये) वर्धते (अंशोः) जीवात्मनः (पयसा) अभ्युद-
येन (मदिरः) आह्लादकानन्दः (न) यथा (मधुश्चुतम्,
कोशम्) आनन्दकोशमन्तःकरणं (अच्छ) प्राप्नोति, एवं हि
(जागृविः) चैतन्यस्वरूपः परमात्मा स्वोपासकतृप्तये जीवान्तः
करणमानन्दस्रोतः करोति ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (देववीतये)
विद्वानोंकी तृप्ति के लिये (अर्णसा) जलसे (सिन्धुः) सिन्धुके (न)
समान (प्रपिप्ये) वृद्धिको प्राप्त होते हैं (अंशोः) जीवात्माके (पयसा)
अभ्युदयसे (मदिरः) आह्लादक आनन्द (न) जैसे (मधुश्चुतम्, कोशम्)
आनन्दके कोश अन्तःकरण को (अच्छ) प्राप्त होता है इसी प्रकार (जागृविः)
चैतन्यस्वरूप परमात्मा उपासकों की तृप्ति के लिये जीवके अन्तःकरण को
आनन्द का स्रोत बनाता है ।

भावार्थः—परमात्मा सर्वव्यापक है उसका आनन्द यद्यपि सर्वत्र
परिपूर्ण है तथापि उसको चित्तकी निर्मलता द्वारा उपलब्ध करनेवाले उपा-
सक प्राप्त करसकते हैं अन्य नहीं ।

आ हर्यतो अर्जुने अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्नमर्ज्यः ।

तमीं हिन्वन्त्यपसो यथार्थं नदीष्वा गर्भस्थोः ॥ १३ ॥

आ । हर्यतः । अर्जुने । अत्के । अव्यत । प्रियः । सूनुः ।

न । म॒र्ज्यः । तं । ई । हि॒न्व॑न्ति । अ॒पसः । यथा । रथं । न॒दीषु॑ ।
आ । ग॒भ॑स्त्योः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(अर्जुने) कर्मणामर्जन विषयः (अत्के)
यो निरूप्यते (हर्यतः) सर्वप्रियः परमात्मा (अव्यत) अस्मान्
रक्षति (न) यथा (सूनुः) सन्ततिः (मर्ज्यः) मार्जनयोग्या
भवति एवं परमात्मापि सन्ततिस्थानीयं मा रक्षति (तमीम्)
तं च (अपसः) कर्माणि (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति (यथा)
यथाच (गभस्त्योः) बलयोः समक्षम् (रथम्) वेगं (नदीषु)
संग्रामेषु प्रेरयन्ति, एवं रथरूपजीवं कर्मरूपसंग्रामे परमात्मा
प्रेरयति ।

पदार्थः—(अर्जुने) कर्मों के अर्जन विषय में (अत्के) जो निरू-
पण किया जाता है वह (हर्यतः) सर्वप्रिय परमात्मा (अव्यत) हमारी
रक्षा करता है (न) जैसे (सूनुः) सन्तति (मर्ज्यः) मार्जन करने
योग्य होनी है इसी प्रकार (प्रियः) सर्वप्रिय परमात्मा सन्ततिस्थानीय
हम लोगों की रक्षा करता है (तमीम्) उक्त परमात्मा की (अपसः) कर्म
(हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं (यथा) जिसप्रकार (गभस्त्योः) बलके
समक्ष (रथम्) वेग को (नदीषु) संग्रामों में प्रेरणा करते हैं, इसी प्रकार
रथ रूप जीव को कर्मरूप संग्राम के अभिमुख परमात्मा प्रेरणा करता है ।

भावार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि संचित कर्म, प्रारब्ध और
क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों का ज्ञाता एकमात्र परमात्मा ही है ।

अ॒भि सोमा॑स आ॒यवः॑ प॒व॑न्ते म॒द्यं म॑दम् ।

स॒मु॒द्र॒स्याधि॑ वि॒ष्टपि॑ मनी॒षिणो॑ म॒त्स॒रासः॑ स्व॒र्विदः॑ ॥ १४ ॥

अभि । सोमासः । आयवः । पवन्ते । मद्यं । मदं । समुद्रस्य ।
अधि । विष्टपि । मनीषिणः । मत्सरासः । स्वर्विदः ॥१४॥

पदार्थः—(आयवः) गतिशीलं (सोमासः, अभि)
परमात्मानमभि (मद्यम्) अह्लादाय (मदम्) आनन्दाय च
(पवन्ते) पवित्रयन्ति (समुद्रस्य) अन्तरिक्षस्य (अधिवि-
ष्टपि) उपरि (मनीषिणः) मननशीलाः (मत्सरासः) ब्रह्मा-
नन्दस्यपातारः (स्वर्विदः) विज्ञानिनः तस्य परमात्मनो रसं
पिबन्ति ।

पदार्थः—(आयवः) ज्ञानशील विद्वान् (सोमासः) सर्वोत्पादक
परमात्मा के (अभि) अभिमुख (मद्यम्) आह्लाद तथा (मदम्) आनन्द
के लिये (पवन्ते) आत्मा को पवित्र करते हैं (समुद्रस्य) अन्तरिक्ष
देश के (अधिविष्टपि) ऊपर (मनीषिणः) मननशील (मत्सरासः)
ब्रह्मानन्द का पान करनेवाले (स्वर्विदः) विज्ञानी लोग परमात्मा के रस को
पान करते हैं ।

भावार्थः—ज्ञानी और विज्ञानी लोग ही अपने जप तप आदि संयमों
द्वारा परमात्मा के आनन्द को उपलब्ध करते हैं और वही अधिकारी होते
हैं अन्य नहीं ।

तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा-

राजा देव ऋतं ब्रूहत् ।

अर्षन्मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा

प्र हिन्वान ऋतं ब्रूहत् ॥ १५ ॥ १४ ॥

तरत् । समुद्रं । पर्वमानः । ऊर्मिणां । राजां । देवः । ऋतं ।
बृहत् । अर्षत् । मित्रस्य । वरुणस्य । धर्मणा । प्र । हिन्वानः ।
ऋतं । बृहत् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(ऊर्मिणा) स्वानन्दवाचिभिः (पर्वमानः)
पवित्रयिता परमात्मा (समुद्रम्) अन्तरिक्षलोकं (तरत्)
अवगाहते (राजा) सर्वप्रकाशकः (देवः) दिव्यरूपः (बृहत्,
ऋतं) सर्वोपरि सत्यताश्रयः परमात्मा (प्रार्षत्) सर्वत्र गति
शीलो भवति (मित्रस्य) अध्यापकस्य (वरुणस्य) उपदेशकस्य
च (धर्मणा) धर्मैः (बृहत्, ऋतम्) सर्वोपरि सत्यता प्रेरयन्
ताभ्यां लोककल्याणं वर्धयति ॥

पदार्थ—(ऊर्मिणा) अपने आनन्द की लहरों से (पर्वमानः)
पवित्र करनेवाला परमात्मा (समुद्रम्) अन्तरिक्षलोक को (तरत्) अव-
गाहन करता है (राजा) “राजते प्रकाशत इति राजा”=सबको प्रकाश करने
वाला (देवः) दिव्यस्वरूप (बृहत्, ऋतम्) सर्वोपरि सत्य के धारण करने-
वाला परमात्मा (प्रार्षत्) सर्वत्र गतिशील होता है और (मित्रस्य) अध्या-
पक तथा (वरुणस्य) उपदेशक के (धर्मणा) धर्मोंद्वारा (बृहत्, ऋतम्)
सर्वोपरि सत्य को (हिन्वानः) प्रेरणा करता हुआ अध्यापक और उपदे-
शकों द्वारा देश का कल्याण करता है ॥

भावार्थ—जिस देश में अध्यापक तथा उपदेशक अपनी शुभशिक्षा
द्वारा लोगों को सुशिक्षित करते हैं परमात्मा इस देश का अवश्यमेव कल्याण
करता है ।

नृभिर्येमनो हर्यतो विचक्षणो

राजा देवः समुद्रियः ॥ १६ ॥

नृभिः । येमानः । हर्यतः । विचक्षणः । राजा । देवः ।
समुद्रियः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(समुद्रियः) अन्तरिक्षदेशव्यापी (देवः)
दिव्यस्वरूपः (राजा) अखिल ब्रह्माण्ड नियन्ता (विचक्षणः)
सर्वद्रष्टा (हर्यतः) सर्वप्रियः परमात्मा (नृभिः) सदुपदेशकैः
(येमानः) उपदिष्टः कर्मयोगिने शुभफलप्रदाता भवति ।

पदार्थ—(समुद्रियः) अन्तरिक्षदेशव्यापी (देवः) दिव्यस्वरूप
(राजा) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का नियन्ता (विचक्षणः) सर्वद्रष्टा (हर्यतः)
सर्वप्रिय परमात्मा (नृभिः) सदुपदेशक मनुष्यों द्वारा (येमानः)
उपदेश किया हुआ कर्मयोगी के लिये शुभफलों का प्रदाता होता है ।

भावार्थ—परमात्मा के ज्ञान से कर्मयोगी नानाविध फलों
को लाभ करता है, यहाँ कर्मयोगी यह उपलक्षण मात्र है वास्तव में ज्ञान-
योगी, उद्योगी, तपस्वी और संयमी सब प्रकार के पुरुषों का यहाँ ग्रहण है ॥

इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः ।

सहस्रधागे अत्यव्यमर्षति तमीं मृजन्त्यायवः ॥ १७ ॥

इन्द्राय । पवते । मदः । सोमः । मरुत्वते । सुतः । सहस्र-
धारः । अति । अव्यं । अर्षति । तं । ईमिति । मृजति ।
आयवः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(मरुत्वते, सुतः) कर्मयोगिना साक्षात्कृतः

(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (मदः) आल्हादको भूत्वा
(इन्द्राय) कर्मयोगिने (पवते) पवित्रतां प्रददाति (सहस्र-
धारः) विविधशक्तिमान् परमात्मा (अति, अव्यम्) अतिरक्षां
(अर्षति) प्राप्नोति (तमीम्) तं च (आयवः) कर्मयोगिनः
(मृजन्ति) साक्षात्कुर्वन्ति ।

पदार्थ—(मरुत्वने) कर्मयोगी द्वारा (मृतः) साक्षात्कार किया
हुआ (सोमः) सर्वोत्पादक परमात्मा (मदः) आल्हादक बनकर (इन्द्राय)
कर्मयोगी के लिये (पवते) पवित्रता प्रदान करता है (सहस्रधारः)
अनन्तशक्ति युक्त परमात्मा (अति, अव्यम्) अत्यन्त रक्षा को (अर्षति)
प्राप्त होता अर्थात् करता है (तम्) उक्त परमात्मा को (आयवः)
कर्मयोगी लोग (मृजन्ति) साक्षात्कार करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ भी कर्मयोगी उपलक्षणमात्र है वास्तव में सब
प्रकार के योगियों का यहाँ ग्रहण है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करके
सुरक्षित रहकर आल्हादक तथा सुखकारी पदार्थों का उपभोग करते हैं ॥

पुनानश्चमू जनयन्मति-

कविः सोमो देवेषु रण्यति ।

अपो वसानः परि गोभि-

रुतरः सीदन्वनेष्वव्यत ॥ १८ ॥

पुनानः । चमू इति । जनयन् । मति । कविः । सोमः ।
देवेषु । रण्यति । आपः । वसानः । परि । गोभिः । उत्तरः ।
सीदन् । वनेषु । अव्यत ।

पदार्थः—(चमू) जीवप्रकृतिरूपे संसाराधारीभूते उभय-
शक्ती (पुनानः) पावयन् (मतिम्) बुद्धिम् (जनयन्) उत्पा-
दयन् (कविः) सर्वज्ञः (सोमः) परमात्मा (देवेषु) सूर्या-
दिदिव्यशक्तिमत्पदार्थेषु (रण्यति) सर्वव्यापकत्वेन विराजते
(आपः, वसानः) कर्माध्यक्षः सः (गोभिः, उत्तरः) ज्ञानेन्द्रि-
यैः साक्षात्कृतः (परिसीदन्) अन्तःकरणे विराजते (वनेषु)
सर्वलोकेषु (परि, अव्यत) सर्वथा रक्षति च ।

पदार्थः—(चमू) जीव तथा प्रकृतिरूपी संसार के आधारभूत
दोनों शक्तियों को (पुनानः) पवित्र करता तथा (मतिम्) बुद्धिको
(जनयन्) उत्पन्न करता हुआ (कविः) सर्वज्ञ (सोमः) सर्वोत्पादक पर-
मात्मा (देवेषु) सूर्यादि दिव्यशक्तिवाले पदार्थों में (रण्यति) सर्वव्यापक
भाव से विराजमान होता है (आपः, वसानः) कर्मों का अध्यक्ष परमात्मा
(गोभिः, उत्तरः) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ (परिसीदन्)
अन्तःकरणों में विराजमान होता तथा (वनेषु) सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों
में (परि, अव्यत) सब ओर से रक्षा करता है ॥

भावार्थः—द्युभ्वादि लोक लोकान्तर एकमात्र परमात्मा ही के
आधार पर स्थित होने से योगीजन सर्वत्र सुरक्षित रहता है ॥

तवाहं सोम गरण सख्य इन्दो दिवेदिवे ।

पुरुणि बभ्रो नि चरन्ति मामवं परिधीरति तां इहि॥१९॥

तव । अहं । सोम । गरण । सख्ये । इन्दो इति । दिवेर्दिवे ।
पुरुणि । बभ्रो इति । नि । चरन्ति । मां । अवं । परिधीन् ।
अति । तान् । इहि ॥ १९ ॥

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मन् (दिवेदिवे) प्रत्यहम् (तव, सख्ये) तव मैत्रीविषये (अहं, रारण) त्वां स्मरामि (बभ्रो) हे सर्वाधार ! (पुरुणि) बहूनि (निचरन्ति) नीचकर्माणि कुर्वन्ति ये राक्षसाः (तान्, परिधीन्) तान् राक्षसान् (अतीहि) अभिभावय (अथ) मा च रक्ष ।

पदार्थः—(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (दिवेदिवे) प्रतिदिन (तव, सख्ये) तुम्हारी मैत्री में (अहं, रारण) मैं सदैव तुम्हारा स्मरण करता हूँ (बभ्रो) हे सर्वाधिकरण परमात्मन् ! (पुरुणि) बहुत (निचरन्ति) नीचभावों से जो राक्षस (माम्) मुझको पीड़ा देते हैं (तान्, परिधीन्) उन राक्षसों को (अतीहि) अतिक्रमण करके मेरी (अथ) रक्षा करो ।

भावार्थः—इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! वैदिक कर्मानुष्ठान में विघ्न करने वाले मनुष्यों से हमारी रक्षा करें, “ रक्षत्यस्मादितिरक्षः, रक्ष एव राक्षसः ” यहाँ राक्षस शब्द से विघ्नकारी मनुष्यों का ग्रहण है किसी जातिविशेष का नहीं ।

उ॒ताहं न॑क्तमु॒त सो॒म ते॒ दिवा॑ स॒ख्याय॑ ब॒भ्र ऊ॒धनि॑ ।

घृ॒णा तप॑न्त॒ति सूर्य॑ परः श॒कुना॑ इ॒व प॑प्तिम ॥ २० ॥ १५ ॥

उ॒त । अ॒हं । न॑क्तं । उ॒त । सो॒म । ते॒ । दिवा॑ । स॒ख्याय॑ ।

ब॒भ्रो इति॑ । ऊ॒धनि॑ । घृ॒णा । तप॑न् । अ॒ति । सूर्य॑ । परः ।

श॒कुनाः इ॒व । प॑प्तिम ॥ २० ॥

पदार्थः—(बभ्रो) हे सर्वाश्रय परमात्मन् ! (ते, सख्याय) तव मैत्र्यै (दिवा) दिने (उत) अथ (नक्तम्)

रात्रौ (सोम) हे सर्वोत्पादक ! (ते, अधनि) तव समीपे (घृणा, तपन्तं) स्वदीप्त्या प्रकाशमानं (अति, सूर्यम्) स्वप्रकाशेन सूर्यमप्यतिक्रामन्तं (परः) परमं भवन्तम्प्राप्नोमि इतीच्छामानहं (शकुना, इव) पक्षिण इव (पक्षिम्) गतिशीलो भवेयम् ।

पदार्थ—(वध्रो) हे सर्वाधिकरण परमात्मन ! (ते, सख्याय) तुम्हारी मैत्री के लिये (दिवा) दिन (उत) अथवा (नक्तम्) रात्रि (सोम) हे सोम (ते, अधनि) तुम्हारे समीप (घृणा, तपन्तम्) जो तुम अपनी दीप्ति से देदीप्यमान हो (अति, सूर्यम्) अपने प्रकाश से सूर्य को भी अतिक्रमण करनेवाले हो, तथा (परः) सर्वोपरि हो, उक्त गुणसम्पन्न आपको (शकुना, इव) शकुन पक्षी के समान (पक्षिम्) प्राप्त होने के लिये गतिशील बनूँ ।

भावार्थ—“ विभवतीति बभ्रुः ”=जो सबको धारण करने वाला परमात्मा है उसी की उपासना करनी योग्य है ।

मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि ।

रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षमि ॥ २१ ॥

मृज्यमानः । सुहस्त्य । समुद्रे । वाचं । इन्वसि । रयिं । पिशङ्गं । बहुलं । पुरुस्पृहं । पवमानः । अभि । अर्षसि । २१ ।

पदार्थ—(सुहस्त्य) हे सर्वसामर्थ्यानां हस्तगतकारक परमात्मन ! भवान् (समुद्रे) अन्तरिक्षे (वाचम्) वाणीं (इन्वसि) प्रेरयति (मृज्यमानः) उपास्यमानश्च (बहुलम्) प्रचुरम् (पिशङ्गम्) सौवर्णम् (रयिम्) धनम् (पुरुस्पृहम्) सर्व-प्रियम् (पवमान) हे पारयितः ! (अभ्यर्षसि) ददाति भवान् ।

पदार्थ—(मुहस्य) हे सर्वसामर्थ्यों को इस्तगत करनेवाले परमात्मन् ! आप (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (वाचम्) वाणी की (इन्वसि) प्रेरणा करते हैं (मृज्यमानः) उपासना क्रिये हुए आप (बहुलम्) बहुत सा (पिशङ्गम्) सुवर्णरूपी (रयिम्) धन (पुरुस्पृहम्) जो सबको भिय है (पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् (अभ्यर्षसि) आप देते हैं।

भावार्थ—परमात्मा की उपासना करनेसे सब प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं, इसलिये ऐश्वर्य की चाहना वाले पुरुष को उसकी उपासना करनी चाहिये।

मृजानो वारे पवमानो अव्यये वृषाव चक्रदो वने ।

देवानां सोम पवमाननिष्कृतं गोभिर्ऽजानो अर्षसि॥२२॥

मृजानः । वारे । पवमानः । अव्यये । वृषा । अव । चक्रदः ।
वने । देवानां । सोम । पवमान । निःऽकृतं । गोभिः ।
अंजानः । अर्षसि ॥ २२ ॥

पदार्थ—(मृजानः) भवान् सर्वेषां शोधकः (अव्यये, वारे) रक्ष्यं वरणीयं पुरुषं (पवमानः) पवित्रयन् (वृषा) सर्वकामान् वर्षुकः (वने) संपूर्ण ब्रह्माण्डे (अव, चक्रदः) शब्दायसे (सोम) हे सर्वोत्पादक ! (पवमान) सर्वपावक ! (देवानां) विदुषां (निष्कृतम्) संस्कृतमन्तःकरणं (अर्षसि) प्राप्नोति (गोभिः) ज्ञानवृत्तिभिश्च साक्षात्क्रियते भवान्।

पदार्थ—(मृजानः) आप सबको शुद्ध करनेवाले हैं (अव्यये, वारे) रसायुक्त वरणीय पुरुष को (पवमानः) पवित्र करनेवाले (वृषा)

सब कामनाओं की वर्षा करनेवाले आप (वने) सब ब्रह्माण्डों में (अव, चक्रदः) शब्दायमान हो रहे हैं (सोम) हे सर्वोत्पादक (पवमान) सब को पवित्र करनेवाले परमात्मन् (देवानाम्) विद्वानों के (निष्कृतम्) संस्कृत अन्तःकरण को (अर्षसि) प्राप्त होते हैं, आप कैसे हैं (गोभिः, अजानः) इन्द्रियों द्वारा ज्ञानरूपी वृत्तियों से साक्षात्कार किये जाते हैं ।

भावार्थ— अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिये उसी की उपासना करना चाहिये ।

पवस्व वाजसातयेऽभि विश्वानि काव्या ।

त्वं समुद्रं प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोममत्सरः ॥२३॥

पवस्व । वाजसातये । अभिः । विश्वानि । काव्या । त्वं ।

समुद्रं । प्रथमः । वि । धारयः । देवेभ्यः । सोम । मत्सरः ॥२३॥

पदार्थः—(विश्वानि, काव्या) सकलसर्वज्ञताभावान् (अभिः) लक्ष्यीकृत्य (पवस्व) मां पुनातु भवान् (सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (मत्सरः) आनन्दप्रदोऽस्ति (त्वं) भवान् (समुद्रं) अन्तरिक्षमेवकलशं (प्रथमः) पूर्वम् (वि, धारयः) दधाति (वाजसातये) ऐश्वर्यधारणाय (पवस्व) मा पुनातु ।

पदार्थ—(विश्वानि, काव्या) सर्वज्ञता के सम्पूर्ण भावों को (अभिः) लक्ष्य रखकर (पवस्व) आप हमको पवित्र करें, (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये आप (मत्सरः) अत्यन्त आनन्दप्रद हैं, और (त्वम्) तुमने (समुद्रम्) अन्तरिक्षरूपी कलश को (प्रथमः) सबसे प्रथम (विधारयः) धारण किया है, आप (वाजसातये) ऐश्वर्य धारण करने के लिये (पवस्व) हमको पवित्र बनायें ।

भावार्थ— हे परमात्मन् ! इस नभोमण्डल अर्थात् कोटि २ ब्रह्माण्डों को एकमात्र आपने ही धारण किया है, इसलिये आप कृपा करके हमारे भावों को पवित्र बनायें जिससे हम आपकी उपासना में प्रवृत्त रहें ॥

स तू पवस्व परि पार्थिवं रजः-

दिव्या च सोम धर्मभिः ।

त्वां विप्रांसो मतिभिर्विचक्षण-

शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः ॥ २४ ॥

सः । तु । पवस्व । परि । पार्थिवं । रजः । दिव्या । च । सोम ।
धर्मभिः । त्वां । विप्रांसः । मतिभिः । विचक्षण । शुभ्रं ।
हिन्वन्ति । धीतिभिः ॥ २४ ॥

पदार्थ—(पार्थिव, रजः) पृथ्वीपरमाणु (दिव्या, च)
द्युलोकस्थान्यभूत परमाणुश्च (सः, तु) सः त्वं (परिपवस्व) शोधयतु
(सोम) हे सर्वोत्पादक (धर्मभिः) तव गुणैः (त्वां) भवन्तम्
(विप्रांसः) मेधाविनः (मतिभिः) स्वबुद्धिभिः साक्षात्कुर्वन्ति
(विचक्षण) हे सर्वज्ञ ! (शुभ्रम्) सर्वोपरि शुद्धं भवन्तं
(धीतिभिः) कर्मयोगशक्तिभिः कर्मयोगिनः (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति ।

पदार्थ—(पार्थिवम्, रजः) पृथिवी के परमाणु (च) और
(दिव्या) द्युलोकस्थ अन्य भूतों के परमाणुओं को (सः, तु) वह आप (परि,
पवस्व) भले प्रकार पवित्र करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (धर्मभिः)
तुम्हारे गुणों द्वारा (त्वाम्) तुम्हारा (विप्रांसः) मेधावी लोग (मतिभिः)
अपनी बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं (विचक्षण) हे सर्वज्ञ ! (शुभ्रम्)
सर्वोपरि शुद्धस्वरूप आपको (धीतिभिः) कर्मयोग की शक्तियों द्वारा
कर्मयोगी लोग तुम्हारी (हिन्वन्ति) प्रेरणा करते हैं ।

भावार्थ— इस ब्रह्माण्ड के परमाणुरूप सूक्ष्म कारण को एकमात्र परमात्मा ही धारण करता तथा पवित्र करता है, इसलिये हे भगवन ! हम में भी वह शक्ति प्रदान करें कि हम कर्मयोगी बनकर ऐश्वर्यशाली हों ॥

पर्वमाना अमृक्षत पवित्रमति धारया ।

मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रियाहया मेधामभि प्रयांसि च ॥२५॥
 पर्वमानाः । अमृक्षत । पवित्रं । अति । धारया । मरुत्वन्तः ।
 मत्सराः । इन्द्रियाः । हयाः । मेधां । अभि । प्रयांसि । च ॥२५॥

पदार्थः—(धारया) स्वकृपामयवृष्ट्या (पवित्रं) पवित्रान्तःकरणं (अभि) अभिलक्ष्य (अति, असृक्षत) त्वत्साक्षात्कारः क्रियते (पर्वमानाः) तव पवित्रं स्वभावाः (मरुत्वन्तः) विद्वद्भिः साक्षात्कृताः (मत्सराः) आनन्दप्रदाः (इन्द्रियाः) कर्मयोगिहिताः (हयाः) गतिशीलाः (च) तथा (मेधाम्) बुद्धिम् (प्रयांसि) ऐश्वर्यं च ददतः तैः पवस्व ।

पदार्थ—(धारया) अपनी कृपामयी दृष्टि से (पवित्रम्) पवित्र अन्तःकरण को (अभि) लक्ष्य रखकर (अति, असृक्षत) तुम्हारा साक्षात्कार किया जाता है (पर्वमानाः) तुम्हारे पवित्र स्वभाव (मरुत्वन्तः) जो विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गये हैं (मत्सराः) आनन्ददायक हैं (इन्द्रियाः) कर्मयोगियों के हितकर हैं (हयाः) गतिशील हैं (च) और (मेधाम्) बुद्धि तथा (प्रयांसि) ऐश्वर्यों को देनेवाले जो आपके स्वभाव हैं उनसे आप हमको पवित्र करें ॥

भावार्थ— परमात्मा के अपहृतपाप्मादि स्वभाव उपासना द्वारा मनुष्य को शुद्ध करते हैं, इसलिये मनुष्य को उसकी उपासना में सदा रत रहना चाहिये ।

अपो वसानः परि कोशमर्ष-

तीन्दुर्हियानः सोतृभिः ।

जनयज्ज्योतिर्मन्दना अवा-

वशद्गाः कृष्वानो न निर्णिजम् ॥ २६ ॥ १६ ॥

अपः । वसानः । परि । कोशं । अर्षति । इन्दुः । हियानः ।
सोतृर्जमः । जनयन् । ज्योतिः । मन्दनाः । अविवशत् । गाः ।
कृष्वानः । न । निर्णिजम् ॥ २६ ॥

पदार्थः—(सोतृभिः) कर्मयांगिभिः (हियानः) प्रेर्यमाणः
(इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः परमात्मा (कोशम्) तदन्तःकरणं
(पर्यर्षति) प्राप्नोति (अपः, वसानः) कर्मणामध्यक्षः सः (ज्योतिः)
सूर्यादिज्योतीषि (जनयन्) उत्पादयन् (गाः) पृथिव्यादि लोकान्
(अविवशत्) दीपयन् (निर्णिजम्) स्वरूपं (कृष्वानः, न)
स्पष्टं कुर्वन्निव (मन्दनाः) स आनन्दस्वरूपः स्वरूपमभिधायनक्ति ।

पदार्थः—(सोतृभिः) कर्मयोगियों से (हियानः) प्रेरणा किया
हुआ (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (कोशम्) उनके अन्तःकरण को
(पर्यर्षति) प्राप्त होता है (अपः, वसानः) कर्मों का अध्यक्ष पर-
मात्मा (ज्योतिः) सूर्यादि ज्योतियों को (जनयन्) उत्पन्न करके
(गाः) पृथिव्यादि लोकों को (अविवशत्) देदीप्यमान करता हुआ और
(निर्णिजम्) अपने स्वरूप को (कृष्वानः) स्पष्ट करते हुए के (न) समान
(मन्दनाः) अभिव्यक्त करता है ।

भावार्थ—सूर्य चन्द्रादि नाना ज्योतियों को उत्पन्न करनेवाला पर-
मात्मा सब कर्मों का अध्यक्ष है, वह अपनी कृपा से हमारे अन्तःकरण को प्राप्त हो ।

इति सप्तोत्तर शततमं सूक्तं शोडषोवर्गश्च समाप्तः ।

यह १०७ का सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ षोडशर्चस्य अष्टोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

ऋषिः—१, २ गौर्वीतिः । ३, १४—१६ शक्तिः । ४, ५ उरुः ।

६, ७ ऋजिष्वाः । ८, ९ ऊर्ध्वसद्मा । १०, ११ कृतयशाः ।

१२ १३ ऋणञ्चयः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, ९, ११ उष्णिक् ककुप् । ३ पादनिचृदुष्णिक् ।

५, ७, १५ निचृदुष्णिक् । २ निचृदबृहती । ४,

६, १०, १२ स्वराड्बृहती । ८, १६ पङ्क्तिः ।

१४ निचृत्पङ्क्तिः । १३ गायत्री ॥ स्वरः

१, ३, ५, ७, ९, ११, १५ ऋषभः ।

२, ४, ६, १०, १२ मध्यमः ।

८, १४, १६ पञ्चमः ।

१३ षड्जः ।

पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमा मदः ।

महिं द्युक्षतमो मदः ॥ १ ॥

पवस्व । मधुमत्तमः । इन्द्राय । सोम । क्रतुवित्तमः । मदः ।

महिं । द्युक्षतमः । मदः ॥ १ ॥

पदार्थः— (सोम) हे सर्वोत्पादक ! भवान् (मधुमत्तमः)
आनन्दस्वरूपः (क्रतुवित्तमः) सर्वकर्मवेत्ता च (द्युक्षतमः) दीप्तिमान्
(महि, मदः) आनन्दहेतुः (मदः) हर्षस्वरूपः (इन्द्राय) कर्म-
योगिनं भवान् (पवस्व) पुनातु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (मधुमत्तमः) आनन्दस्वरूप और (ऋतुवित्तमः) सब कर्मों के वेत्ता हैं (द्युक्षतमः) दीप्तिवाले हैं (महि, मदः) अत्यन्त आनन्द के हेतु (मदः) हर्षस्वरूप आप (इन्द्राय) कर्मयोगी को (पवस्व) पवित्र करें ।

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से शुभकर्मों की ओर लगने की प्रार्थना की गई है कि हे शुभकर्मों में प्रेरक परमात्मन् ! आप हमारे सब कर्मों को भलीभाँति जानते हुए भी अपनी कृपा से हमें शुभकर्मों की ओर प्रेरित करें कि हम कर्मयोगी बनकर आपकी समीपता लाभ कर सकें ।

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीता स्वर्विदः ।

स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥ २ ॥

यस्य । ते । पीत्वा । वृषायते । अस्य । पीता । स्वःऽविदः ।
सः । सुऽप्रकेतः । अभि । अक्रमीत् । इषः । अच्छ । वाजं ।
न । एतशः ॥ २ ॥

पदार्थः—(यस्य, ते, पीत्वा) यं तवानन्दं पीत्वा (वृषभः) कर्मवृष्टिकारकः कर्मयोगी (वृषायते) सदुपदेशको भवति (अस्य, पीता) इममानन्दं पीत्वा (सुप्रकेतः) सुप्रज्ञोजनः (इषः, अभ्यक्रमीत्) शत्रूनतिक्रामति (एतशः) अश्वः (न) यथा (वाजं, अच्छ) संग्राममतिक्रामति एवं हि कर्मयोगी सर्व बलान्यतिक्रामति, इमं पीत्वा (स्वर्विदः) विज्ञानी भवति ।

पदार्थ—(यस्य, ते) जिस तुम्हारे (पीत्वा) आनन्द के पान करने से (वृषभः) कर्मों की वृष्टि करनेवाला कर्मयोगी (वृषायते) वर्षतीति वृषः, वृष्टु सिञ्चने, इस धातु से सदुपदेश द्वारा सिञ्चन करनेवाले

पुरुष के लिये यहां 'वृष' शब्द आया है जिसके अर्थ सदुपदेश के हैं (अस्य, पीता) इस आनन्द के पीने से (सुप्रकेतः) शोभन प्रज्ञा वाला होकर (इषः, अभ्यक्रमीत्) शत्रुओं को अतिक्रमण कर जाता है (एतशः) अश्व (न) जैसे (वाजम्) संग्राम का (अच्छ) अतिक्रमण करता है इसी प्रकार कर्म योगी पुरुष सब बलों का अतिक्रमण करता और (स्वर्विदः) विज्ञानी बनता है ।

भावार्थ—इस मंत्र का आशय यह है कि वेद के सदुपदेश द्वारा कर्मयोगी शोभन प्रज्ञावाला होजाता है, यहाँ अश्व के दृष्टान्त से कर्मयोगी के बल और पराक्रम का वर्णन किया है कि जिस प्रकार अश्व संग्राम में विजय प्राप्त करता है, इसी प्रकार कर्मयोगी विज्ञान द्वारा सब शत्रुओं का पराजय करने वाला होता है ।

त्वं ह्यंगं दैव्या पवमानं जनिमानिद्युमत्तमः ।

अमृतत्वाय घोषयः ॥ ३ ॥

त्वं । हि । अंग । दैव्या । पवमान । जनिमानि । द्युमत्-
तमः । अमृतत्वाय । घोषयः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(पवमान) हे सर्वस्य पावक परमात्मन् ! (त्वं, दैव्या, जनिमानि) पवित्र जन्मान्यभिलक्ष्य (द्युमत्तमः) दीप्तिमान्भवान् (अमृतत्वाय) अमृतभावाय (घोषयः) घोषणं करोति (हि) निश्चयेन (अंग) हे सर्वप्रिय ! भवानेव सर्वेषां कल्याणं करोति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन् ! (त्वम्, दैव्या, जनिमानि) पवित्र जन्मों को लक्ष्य रखकर (द्युमत्तमः)

दीप्तिवाले आप (अमृतत्वाय) अमृतभाव का (घोषयः) घोषण करते हैं (हि) निश्चय करके (अंग) हे सर्वप्रिय परमात्मन ! आप ही सब का कल्याण करने वाले हैं ।

भावार्थ—वही परमपिता परमात्मा विद्वान् तथा सत्कर्मी जीवों को कल्याण के देने वाले और वही सबका पालन पोषण करने वाले हैं ।

येना नवंग्वो दध्यङ्पोर्णुते येन विप्रांस आपिरे ।

देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवास्यानशुः॥४॥

येन । नवङ्गवः । दध्यङ् । अपङ्गुर्णुते । येन । विप्रांसः । आपिरे । देवानां । सुम्ने । अमृतस्य । चारुणः । येन । श्रवांसि । आनशुः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(येन) येन तवानन्देन (नवङ्गवः) नवाः (दध्यङ्) ध्यानिजनाः (अपोर्णुते) सदुपदेशेन लोकान् सुस्थापयन्ति (येन) येन च (विप्रांसः) मेधाविनः (आपिरे) प्राप्यन्ते (येन) येन च (देवानां) विदुषा (चारुणः, अमृतस्य, सुम्ने) अमृतायेव चारुसुखाय जिज्ञासुर्विराजते, येन च (श्रवांसि) यशासि (आनशुः) भुञ्जन्ति स केवलं भवत एवानन्दः ।

पदार्थ—(येन) जिस तुम्हारे आनन्द से (नवङ्गवः) नवीन गुरुष (दध्यङ्) ध्यानी लोग (अपोर्णुते) सदुपदेशों द्वारा लोगों को मुर-सित करते हैं (येन) जिससे (विप्रांसः) मेधावी लोग (आपिरे) प्राप्त होते हैं (देवानाम्, सुम्ने, चारुणः, अमृतस्य) विद्वानों के अमृतरूपी सुख में जिज्ञासु विराजमान होता है (येन) जिससे (श्रवांसि) बच्चों को

(आनन्दः) भोगता है, वह एकमात्र आप ही का आनन्द है ।

भावार्थ—परमात्मा ही अपने अनादिसिद्ध ज्ञान द्वारा लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा करता, वही सद्गिरूपी वेदों से सबका सुधार करता और वही सबको आनन्द प्रदान करने वाला है ।

एष स्य धारया सुतोऽव्यो वारोभिः पवते मदिन्तमः ।

क्रीळन्नूर्मिरपामिव ॥ ५ ॥ १७ ॥

एषः । स्यः । धारया । सुतः । अव्यः । वारोभिः । पवते । म-
दिन्तमः । क्रीळन् । ऊर्मिः । अपांइव ॥ ५ ॥

पदार्थ—(एषः, स्यः) स परमात्मा (अव्यः) जो हि सर्वरक्षकः सः (वारोभिः, सुतः) सुसाधनैः साक्षात्कृतः (धार-
या, पवते) आनन्दवृष्ट्या पुनाति (मदिन्तमः) आनन्दस्वरूपः
सः (अपाम्, ऊर्मिः, इव) समुद्र वीचय इव (क्रीळन्)
क्रीडन् अखिलब्रह्माण्डं निर्माति ।

पदार्थ—(एषः, स्यः) वह पूर्वोक्त परमात्मा (अव्यः) जो
सर्वरक्षक है (वारोभिः, सुतः) श्रेष्ठ साधनों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ
(धारया) आनन्द की दृष्टि से (पवते) पवित्र करता है (मदिन्तमः) वह
आनन्दस्वरूप (अपाम्, ऊर्मिः, इव) समुद्र की लहरों के समान (क्रीळन्)
क्रीड़ा करता हुआ सब ब्रह्माण्डों को निर्माण करता है ।

भावार्थ—यहां समुद्र की लहरों का दृष्टान्त अनायास के अभि-
प्राय से है साकार के अभिप्राय से नहीं अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य अना-
यास ही श्वासादि व्यवहार करता है इसी प्रकार लीलामात्र से परमात्मा
इस संसार की रचना करता है ।

य उ॒स्त्रिया॒ अप्या॑ अ॒न्तरश्म॑नो॒ निर्गा॑ अकृ॒न्त॒दोर्ज॑सा ।

अ॒भि व्र॑जं त॒त्तिषे॒ गव्य॑म॒श्व्यं॒ वर्मी॑व धृ॒ष्णो॒वा रु॑ज ॥६॥

यः । उ॒स्त्रियाः । अप्याः । अ॒न्तः । अ॒श्मनः॑ । निः । गाः ।
अकृ॒न्तत् । ओर्ज॑सा । अ॒भि । व्र॑जं । त॒त्तिषे॒ । गव्यं॑ । अ॒श्व्यं॑
व॒र्मीऽइ॑व । धृ॒ष्णो इति॑ । आ । रु॒ज ॥ ६ ॥

पदार्थः—(यः) यः परमात्मा (अप्याः, उस्त्रियाः)
व्याप्तिशीलस्वशक्तिभिः (अन्तरश्मनः) मेघान्तः (ओजसा,
अकृन्तत्) बलेन छिन्दन् (निर्गाः) सदा शब्दायते (व्रजं,
अभि) ब्रह्माण्डमभि (तत्तिषे) सर्वत्र व्याप्तः, यश्च (गव्यम्)
ज्ञानसम्बन्धिनीं (अश्व्यम्) कर्मसम्बन्धिनीं च शक्तिं (वर्मीव)
कवचमिव धारयति तस्मादिदं प्रार्थनीयं यत् (धृष्णो) हे धृति-
रूप परमात्मन् ! (आरुज) भवाम् मम बाधकशक्तीर्नाशयतु ।

पदार्थ—(यः) जो परमात्मा (अप्याः, उस्त्रियाः) अपनी व्याप्ति-
शील शक्तियों से (अन्तरश्मनः) मेघों के भीतर (ओजसा, अकृन्तत्) बल
से छेदन करता हुआ (निर्गाः) निरन्तर शब्दायमान होकर (व्रजम्) इस
ब्रह्माण्डरूपी समुदाय के समक्ष (अभि, तत्तिषे) चारों ओर व्याप्त हो रहा है
और जो (गव्यम्) ज्ञान तथा (अश्व्यम्) कर्म की शक्तियों को (वर्मीव)
कवच के समान धारण कर रहा है उससे यह प्रार्थना है कि (धृष्णो)
हे धृतिरूप परमात्मन् ! (आरुज) आप हमारी बाधक शक्तियों को नाश करें ।

भावार्थ—वह पूर्ण परमात्मा जो इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा
है वही मङ्गलमय प्रभु सब विघ्नों को निवृत्त करके कल्याण का देने वाला
और वही सब पापों का क्षय करने वाला है ।

आ सोता परि सिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम् ।
वनऋक्षमुदप्रुतम् ॥ ७ ॥

आ । सोत । परि । सिञ्चत । अश्वं । न । स्तोमं । अप्-
तुरं । रजःस्तुरं । वनऋक्षं । उदप्रुतम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(अश्वम्, न) यः विद्युदिव (अप्-
तुरम्) अन्तरिक्षपदार्थान् सुगत्या योजयति (रजस्तुरम्) तेज-
स्विपदार्थेभ्यश्च गतिं ददाति यश्च (वनऋक्षं, उदप्रुतम्) सर्व-
त्रैव ओतप्रोतोऽस्ति तम् (स्तोमम्) स्तुत्यर्हं परमात्मानं (परि,
सिञ्चत) उपासनारूप वारिणा सम्यक् सिञ्चत (आ) समन्तात्
(सोत) साक्षात्कुरुत ।

पदार्थः—(अश्वम्, न) जो विद्युत के समान (अप्तरम्) अन्त-
रिक्षस्थ पदार्थों को गति देने वाला (रजस्तुरम्) तेजस्वी पदार्थों को गति देने
वाला, और (वनऋक्षम्, उदप्रुतम्) जो सर्वत्र ओतप्रोत होरहा है ऐसे
(स्तोमम्) स्तुति योग्य परमात्मा को (परिसिञ्चत, आ) अपनी उपासनारूप
वारि से भलेप्रकार सिञ्चन करते हुए उसका (सोत) साक्षात्कार करें ।

भावार्थः—विद्युदादि नानाविध क्रियाशक्तियों का प्रदाता, निर्माता
तथा प्रकाशक एकमात्र परमात्मा ही है, वही सबका उपासनीय और वही
सबको कल्याण का देने वाला है ॥

सहस्रधारं वृषभं पयोवृधे प्रियं देवाय जन्मने ।

ऋतेन य ऋतजीतो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत् ॥८॥

सहस्रऽधारं । वृषभं । पयःवृधे । प्रियं । देवाय । जन्मने ।

ऋतेन । यः । ऋतऽजातः । विऽवृधे । राजा । देवः ।
ऋतं । बृहत् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(सहस्रधारम्) योऽनेकधानन्दधाराभिः (वृ-
षभं) कामनानां पूरकः (पयोवृधम्) योऽन्नाद्यैश्वर्येण परिपूर्णः
(प्रियम्) यः सर्वप्रियः तस्य परमात्मनः (देवाय, जन्मने)
दिव्यजन्मने प्रार्थनां करोमि (यः) यश्च (ऋतेन) प्रकृतिरूपतेन
(ऋतजातः) ऋतजातोऽस्ति (विवृधे) यः सर्वत्र विशेषेण वृद्धिं
प्राप्तः यश्च (देवः) दिव्यस्वरूपः (राजा) सर्वभूतस्वामी च
(ऋतं, बृहत्) सर्वोपरि सत्यः तमुपासीमहि वयम् ।

पदार्थ—(सहस्रधारम्) जो अनन्त प्रकार की आनन्द धाराओं
से (वृषभम्) कामनाओं का पूर्ण करने वाला (पयोवृधम्) जो अन्ना-
दि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण और (प्रियम्) जो सर्वप्रिय है, ऐसे परमात्मा से
मैं (देवाय, जन्मने) दिव्यजन्म के लिये प्रार्थना करता हूँ, जो (ऋतेन)
प्रकृतिरूपी ऋत से (ऋतजातः) ऋतजात अर्थात् सर्वत्र विद्यमान है
(विवृधे) जो सर्वत्र विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त (यः) जो (देवः) दिव्य
स्वरूप और जो (राजा) सब भूतों का स्वामी है वही (ऋतं बृहत्) एकमात्र
सर्वोपरि सत्य है, उसी परमात्मा की हम लोग उपासना करें ।

भावावार्थ—इस मंत्र में प्रकृति को “ऋत” इस अभिप्राय से कहा गया
है कि प्रकृति परिणामी नित्य है—अर्थात् परिणाम को प्राप्त होकर नाश नहीं
होती, शेष सब अर्थ स्पष्ट है ।

अभिः द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदिहि देव देवयुः ।

वि कोशं मध्यमं युव ॥ ९ ॥

अ॒भि । द्यु॒म्नं । बृ॒हत् । य॒शः । इ॒षः । प॒ते । दि॒दी॒हि । दे॒व ।
दे॒व॒ऽयुः । वि । को॒शं । म॒ध्य॒मं । यु॒व ॥ ९ ॥

पदार्थः—(द्युम्नम्) दीप्तिमत (बृहद्यशः) बृहद्यशो-
युक्तमैश्वर्य (इषस्पते) हे ऐश्वर्यपते परमात्मन् ! (अभि, दिदीहि)
मह्यं ददातु (देवयुः) दीप्तिमान् (देव) हे दिव्यरूप ! (मध्यमं,
कोशम्) अन्तरिक्षकोशं (वि, युव) विशेषेण मया योजयतु ।

पदार्थ—(द्युम्नम्) दीप्ति वाला (बृहत्, यशः) बड़े यश वाला
(इषस्पते) हे ऐश्वर्यो के पति परमात्मन् ! (अभि, दिदीहि) आप हमको
ऐश्वर्य प्रदान करें (देवयुः) दीप्ति को प्राप्त (देव) दिव्यस्वरूप परमात्मन् !
(मध्यमम्, कोशम्) अन्तरिक्ष कोश को (वि, युव) आप हमें विशेषरूप से
समाश्रित करें ।

भावार्थ—इस मन्त्र में परमात्मा से ऐश्वर्यप्राप्ति की प्रार्थना की
गई है कि हे परमात्मन् ! आप ऐश्वर्यरूप सम्पूर्ण कोशों के पति हैं, कृपा
करके हमें भी विशेषरूप से सम्पत्तिशील बनावें ।

आ व॒च्य॒स्व सु॒दक्ष च॒म्बोः सु॒तो वि॒शां व॒ह्निर्न वि॒श॒पतिः ।

वृ॒ष्टिं दि॒वः प॒व॒स्व री॒ति॒मपां जि॒न्वा ग॒वि॒ष्ट्ये धि॒र्यः १०।१८

आ । व॒च्य॒स्व । सु॒दक्ष । च॒म्बोः । सु॒तः । वि॒शां । व॒ह्निः । न ।

वि॒श॒पतिः । वृ॒ष्टिं । दि॒वः । प॒व॒स्व । री॒ति॒ । अ॒पां । जि॒न्व ।

गो॒ऽऽष्ट्ये । धि॒र्यः ॥ १० ॥

पदार्थः—(सुदक्ष) हे सर्वज्ञ ! (चम्बोः) जीवप्रकृति-

रूप व्याप्यपदार्थेषु (सुतः) सर्वत्र विद्यमानः (विशाम्) प्रजानाम् (वह्निः, न) अग्निरिव (विश्पतिः) धारकः, भवान् (आ, वच्यस्व) मन मनसि आगच्छ (दिवः) द्युलोकस्य (वृष्टिम्) वर्षणम् (पवस्व) पुनातु (अपा, रीतिम्) कर्मणा गतिं च पुनातु (गविष्टये, धियः) ज्ञानस्य कर्मणा चाभिलाषिणं जनं (जिन्व) शक्त्या परिपूरयतु ।

पदार्थ—(सुदक्ष) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! आप (चम्बोः) प्रकृति तथा जीवरूप व्याप्य पदार्थों में (सुतः) सर्वत्र विद्यमान (विशाम्) सब प्रजाओं के (वह्निः) अग्नि (न) समान (विश्पतिः) बोधा=नेता हैं, आप (आ, वच्यस्व) हमें प्राप्त हों (दिवः) द्युलोक की (वृष्टिम्) वृष्टि को (पवस्व) पवित्र करें (अपां, रीतिम्) कर्मों की गति को पवित्र करें (गविष्टये) ज्ञान और (धियः) कर्मों की इच्छा करनेवाले पुरुष को (जिन्व) अपनी शक्ति से परिपूर्ण करें।

भावार्थ—जिस प्रकार अग्नि एक पदार्थ को स्थानान्तर को प्राप्त कर देती है अर्थात् अपनी तेजोमयी शक्ति से गतिशील बना देती है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञानी तथा शुभकर्मी पुरुष को गतिशील बनाता है जिससे पुरुष शक्तिसम्पन्न होकर उसकी समीपता को उपलब्ध करता है ॥

एतमु त्थं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः ।

विश्वा वसूनि विभ्रतम् ॥ ११ ॥

एतं । ऊं इति । त्थं । मदच्युतं । सहस्रधारं । वृषभं । दिवः ।
दुहुः । विश्वा । वसूनि । विभ्रतं ॥ ११ ॥

पदार्थः—(त्यमेतमु) एतं परमात्मानं (मदच्युतम्)

आमन्वपूर्ण (सहस्रधारम्) अनन्तशक्तिमन्तम् (दिवौवृषभम्)
 द्युलोकदानम्ववृष्टिकर्त्तारम् (विश्वा, वसूनि) सकलैश्वर्याणि (विभ्र-
 तम्) वधतम् (दुहुः) एवंभूतं तं ज्ञानवृत्तिभिः परिपूरयन्ति ।

पदार्थ—(त्यमेतम्) उस उक्त परमात्मा को (मदच्युतम्) जो
 आनन्द से भरपूर (सहस्रधारम्) अनन्त शक्तियों वाला (दिवौवृषभम्)
 द्युलोक से आनन्द की वृष्टि करने वाला (विश्वावसूनि) और जो सब
 ऐश्वर्यों के (विभ्रतम्) धारण करनेवाला है, उसको (दुहुः) ज्ञानवृत्तियों
 से परिपूर्ण करते हैं ।

भावार्थ—ज्ञानवृत्तियें परमात्मा का साक्षात्कार इस प्रकार करती
 हैं कि आवरण भङ्ग करके सर्वव्यापक परमात्मा को अभिव्यक्त करती हैं,
 इसी का नाम वृत्तिव्याप्ति है ।

वृषा वि जज्ञे जनयन्नमर्त्यः प्रतपज्ज्योतिषा तमः ।

स मुष्टुतः कविभिर्निर्णिजं दधे त्रिधात्वस्य दंससा ॥१२॥

वृषा । वि । जज्ञे । जनयन् । अमर्त्यः । प्रतपन् । ज्योतिषा ।
 तमः । सः । मुऽस्तुतः । कविभिः । निऽनिजं । दधे । त्रिऽ-
 धातु । अस्य । दंससा ॥ १२ ॥

पदार्थः—(अमर्त्यः) अमरणधर्मा स परमात्मा (वृषा)
 सर्वकामनाप्रदः (जनयन्) स्वज्योतिः प्रकाशयन् (विजज्ञे)
 जायमान उच्यते (ज्योतिषा) स्वज्ञानज्योतिषा च (तमः, प्रत-
 पन्) अज्ञानं दूरीकुर्वन् (कविभिः) विद्वद्भिः वर्णितः (नि-
 र्णिजम्) निराकारपदं (दधे) दधाति (अस्य, दंससा) अस्या-

पूर्वकर्मणा (त्रिधातु) गुणत्रयाश्रयभूता प्रकृतिः स्थिरास्ति
(सः) इत्थंभूतः परमात्मा (सुस्तुतः) सम्यगुपासितः
सद्गतिं प्रददाति ।

पदार्थ—(अमर्त्यः) अमरणधर्मा परमात्मा (वृषा) जो
सब कामनाओं की शृष्टि करनेवाला है वह (जनयन्) अपनी ज्योति को
प्रकाश करता हुआ (विजज्ञे) जायमान कथन किया जाता है (ज्योतिषा)
अपनी ज्ञानरूपी ज्योति से (तमः, प्रतपन्) अज्ञान को दूर करता हुआ
(कविभिः) विद्वानों से वर्णित (निर्णिजम्) निराकार के पद
को (दधे) धारण करता है, और (अस्य, वंससा) इसके अपूर्व कर्मों से
(त्रिधातु) तीनों गुणों की आश्रयभूत प्रकृति स्थिर है (सः) उक्त गुण-
सम्पन्न परमात्मा (सुस्तुतः) भलीभाँति उपासना किया हुआ सद्गति प्रदान
करता है ।

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा को जायमान उपचार से कथन
किया गया है वस्तुतः नहीं, वास्तव में वह अजर, अमरादि गुण सम्पन्न है,
वह अपने उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और उनको सद्गति
का प्रदाता है ॥

स मुन्वे यो वसूनां यो सयामानेता य इळांनाम् ।

सोमो यः सुक्षितीनाम् ॥ १३ ॥

सः । मुन्वे । यः । वसूनां । यः । सयामानेता । यः ।
इळांना । सोमः । यः । सुक्षितीनां ॥ १३ ॥

पदार्थः—(सः) स परमात्मा (मुन्वे) सर्व संसारमुत्प-
न्नति (सः) सक्ष (सोमः) सर्वोत्पादकः (वसूना) धनाना

(रायाम्) ऐश्वर्याणा च (आनेता) प्रेरकः (यः) यश्च
(इलाना, सुक्षितीना) सर्वेषा लोकाना चाधिष्ठातास्ति सममज्ञा-
नविषयो भवतु ।

पदार्थ—(सः) वह परमात्मा (यः) जो (सुन्वे) सब संसार को
उत्पन्न करता (यः) जो (सोमः) सर्वोत्पादक (वसूनाम्) सब धनों
(रायाम्) ऐश्वर्यों का (आनेता) प्रेरक, और (यः) जो (इलानां,
सुक्षितीनाम्) सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों का अधिष्ठाता है वह हमारे ज्ञान
का विषय हो ।

भावार्थ—सब पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा है अर्थात् परमात्मा
सब पदार्थों का आधार और सब पदार्थ आधेय हैं, हे भगवन् ! आप
हमारे ज्ञान की वृद्धि करें कि हम लोग आपकी समीपता को प्राप्त होकर
आनन्द का उपभोग कर सकें ।

यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः ।

आयेने मित्रावरुणा करामहे एन्द्रमवंसे महे ॥ १४ ॥

यस्य । नः । इन्द्रः । पिबात् । यस्य । मरुतः । यस्य । वा ।

अर्यमणा । भगः । आ । येन । मित्रावरुणा । करामहे । आ ।

इन्द्रै । अवंसे । महे ॥ १४ ॥

पदार्थः—यः परमात्मा (नः) अस्माकं स्वामी (यस्य)
यस्यानन्दं (इन्द्रः) कर्मयोगी (पिवात्) पिवति (यस्य, मरुतः)
यदानन्दं विद्वद्भ्यः पिवति (यस्य) यदानन्दं (अर्यमणा)
कर्मणा सह (भगः) कर्मयोगी पिवति (येन) येन च (मित्रा,
वरुणा) अध्यापकोपदेशकौ (करामहे) सदुपादिशतः (महे,

अवसे) अत्यन्त रक्षायै (इन्द्रम्) यः परमात्मा कर्मयोगिनमुत्पादयति स एवास्माभिरुपास्यदेवो ज्ञातव्यः ।

पदार्थ—(नः) हमारा स्वामी परमात्मा (यस्य) जिसके आनन्द को (इन्द्रः) कर्मयोगी (पिबात्) पान करते (यस्य) जिसके आनन्द को (मरुतः) विद्वानों का गण पान करता (यस्य) जिसके आनन्द को (अर्यमणा) कर्मों के साथ (भगः) कर्मयोगी उपलब्ध करता और (येन) जिससे (मित्रावरुणा) अध्यापक तथा उपदेशक (करामहे) सदुपदेश करते हैं (महे, अवसे) अत्यन्त रक्षा के लिये (इन्द्रम्) कर्मयोगी को जो उत्पन्न करता है वही हमारा उपास्यदेव है ।

भावार्थ—जो परमात्मा नाना प्रकार की विद्यायें और इन विद्याओं के वेत्ता कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों को उत्पन्न करता जिससे शिक्षा प्राप्त करके अध्यापक तथा उपदेशक धर्मोपदेश करते और जो दुष्टदमन के लिये रक्षक उत्पन्न करता है वही हमारा पूजनीय देव है उसी की उपासना करनी योग्य है ।

इन्द्राय सोम पातवे नृभिर्यतः स्वायुधो मदिन्तमः ।

पवस्व मधुमत्तमः ॥ १५ ॥

इन्द्राय । सोम । पातवे । नृभिः । यतः । सुऽआयुधः । मदि-
न्तमः । पवस्व । मधुमत्तमः ॥ १५ ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (इन्द्राय, पातवे) कर्मयोगितृप्तये (नृभिर्यतः) मनुष्यैः साक्षात्कृतो भवान् (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुरान् (मदिन्तमः) आह्लादकाश्च गुणान्धारयति (स्वायुधः) स्वाभाविक शक्तिप्रदो भवान् (पवस्व) मज्जानविषयो भवतु ।

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! (इन्द्राय, पतत्वे) कर्मयोगी की तृप्ति के लिये (नृभिः, यतः) साक्षात्कार किये हुए आप जो (मधुमत्तमः) अत्यन्त मीठे और (मदिन्तमः) आह्लादक गुणों को धारण किये हुए हैं (स्वायुधः) स्वाभाविक शक्तिप्रद आप (पवस्व) हमारे ज्ञान का विषय हों ।

भावार्थ—हे आनन्दवर्द्धक तथा आह्लादजनक गुण सम्पन्न परमात्मन ! आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी बनकर आपका साक्षात्कार करते हुए आनन्द को प्राप्त हों ॥

इन्द्रस्य हार्दिं सोमधानमा विश समुद्रमिवसिन्धवः ।

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः ॥ १६ ॥ १९ ॥

इन्द्रस्य । हार्दिं । सोमधानं । आ । विश । समुद्रं इव ।
सिन्धवः । जुष्टः । मित्राय । वरुणाय । वायवे । दिवः । विष्टम्भः ।
उत्तमः ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे परमात्मन ! (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (हार्दिं) हृदय रूपम् (सोमधानम्) अन्तःकरणम् (आविश) प्राप्नोतु (इव) यथा (सिन्धवः) नद्यः (समुद्रं) समुद्रं प्राप्नुवन्ति एवं मदवृत्तयः भवन्तं प्राप्नुवन्तु (मित्राय) अध्यापकाय (वरुणाय) उपदेशकाय च (वायवे) कर्मयोगिने (जुष्टः) प्रीति-युक्तः (दिवः) द्युलोकस्य (उत्तमः, विष्टम्भः) सर्वोपरि सहायकः ।

पदार्थ—हे परमात्मन ! (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (हार्दिं) हृदय-रूप (सोमधानम्) अन्तःकरण को (आविश) प्राप्त हों (इव) जिसप्रकार

(लिन्धवः) नदियें (समुद्रः) समुद्र को प्राप्त होती हैं इसी प्रकार हमारी छत्तियें आपको प्राप्त हों, आप (मित्राय) अध्यापक के लिये और (वरुणाय) उपदेशक के लिये (वायवे) ज्ञानयोगी के लिये (जुष्टः) प्रीति से युक्त और आप (दिवः) द्युलोक का (उत्तम) सर्वोपरि (विष्टम्भः) सहारा हैं ।

भावार्थ—कोटि २ ब्रह्माण्ड जिस परमात्मा के आधार पर स्थिर हैं और जो कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी इत्यादि योगी जनों का विद्याप्रदाता है वही एकमात्र उपास्य देव है ।

इति अष्टोत्तरशततमंसूक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह १०८ वां सूक्त और १९वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ द्वाविंशत्युचस्य नवोत्तरशततमस्य सूक्तस्य

१-२२ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ७, ८, १०, १३, १४, १५, १७,

१८ आर्ची भुरिगायत्री । २-६, ९, ११, १२, १९,

२२ आर्ची स्वराङ्गायत्री । २०, २१ आर्ची गायत्री ।

१६ पादनिचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

अथ कर्मयोगिनः गुणा वर्ण्यन्ते—

अब कर्मयोगी के गुणों का वर्णन करते हैं—

परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भर्गाय ॥ १ ॥

परि । प्र । धन्व । इन्द्राय । सोम । स्वादुः । मित्राय । पूष्णे

भर्गाय ॥ १ ॥

पदार्थः—(मित्राय) मित्रतारूपगुणवते (पूष्णे)
सदुपदेशैः पोषकाय (भगाय) ऐश्वर्य्यसम्पन्नाय (इन्द्राय)
कर्मयोगिने (सोम) हे परमात्मन् ! भवान् (स्वादुः) स्वा-
दुफलं (परि, प्र, धन्व) प्रेरयतु ।

पदार्थः—(मित्राय) मित्रतारूप गुणवाले (पूष्णे) सदुपदेश
द्वारा पुष्टि करने वाले (भगाय) ऐश्वर्य्य वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी के
लिये (सोम) हे सोम ! आप (स्वादुः) उत्तम फल के लिये (परि, प्र,
धन्व) भलेप्रकार प्रेरणा करें ॥

भावार्थः—परमात्मा उद्योगी तथा कर्मयोगियों के लिये नाना-
विध स्वादु फलों को उत्पन्न करता है अर्थात् सब प्रकार के ऐश्वर्य्य और
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों का भोक्ता कर्मयोगी तथा उद्योगी
ही होसकता है अन्य नहीं, इसलिये पुरुष को कर्मयोगी तथा उद्योगी
बनना चाहिये ।

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥ २ ॥

इन्द्रः । ते । सोम । सुतस्य । पेयाः । क्रत्वे । दक्षाय । विश्वे ।
च । देवाः ॥ २ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (ते) तव (सुतस्य)
साक्षात्कार रसं (इन्द्रः) कर्मयोगी (क्रत्वे) विज्ञानाय (दक्षाय)
चातुर्याय (पेयाः) पिबेत् (च) तथा च (विश्वे) सर्वे (देवाः)
देवगणाः तवानन्दं पिबन्तु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे

(सुतस्य) साक्षात्काररूप रस को (इन्द्रः) कर्मयोगी (कृत्वे) विज्ञान तथा (दक्षाय) चातुर्यके लिये (पेयाः) पान करे (च) और (विश्वे, देवाः) सब देव तुम्हारे आनन्द को पान करें ।

भावार्थ—परमात्मानन्द के पान करने का अधिकार एकमात्र दैवीसम्पत्ति वाले पुरुषों को ही होसकता है अन्य को नहीं, इसी अभिप्राय से यहां कर्मयोगी, ज्ञानयोगी तथा देवों के लिये ब्रह्मामृत का वर्णन किया गया है ।

एवामृताय महेश्याय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः ॥ ३ ॥

एव । अमृताय । महे । क्षयाय । सः । शुक्रः । अर्ष । दिव्यः । पीयूषः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! भवान् (शुक्रः) बलस्वरूपः (दिव्यः) दिव्यस्वरूपश्च (पीयूषः) विद्वद्भ्यः अमृतं (सः) स भवान् (महे) शश्वन्निवासाय (अमृताय) मुक्तिसुखाय च (क्षयाय) दोषनाशाय च (एव, अर्ष) एवं मां प्राप्नोतु येन सदैवाहमानन्दं भोक्तुं शक्नुयाम् ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (शुक्रः) आप बलस्वरूप (दिव्यः) दिव्यस्वरूप (पीयूषः) विद्वानों के लिये अमृत हैं (सः) उक्त गुण-सम्पन्न आप (महे) सदा के निवासार्थ (अमृताय) मुक्ति सुख तथा (क्षयाय) दोषनिवृत्ति के लिये (एव) इस प्रकार (अर्ष) प्राप्त हों जिससे हम सदैव आपके आनन्द को भोग सकें ।

भावार्थ—यहां मुक्तिरूप सुख का “ पीयूष ” शब्द से वर्णन किया है, ब्रह्मानन्द का नाम ही पीयूष है, और उसीको अमृत, पीयूष, मुक्ति इत्यादि नानाप्रकार के शब्दों से कथन किया गया है ।

पर्वस्व सोम महान्तसमुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥४॥

पर्वस्व । सोम । महान् । समुद्रः । पिता । देवानां । विश्वा ।
अभि । धाम ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! भवान् (समुद्रः) सम्पूर्ण लोकलोकान्तर प्रभवः (महान्) सर्वेभ्यो महान् व्यापकत्वात् (देवानां, पिता) सूर्यादि देवानां निर्माता (विश्वा, अभि, धाम) सर्व लक्ष्यीकृत्य मां पुनातु ।

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! आप (समुद्रः) “ सम्यग् द्रवन्ति भूतानि यस्मात् स समुद्रः ”=जिससे पृथिव्यादि सम्पूर्ण लोकलोकान्तर उत्पन्न होते हैं उसका नाम यहां “ समुद्र ” है, और (महान्) सब से बड़ा (देवानां) सूर्यादि देवों का (पिता) निर्माण करने वाला (विश्वा, अभि, धाम) सबको लक्ष्य रखकर हे ईश्वर ! आप हमको पवित्र करें।

भावार्थः—परमापिता परमात्मा जो आकाशवत् सर्वत्र परिपूर्ण है उसी की उपासना से मनुष्य मुक्तिधाम को प्राप्त होसकता है अन्यथा नहीं।

शुक्रः पर्वस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजायै ॥५॥

शुक्रः । पर्वस्व । देवेभ्यः । सोम । दिवे । पृथिव्यै । शं ।
च । प्रजायै ॥ ५ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (देवेभ्यः, पर्वस्व) विदुषो भवान्पुनातु (दिवे) द्युलोकाय (पृथिव्यै) पृथिवी

लोकाय (च) तथा च (प्रजायै) प्रजार्थ (शं) कल्याणं
करोतु भवान् (शुक्रः) यतो बलस्वरूपो भवान् ॥

पदार्थ—(देवेभ्यः) आप सब विद्वानों को (पवस्व) पवित्र
करें (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन (दिवे) द्युलोक (पृथिव्यै) पृथिवी
लोक (च) और (प्रजायै) प्रजा के लिये (शं) कल्याणकारी हों
(शुक्रः) क्योंकि आप बलस्वरूप हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा सम्पूर्ण प्रजाओं के लिये आनन्द की वृष्टि
करनेवाला है अर्थात् वही आनन्द का स्रोत होने के कारण उसीसे आनन्द
की लहरें इतस्ततः प्रचार पाती हैं किसी अन्य स्रोत से नहीं ॥

दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्वाजी पवस्व ॥ ६ ॥

दिवः । धर्ता । असि । शुक्रः । पीयूषः । सत्ये । विधर्मन् ।
वाजी । पवस्व ॥ ६ ॥

पदार्थः—(दिवः, धर्ता, असि) भवान् द्युलोकस्य धारकः
(सत्ये, विधर्मन्) सत्यता यज्ञे (पीयूषः) अमृतमस्ति (शुक्रः)
दीप्तिमान् (वाजी) बलवान् (पवस्व) मां पवित्रयतु ॥

पदार्थ—(दिवः धर्ता, असि) हे परमात्मन् ! आप द्युलोक के
धारक, और (सत्ये, विधर्मन्) सत्यरूप यज्ञ में (पीयूषः) अमृत हैं (शुक्रः)
दीप्तिमान्, तथा (वाजी) बलस्वरूप आप (पवस्व) हमको पवित्र करें ॥

भावार्थ—द्युलोक का धारक, अमृत, देदीप्यमान् तथा बलस्वरूप
परमात्मा जिसने सूर्य, चन्द्रमादि सब लोकलोकान्तरों को निर्माण किया
है वही हम सबका एकमात्र उपास्य देव है अन्य नहीं ॥

पवस्व सोम द्युम्नी सुधारो महामवीनामनुं पूर्व्यः ॥ ७ ॥

पवस्व । सोम । द्युम्नी । सुधारः । महान् । अवीनां ।
अनुं । पूर्व्यः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(सोम) हे परमात्मन् (द्युम्नी) यशःस्वरूपो भवान् (सुधारः) अमृतधारारूपः (महान्, अवीना) महता रक्षकानां मध्ये (अनु, पूर्व्यः) मुख्योस्ति, इत्थंभूतो भवान् (पवस्व) मां पुनातु ॥

पदार्थः—(सोम) हे सोमगुणसम्पन्न तथा सर्वोत्पादक परमात्मन् ! आप (द्युम्नी) यशस्वरूप (सुधारः) अमृतस्वरूप, तथा (महान्, अवीना) बड़े २ रक्षकों में (अनु, पूर्व्यः) सब से मुख्य रक्षक होने से आप (पवस्व) हमको पवित्र करें ।

भावार्थः—सर्वोपरि परमात्मा जिसका यश महान्=सबसे बड़ा है, वही हमारा रक्षक और वही एकमात्र उपास्य देव है ॥

नृभिर्येमानो जज्ञानः पूतः क्षरद्विश्वानि मन्द्रः स्वर्वित् ॥ ८ ॥

नृभिः । येमानः । जज्ञानः । पूतः । क्षरत् । विश्वानि । मन्द्रः ।
स्वऽवित् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(नृभिः, येमानः) संयमिभिः साक्षात्कृतः (जज्ञानः) सर्वत्राविर्भूतः (पूतः) पवित्रः (मन्द्रः) आनन्दस्वरूपः (स्वर्वित्) सर्वज्ञो भवान् (विश्वानि) सर्वाणि ऐश्वर्यानि (क्षरत्) मह्यं ददातु ॥

पदार्थ—(नृभिः, येमानः) संयमी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किये हुए (जज्ञानः) सर्वत्र आविर्भाव को प्राप्त (पूतः) पवित्र (मन्द्रः) आनन्दस्वरूप (स्वर्चित्) सर्वज्ञ (विश्वानि) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य (करत्) हमको देवें ॥

भावार्थ—परमात्मा का साक्षात्कार संयमी पुरुषों को ही होता है अर्थात् जप, तप, संयम तथा अनुष्ठान द्वारा वही लोग साक्षात्कार करते हैं, वह परमात्मा अपनी दिव्य ज्योतियों से सर्वत्र आविर्भाव को प्राप्त और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है, वह पिता हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे ॥

इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वानि द्रविणानि नः ॥ ९ ॥

इन्दुः । पुनानः । प्रजां । उराणः । करत् । विश्वानि । द्रविणानि । नः ॥ ९ ॥

पदार्थ—(इन्दुः) सर्वप्रकाशकः (पुनानः) पावयिता (प्रजा, उराणः) प्रजैश्वर्य्य वर्धयन् (विश्वानि, द्रविणानि) अखिलैश्वर्याणि (नः) अस्मभ्यं (करत्) ददातु ॥

पदार्थ—(इन्दुः) सर्वप्रकाशक (पुनानः) सबको पवित्र करने-वाला (प्रजां, उराणः) प्रजाओं के ऐश्वर्य्य को विशाल करता हुआ परमात्मा (विश्वानि, द्रविणानि) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य (नः) हमको (करत्) प्रदान करे ॥

भावार्थ—जो परमात्मा सम्पूर्ण प्रजाओं के ऐश्वर्य्य को बढ़ाता और जो स्वतःप्रकाश तथा स्वयंभू है वही हमारा उपास्यदेव है उसी की उपासना करता हुआ पुरुष आनन्द लाभ करता है अन्यथा नहीं ॥

पर्वस्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्चो न निक्तो वाजी धनाय ॥ १०१२० ॥

पवस्व । सोम । ऋत्वे । दक्षाय । अश्वः । न । निक्ता ।
वाजी । धनाय ॥ १० ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (ऋत्वे)
विज्ञानाय (दक्षाय) चातुर्याय च (निक्ता) वेगवान् (अश्वः, न)
विद्युदिव (वाजी) बलस्वरूपो भवान् (धनाय) धनार्थ (पवस्व)
मां पुनातु ॥

पदार्थः—(सोम) हे सोमगुणसम्पन्न परमात्मन् (ऋत्वे) विज्ञान
के लिये (दक्षाय) चातुर्य प्राप्त के लिये (अश्वः, न) विद्युत्समान
(निक्ता) वेगवान् (वाजी) बलस्वरूप परमात्मन् (धनाय) धन के लिये
(पवस्व) पवित्र करें ॥

भावार्थः—जिस प्रकार विद्युत् प्रत्येक पदार्थ को देदीप्यमान
करता और सब पदार्थों का प्रकाशक तथा उद्दीपक है, इसी प्रकार परमात्मा
सबको उद्बोधन करके अपने २ कर्मों में प्रवृत्त करता है और कर्मयोगी पुरुष
को सदैव धन का लाभ होता है ।

तं ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय ॥ ११ ॥
तं । ते । सोतारः । रसं । मदाय । पुनन्ति । सोमं । महे ।
द्युम्नाय ॥ ११ ॥

पदार्थः—(सोतारः) उपासकाः (ते) तव (तं, रसं)
तमानन्दं (मदाय) आनन्दितः स्यामितीच्छया (सोमं) शान्ति-
रूपं (महे, द्युम्नाय) महैश्वर्याय धारणया (पुनन्ति) पवि-
त्रयन्ति ॥

पदार्थ—‘सोतारः’ उपासक लोग (ते) तुम्हारे (तं) उस (सोमं) शान्तिरूप (रसं) आनन्द को (मदाय) आनन्दित होने के लिये तथा (महे, युम्नाय) बड़े ऐश्वर्य्य प्राप्ति के लिये धारणा द्वारा (पुनन्ति) पवित्र करते हैं ॥

भावार्थ—इस मंत्र का भाव यह है कि उपासक लोग इस विराट् स्वरूप को देखकर ईश्वर की धारणा अपने हृदय में करते हैं, यही इस ऐश्वर्य्य को पवित्र बनाना है ॥

शिशुं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम् ॥१२॥

शिशुं । जज्ञानं । हरिं । मृजन्ति । पवित्रे । सोमं । देवेभ्यः । इन्दुम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—(शिशुं) सर्वोपरि प्रशंसनीय (जज्ञानं) सर्वत्र विद्यमान (हरिं) सर्वदुःखहर्तारं (इन्दुं) प्रकाशस्वरूप (सोमं) सौम्यस्वभावं परमात्मानं (पवित्रे) पवित्रान्तःकरणे (देवेभ्यः) दिव्यगुणप्राप्तये (मृजन्ति) ऋत्विग्जनाः साक्षात्कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(शिशुं) सर्वोपरि प्रशंसनीय (जज्ञानं) सर्वत्र विद्यमान (हरिं) सब दुःखों को हरण करनेवाला (इन्दुं) प्रकाशस्वरूप (सोमं) सौम्यस्वभाव परमात्मा को (पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण में (देवेभ्यः) दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये (मृजन्ति) ऋत्विग् लोग साक्षात्कार करते हैं ॥

भावार्थ—जो ऋतु २ में यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं उनका नाम “ऋत्विग्” है अर्थात् इस विराट्स्वरूप की महिमा को देखकर

जो आध्यात्मिक यज्ञादि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार होता है ।

इन्दुः पविष्ट चारुर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥ १३ ॥

इन्दुः । पविष्ट । चारुः । मदाय । अपां । उपस्थे । कविः । भगाय ॥ १३ ॥

पदार्थः—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः परमात्मा (कविः) यः सर्वज्ञः (अपां, उपस्थे) कर्मणां सन्निधौ (भगाय) ऐश्वर्यप्राप्तये (चारुः, मदाय) सर्वोपर्यानन्दप्राप्तये (पविष्ट) मां पुनातु ।

पदार्थः—(इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (कविः) जो सर्वज्ञ है वह (अपां, उपस्थे) कर्मों की सन्निधि में (भगाय) ऐश्वर्यप्राप्ति तथा (चारुः, मदाय) सर्वोपरि आनन्दप्राप्ति के लिये (पविष्ट) हमको पवित्र बनाता है ।

भावार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि जो पुरुष यज्ञादि कर्म तथा अन्य सत्कर्म करते हैं उन्हीं को परमात्मा पवित्र बनाता है जिससे वह ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा आनन्दोपभोग करते हैं ।

बिभर्ति चाविन्द्रस्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान ॥१४॥

बिभर्ति । चारुः । इन्द्रस्य । नाम । येन । विश्वानि । वृत्रा । जघान ॥ १४ ॥

पदार्थः—स परमात्मा (इन्द्रस्य) कर्मयोगिनः (चारु)

सुन्दरं (नाम) शरीरं (विभर्ति) निर्माति (येन) येन
शरीरेण (विश्वानि) सकलानि (वृत्रा) अज्ञानानि (जघान)
कर्मयोगी नाशयति ।

पदार्थ—(इन्द्रस्य) परमात्मा कर्मयोगी के (चाक, नाम)
सुन्दर शरीर को (विभर्ति) निर्माण करता है (येन) जिससे वह (वि-
श्वानि) सम्पूर्ण (वृत्र) अज्ञान (जघान) नाश करता है ।

भावार्थ—इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि यद्यपि स्थूल, सूक्ष्म
तथा कारण यह तीनों प्रकार के शरीर सब जीवों को प्राप्त हैं परन्तु कर्म-
योगी के सूक्ष्म शरीर में परमात्मा एक प्रकार का दिव्यभाव उत्पन्न कर देता
है जिससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती है, इस भाव से मन्त्र
में कर्मयोगी के शरीर को बनाना लिखा है ।

पिर्वन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥ १५ ॥

पिर्वन्ति । अस्य । विश्वे । देवासः । गोभिः । श्रीतस्य ।
नृभिः । सुतस्य ॥ १५ ॥

पदार्थ—(नृभिः, सुतस्य) संयमिपुरुषैः साक्षात्कृतस्य
(गोभिः, श्रीतस्य) ज्ञानवृत्तादृढाभ्यस्तस्य (अस्य) अस्य
परमात्मन आनन्दम् (विश्वे, देवासः) सर्वविद्वांसः (पिर्वन्ति)
अनुभवन्ति ।

पदार्थ—(नृभिः, सुतस्य) संयमी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया
हुआ (गोभिः, श्रीतस्य) जो ज्ञानवृत्तियों से दृढ़ अभ्यास किया गया है,

(अस्य) उससे परमात्मा के आनन्द को (विश्वे, देवासः) सम्पूर्ण विद्वान् (पिवन्ति) पान करते हैं ॥

भावार्थ—परमात्मा का आनन्द इन्द्रियसंयम द्वारा दृढ़ अभ्यास के बिना कदापि नहीं मिलसकता, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह श्रवण, मनन तथा तिदिध्यासन द्वारा दृढ़ अभ्यास करके परमात्मा के आनन्द को लाभ करे ॥

प्र सुवानो अक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम् ॥१६॥

प्र । सुवानः । अक्षारिति । सहस्रधारः । तिरः । पवित्रं । वि । वारं । अव्यम् १६ ॥

पदार्थ—(सहस्रधारः) अनन्तसामर्थ्ययुक्तः परमात्मा (सुवानः) साक्षात्कृतः (विवारं, अव्यं, तिरः) आवरणं तिरस्कृत्य (पवित्रं) पूतान्तःकरणं (प्र, अक्षाः) स्वज्ञान-प्रवाहै सिञ्चति ॥

पदार्थ—(सहस्रधारः) अनन्तसामर्थ्ययुक्त परमात्मा (सुवानः) साक्षात्कार किया हुआ (विवारं, अव्यं, तिरः) आवरण को तिरस्कार करके (पवित्रं) पवित्र अन्तःकरण को (अक्षाः) अपने ज्ञान के प्रवाह से सिञ्चन करता है ॥

भावार्थ—जब तक मनुष्य में अज्ञान बना रहता है तब तक वह परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं करसकता, इसलिये जिज्ञासु को आवश्यक है कि वह परमात्मा के स्वरूप को ढकनेवाले अज्ञान का नाश करके परमात्म दर्शन करे, अज्ञान, अविद्या तथा आवरण यह सब पर्याय शब्द हैं ॥

स वाज्यक्षाः सहस्रेता अद्विर्मृजानो गोभिः श्रीणानः ॥१७॥

सः । वाजी । अक्षारिति । सहस्रेताः । अत्सभिः । मृजानः ।
गोभिः । श्रीणानः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(अद्भिः, मृजानः) कर्मद्वारा साक्षात्कृतः
(गोभिः, श्रीणानः) ज्ञानवृत्तिभिः अभ्यासेन परिपक्वः (सहस्रेताः)
अनन्तसामर्थ्यशाली (वाजी) ऐश्वर्यशाली (सः) स पर-
मात्मा स्वज्ञानसुधया (अक्षाः) मा सिञ्चति ।

पदार्थः—(अद्भिः, मृजानः) कर्मों द्वारा साक्षात्कार करके
(गोभिः, श्रीणानः) ज्ञानरूप वृत्तियों के अभ्यास से परिपक्व किया हुआ
(सहस्रेताः) अनन्त सामर्थ्यशाली परमात्मा (वाजी) जो ऐश्वर्यशाली
है (सः) वह अपने ज्ञानसुधा से (अक्षाः) हमको सिञ्चन करता है ॥

भावार्थः—जब दृढ़ अभ्यास से परमात्मा का परिपक्व ज्ञान हो-
जाता है तब परमात्मज्ञान जो अमृत के समान है वह उपासक को आनन्द
प्रदान करता है, इसी का नाम यहां सिञ्चन करना है ॥

प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्भिभिः सुतः ॥ १८ ॥

प्र । सोम । याहि । इन्द्रस्य । कुक्षा । नृभिः । येमानः ।
अद्भिभिः । सुतः ॥ १८ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! भवान् (इन्द्रस्य)
कर्मयोगिनः (कुक्षा) अन्तःकरणे (याहि) गच्छतु कथंभूतः

(अद्रिभिः, सुतः) चित्तवृत्तिभिः साक्षात्कृतः (नृभिः, येमानः)
संयमिनां लक्ष्यीभूतश्च ॥

पदार्थ—(अद्रिभिः, सुतः) चित्तवृत्तियों के संयम द्वारा साक्षात्कार किये हुए (नृभिः, येमानः) संयमी पुरुषों के लक्ष्य (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! आप (इन्द्रस्य) कर्मयोगी के (कुक्षा) अन्तःकरण में (याहि) प्राप्त हों ॥

भावार्थ—इस मंत्र का भाव यह है कि जो पुरुष उसी एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हैं उनको परमपिता परमात्मा अवश्य देदीप्यमान करते हैं ॥

असर्जि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रधारः ॥ १९ ॥
असर्जि । वाजी । तिरः । पवित्रं । इन्द्राय । सोमः । सहस्रधारः ॥ १९ ॥

पदार्थ—(सहस्रधारः) अनन्तसामर्थ्यवान् (सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगिने (असर्जि) उपदिष्टः (वाजी) बलस्वरूपः सः (तिरः) अज्ञानं तिरस्कृत्य (पवित्रं) अन्तःकरणं पवित्रयति ॥

पदार्थ—(सहस्रधारः) अनन्तसामर्थ्ययुक्त (सोम) सर्वोत्पादक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये (असर्जि) उपदेश द्वारा प्राप्त होते हैं (वाजी) वह बलस्वरूप परमात्म (तिरः) अज्ञान को तिरस्कार करके (पवित्रं) अन्तःकरण को पवित्र बनाते हैं ।

भावार्थ—परमपिता परमात्मा जो इस चराचर ब्रह्माण्ड का अधिपति है वह अनन्त सामर्थ्ययुक्त है उसके सामर्थ्य को उपदेशों द्वारा कर्मयोगी लाभ करता है ।

अञ्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्णे इन्दुं मदाय ॥ २० ॥

अञ्जन्ति । एनं । मध्वः । रसेन । इन्द्राय । वृष्णे । इन्दुं ।
मदाय ॥ २० ॥

पदार्थः—(एनं) इमं परमात्मानं (मध्वः, रसेन) तन्माधुर्यरसेन (वृष्णे) सर्वकामप्रदाय (इन्द्राय) कर्मयोगिने (मदाय) आनन्दाय च (इन्दुं) स्वप्रकाशं तं (अञ्जन्ति) उपासका ज्ञानवृत्त्यात्मनि योजयन्ति ।

पदार्थः—(एनं) उक्त परमात्मा को (मध्वः, रसेन) उसके माधुर्ययुक्त रस से (वृष्णे) सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले (इन्द्राय) कर्मयोगी के (मदाय) आनन्द के लिये (इन्दुं) स्वप्रकाश परमात्मा का उपासक लोग (अञ्जन्ति) ज्ञानवृत्तिद्वारा योग करते हैं ।

भावार्थः—परमात्मयोग के अर्थ ब्रह्मविषयणीवृत्तिद्वारा परमात्मा के योग का नाम 'परमात्मयोग' है अर्थात् उपासक लोग ज्ञानवृत्ति द्वारा परमात्मा के समीपी होकर परमात्मरूप माधुर्य रस को पान करते हुए तृप्त होते हैं ॥

देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽगो वसानं हरिं मृजन्ति ॥ २१ ॥

देवेभ्यः । त्वां । वृथा । पाजसे । अपः । वसानं । हरिं ।
मृजन्ति ॥ २१ ॥

पदार्थः—(देवभ्यः) विद्वद्भ्यः (पाजसे) बलाय (अपः, वसानं) प्रकृतिरूप व्याप्य वस्तुनि निवसन्तं (हरिं)

अविद्याहर्तारं (त्वा) भवन्तं (वृथा) कर्मफलमनभिलष्य
(मृजन्ति) उपासकाः साक्षात्कुर्वन्ति ॥

पदार्थ—(देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (पाजसे) बल के लिये
(अपः, वसानं) प्रकृतिरूप व्याप्यवस्तु में निवास करते हुए (हरिं)
अविद्या का हरण करने वाले (त्वां) तुमको (वृथा) कर्मफलों में अनासक्त
होकर (मृजन्ति) उपासक लोग साक्षात्कार करते हैं ॥

भावार्थ—विद्याप्राप्ति द्वारा विद्वान् बनना, बलवान् होना तथा
नानाविध ऐश्वर्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली बनना परमात्मा की उपलब्धि
से बिना कदापि नहीं होसकता, इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले
पुरुषों का कर्तव्य है कि वह ज्ञानद्वारा परमात्मा को उपलब्ध करें ॥

इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नपः॥२१॥

इन्दुः । इन्द्राय । तोशते । नि । तोशते । श्रीणन् । उग्रः ।
रिणन् । अपः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(इन्दुः) सर्वप्रकाशकः परमात्मा (इन्द्राय)
कर्मयोगिने (तोशते) साक्षात्क्रियते (उग्रः) उग्ररूपः सः
(श्रीणन्) प्रेरयन् (अपः, रिणन्) मन्दकर्मोपपन्नयन् (नि,
तोशते) अज्ञानं नाशयति ॥

पदार्थ—(इन्दुः) सर्वप्रकाशक परमात्मा (इन्द्राय) कर्मयोगी
के लिये (तोशते) साक्षात्कार किया जाता है (उग्रः) उग्रस्वरूप परमात्मा
(श्रीणन्) अपनी प्रेरणा द्वारा (अपः, रिणन्) मन्दकर्मों को दूर करता
हुआ (नि, तोशते) निरन्तर अज्ञान का नाश करता है ॥

भावार्थ—इम मंत्र का आशय यह है कि सुख की इच्छावाले पुरुष को मन्दकर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिये, जबतक पुरुष मन्द कर्म नहीं छोड़ता तबतक वह परमात्मपरायण कदापि नहीं होसकता और न सुख उपलब्ध करसकता है, ईशा अभिप्राय से मंत्र में अज्ञान के नाश द्वारा मन्दकर्मों के त्याग का विधान किया है ॥

इति नवोत्तरशततमंसूक्तमेकविंशो वर्गश्च समाप्तः ।

यह १०९ वां सूक्त और २१ वां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ द्वादशर्चस्य दशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य

१-१२ त्र्यरुणत्रसदस्यू ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः-१, २, १२ निचृदनुष्टुप् । ३ विराडनुष्टुप् । १०,

११ अनुष्टुप् । ४, ७, ८ विगाड्बृहती । ५, ६

पादनिचृदबृहती । ९ बृहती ॥ स्वरः-१-३, १०१२

गान्धारः । ४-९ मध्यमः ॥

पर्यु षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ।

द्विषस्तरध्याऋणया न ईयसे ॥ १ ॥

परि । ऊं इति । सु । प्र । धन्व । वाजसातये । परि । वृत्राणि ।

सक्षणि । द्विषः । तरध्वै । ऋणयाः । नः । ईयसे ॥ १ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! भवान् (वाजसातये) ऐश्व-

व्यर्थप्रदानायास्मान् (परि, प्र, धन्व) साधु प्राप्नोतु (सक्षणि)
 सोढा भवान् (वृत्राणि) अज्ञानानि नाशयितुं मां प्राप्नोतु (ऊं)
 अथ च (ऋणयाः) ऋणस्यापनेता भवान् (द्विषः) शत्रून्
 (तर्ध्वै) नाशयितुं (नः) अस्मान् (ईयसे) प्राप्नोतु ।

पदार्थ—हे परमात्मन ! आप (वाजसातये) ऐश्वर्य्यप्रदान के
 लिये हमको (परि, प्र, धन्व) भलीभांति प्राप्त हों (सक्षणि) सहनशील
 आप (वृत्राणि) अज्ञानों को नाश करने के लिये हमें प्राप्त हों (ऊं) और
 (ऋणयाः) ऋणों को दूर करनेवाले आप (द्विषः) शत्रुओं को (परि,
 तर्ध्वै) भलेप्रकार नाश करने के लिये (नः) हमको (ईयसे) प्राप्त हों ।

भावार्थ—जो पुरुष ईश्वरपरायण होकर उसकी आज्ञा का पालन
 करते हैं वही परमात्मा को उपलब्ध करनेवाले कहे जाते हैं, या यों कहो
 कि उन्हीं को परमात्मप्राप्ति होती है और वही अपने ऋणों से मुक्त होते
 और वही शत्रुओं का नाश करके संसार में अभय होकर विचरते हैं,
 स्मरण रहे कि पूर्वस्थान को त्यागकर स्थानान्तरप्राप्तिरूप प्राप्ति परमात्मा
 में नहीं घटसकती ।

अनु हि त्वा सुतं सोम मदांसि महे समर्यराज्ये ।

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ २ ॥

अनु । हि । त्वा । सुतं । सोम । मदांसि । महे । समर्यराज्ये-
 राज्ये । वाजाँ । अभि । पवमान । प्र । गाहसे ॥ २ ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक ! (महे, समर्यराज्ये)
 न्याययुक्ते महति राज्ये (त्वा, सुतं) साक्षात्कारं प्राप्नो भवान्

(अनु, मदामसि) मामानन्दयतु (पवमान) हे सर्वपावक भगवन् (वाजान्, अभि) ऐश्वर्याण्यभिलक्ष्य (प्र, गाहसे) प्राप्नोति माम् ।

पदार्थ—(सोम) हे सोमगुणसम्पन्न परमात्मन् (महे, समर्यराज्ये) न्याययुक्त बड़े राज्य में (त्वा, सुतं) साक्षात्कार को प्राप्त आप (अनु, मदामसि) इसको आनन्दित करें (पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले भगवन् (वाजान्, अभि) ऐश्वर्यों को लक्ष्य रखकर (प्र, गाहसे) इसको प्राप्त हों ।

भावार्थ—पंच में ऐश्वर्यों के लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि ईश्वर में आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, जो पुरुष मुक्ति-सुख को लक्ष्य रखते हैं उनको निःश्रेयसरूप आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो सांसारिक सुख को लक्ष्य रखकर ईश्वरपरायण होते हैं उनको परमात्मा अभ्युदयरूप आधिभौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ।

अजीजनो हि पवमानः सूर्यं विधारे शक्मना पयः ।

गोजीरया रंहमाणः पुरंध्या ॥ ३ ॥

अजीजनः । हि । पवमानः । सूर्यं । विधारे । शक्मना ।

पयः । गोऽजीरया । रंहमाणः । पुरंध्या ॥ ३ ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक परमात्मन् ! भवान् (पयः, विधारे) जलधारकेऽन्तरिक्षप्रदेशे (शक्मना) स्वशक्त्या (सूर्यं) रविम् (अजीजनः) उत्पादयति (गोजीरया) पृथिव्यादि लोकानां प्रेरिका या शक्तिः (पुरंध्या) याऽतिमहती ततोऽपि (रंहमाणः) अधिक वेगवानस्ति ।

पदार्थ—(पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन ! आप (पयः, विधारे) जलों को धारण करनेवाले अन्तरिक्ष देश में (शक्मना) अपनी शक्ति से (सूर्य) सूर्य को (अजीजनः) उत्पन्न करते हैं और (गोजीरया, पुरंध्या) पृथिव्यादि लोकों को प्रेरणा करनेवाली बड़ी शक्ति से भी (रंहमाणः) अत्यन्त वेगवान् हैं ।

भावार्थ—इस मन्त्र का भाव यह है कि वह परमपिता परमात्मा जो अभ्युदय तथा निःश्रेयस का दाता है उसका प्रभुत्व विद्युत् से भी अधिकतर है ।

अर्जीजनो अमृत मर्त्येष्वँ ऋतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः ।
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत् ॥ ४ ॥

अर्जीजनः । अमृत । मर्त्येषु । आ । ऋतस्य । धर्मन् ।
अमृतस्य । चारुणः । सदा । असरः । वाजँ । अच्छ ।
मनिष्यदत् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(अमृत) हे शश्वदेकभाववन् परमात्मन् ! भवान् ((मर्त्येषु, आ) जनानां संमुखी भवनाय (चारुणः, अमृतस्य, धर्मन्) रुचिराविनाशि परमाणुधारकेऽन्तरिक्षे (अजीजनः) ग्रहादीन् उत्पादयामास (सदा, असरः) सदा विचरति च, अतः (वाजं, अच्छ) ऐश्वर्य्यमभिलक्ष्य (सनिष्यदत्) मद्भक्तेर्विषयो भवतु ।

पदार्थ—(अमृत) हे सदा एकरस तथा जरामरणादि धर्मों से रहित परमात्मन ! आप (मर्त्येषु, आ) मनुष्यों के सम्मुख होने के लिये (चारुणः, अमृतस्य, धर्मन्) सुन्दर अविनाशी परमाणुओं को धारण करने

वाले अन्तरिक्ष देश में (अजीजनः) सूर्यादि दिव्य पदार्थों को उत्पन्न करके (सदा, अमरः) सदैव विचरते हो, इसलिये (वाजं, अच्छ) ऐश्वर्य्य को लक्ष्य रखकर (सनिष्यदत्) हमारी भक्ति का विषय हों ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! आप सदा एकरस. सर्वत्र विराजमान और सदैव सब प्राणियों को अहर्निश देखते हुए विचरते हैं. अतएव प्रार्थना है कि आप हमें अपनी भक्ति का दान दें कि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ऐश्वर्य्यशाली हों, विचरने से तात्पर्य्य अपनी व्यापकशक्तिद्वारा सर्वत्र विराजमान होने का है चलने का नहीं ॥

अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथात्सं न कं चिज्जनपानमक्षितम् ।
शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ॥ ५ ॥

अभिऽअभि । हि । श्रवसा । ततर्दिथ । उत्सं । न । कं ।
चित् । जनपानं । अक्षितं । शर्याभिः । न । भरमाणः ।
गभस्त्योः ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! त्वं (श्रवसा) स्वकीयज्ञानरूप ऐश्वर्य्येण (अभ्यभि) प्रत्येकोपासकस्य (ततर्दिथ) दुर्गुणान् नाशयसि (न) यथा कश्चिद् (कंचित्) कमपि (जनपानं, उत्सं) उदपानं संशोध्य जलं निर्मलं करोति (न) यथा (गभस्त्योः) सूर्य्यः किरणयोः (शर्याभिः) शक्तिभिः (भरमाणः) पूर्ण कुर्वाणः (अक्षितं) दोषरहितं करोति ॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप (श्रवसा) अपने ज्ञानरूप ऐश्वर्य्य से (अभ्यभि) प्रत्येक उपासक के (ततर्दिथ) दुर्गुणों का नाश करते हैं (न) जैसे कोई (अक्षितं) जल से भरे हुए (उत्सं) उत्सरण योग्य जलवाले

(जनपानं, केचित्) वापी आदि जलाधार को मलिन जल निकालकर स्वच्छ बनाता है (हि) निश्चयकरके (न) जैसे सूर्य (गभस्त्योः) अपनी किरणों की (शर्याभिः) कर्मशक्तिद्वारा (भरमाणः) सब विकारों को दूर करके प्रजा का पालन करता है ॥

भवार्थ—इस मंत्र का आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी गरमी तथा प्रकाश शक्ति से प्रजा के सब विकार तथा अपगुणों को दूर करके शुभगुण देता है, इसी प्रकार परमात्मा सदाचारी पुरुषों के दोष दूर करके उनमें सद्गुणों का आधान कर देता है, इसलिये पुरुष को कर्मयोगी तथा सदाचारी होना परमावश्यक है ॥

आदीं के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत ।
वारं न देवः सविता व्यूर्णुते ॥ ६ ॥ २२ ॥

आत् । ई । के । चित् । पश्यमानासः । आप्यं । वसुरुचः ।
दिव्याः । अभि । अनूषत । वारं । न । देवः । सविता ।
वि । ऊर्णुते ॥ ६ ॥

पदार्थ—(आप्यं) पूजनीयं तं (केचित्) केचिज्जनाः
(पश्यमानासः) ज्ञानदृष्ट्या पश्यन्तः (अभ्यनूषत) स्तुवन्ति
(आत्) अथवा (ई, वारं) वरणीयं तं (वसुरुचः, दिव्याः)
ऐश्वर्यमिच्छवो विद्वांसः (देवः, सविता) दिव्यः सूर्यः (वि,
ऊर्णुते) यथा स्वप्रकाशनाच्छादयति (न) तथा वर्णयन्ति ॥

पदार्थ—(आप्यं) पूजनीय परमात्मा को (केचित्) कई एक
लोग (पश्यमानासः) ज्ञानदृष्टि से देखते हुए (अभ्यनूषत) स्तुति करते

हैं (आत्) अथवा (ई, दारं) इस वरणीय परमात्मा को (वसुरुचः, दिव्याः) ऐश्वर्य्य चाहने वाले विद्वान् (देवः, सविता) दिव्यरूप सूर्य्य (वि, ऊर्णुते) जिस प्रकार अपने प्रकाश से आच्छादन कर लेता है (न) इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥

भावार्थ—भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य्य की प्रभा चहुँओर व्याप्त होजाती है इसी प्रकार ब्रह्मविद्यावेत्ता पुरुषों की ब्रह्मविषयिणी बुद्धि विस्तृत होकर सब ओर परमात्मा का अवलोकन करती है और ऐसे पुरुष परमात्मपरायण होकर ब्रह्मानन्द का उपभोग करते हैं ॥

त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः ।
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥ ७ ॥

त्वे इति । सोम । प्रथमाः । वृक्तऽबर्हिषः । महे । वाजाय ।
श्रवसे । धियं । दधुः । सः । त्वं । नः । वीर । वीर्याय ।
चोदय ॥ ७ ॥

पदार्थः—(सोम) सर्वोत्पादक ! (प्रथमाः) प्राचीनाः
(वृक्तबर्हिषः) उच्छिन्नकामाः (त्वे) भवति (महे, वाजाय)
महते यज्ञाय (श्रवसे) ऐश्वर्य्याय च (धियं, दधुः) कर्मरूप
बुद्धिं दधति (वीर) हे सर्वोपरि बलवान् (सः, त्वं) स भवान्
(नः) अस्मान् (वीर्याय) वीरपुरुषगतगुणाय (चोदय) प्रेरयतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (प्रथमाः) प्राचीन
लोग (वृक्तबर्हिषः) जिन्होंने अपनी कामनाओं को उच्छेदन करदिया है
वह (त्वे) आपमें (महे, वाजाय) बड़े यज्ञ के लिये अथवा (श्रवसे)

ऐश्वर्य के लिये (धियं, दधुः) कर्मरूप बुद्धि को धारण करते हैं (वीर)
हे सर्वोपरि बलस्वरूप परमात्मन (सः, त्वं) वह आप (नः) हमको
(वीर्याय) वीरपुरुषों में होनेवाले गुणों के लिये (चोदय) प्रेरणा करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भग-
वन ! हम बड़े २ यज्ञ करते हुए ऐश्वर्य सम्पादन करें अथवा वीर पुरुषों के
गुणों को धारण करते हुए बलवान् बनें, क्योंकि आपही की कृपा से मनुष्य
वीरतादि गुणों को धारण करसक्ता है अन्यथा नहीं ॥

दिवः पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निर्धुक्षत ।
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन् ॥ ८ ॥

दिवः । पीयूषं । पूर्व्यं । यत् । उक्थ्यं । महः । गाहात् ।
दिवः । आ । निः । अधुक्षत । इन्द्रं । अभि । जायमानं ।
सं । अस्वरन् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(दिवः, पीयूषं) यः द्युलोकस्यामृतम् (पूर्व्यं)
सनातनः (यत्) यः (उक्थ्यं) प्रशंसनीयः (महः, गाहात्)
अति गहनात् (दिवः) द्युलोकात् (आ, निः, अधुक्षत) साध्वदोहि
(इन्द्रं, अभि) कर्मयोगिनमभिलक्ष्य (जायमानं) यो विद्यमानस्तं
(परमात्मानं) साधवः (सं, अस्वरन्) स्तुवन्ति ॥

पदार्थः—(दिवः, पीयूषं) जो द्युलोक का अमृत (पूर्व्यं) सनातन
(उक्थ्यं) प्रशंसनीय (यत्) जो (महः, गाहात्) बड़े गहन (दिवः)
द्युलोक से (आ, निः, अधुक्षत) भलीभांति दोहन किया गया है (इन्द्रं,
अभि) जो कर्मयोगी को लक्ष्य रखकर (जायमानं) विद्यमान है, उस परमात्मा
की उपासक लोग (सं, अस्वरन्) भलेप्रकार स्तुति करते हैं ॥

भावार्थ—द्युलोक का अमृत परमात्मा को इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि “ पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादोऽस्यामृतं दिवि ” ऋग० १०।९०।३ इस मंत्र में यह वर्णन किया है कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसके एकदेश में है और अनन्त परमात्मा अमृतरूप से द्युलोक में विस्तृत हो रहा है अर्थात् उसका अमृतस्वरूप अनन्त नभोमण्डल में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा की उपासक लोग स्तुति करते हैं ॥

अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना ।
यूथे न निष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ॥ ९ ॥

अध । यत् । इमे इति । पवमान । रोदसी इति । इमा । च ।
विश्वा । भुवना । अभि । मज्मना । यूथे । न । निःस्थाः ।
वृषभः । वि । तिष्ठसे ॥ ९ ॥

पदार्थः—(पवमान) हे सर्वपावक परमात्मन् (इमे, रोदसी) इमे द्यावापृथिव्यौ (अध, यत्) अथ च (इमा, च, विश्वा, भुवना) इमान्सर्वान् लोकान् (मज्मना) बलेन (अभि, तिष्ठसे) दधानि (न) यथा (निष्ठाः, वृषभः) स्थिरशक्तिः स्वामी (यूथे) स्वमण्डलमध्ये तिष्ठन् स्थिरो भवति ॥

भावार्थ— पवमान) हे सबको पवित्र करनेवाले परमात्मन् (इमे, रोदसी) द्युलोक पृथिवीलोक (अध, यत्) और जो (इमा, च, विश्वा, भुवना) यह सब लोकलोकान्तर हैं उन सबको (मज्मना) बल से (अभि, तिष्ठसे) भलेप्रकार धारण कर रहे हो (न) जिस प्रकार (निष्ठाः, वृषभः) स्थिर शक्तिवाला स्वामी (यूथे) अपने मण्डल का मध्यवर्ति होकर स्थिर होता है ॥

भावार्थ—जिस प्रकार मण्डलाधिपति अपने मण्डल के मध्य में स्थिर होकर सबको स्वाधीन रखता है इसी प्रकार परमात्मा सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों को बल से धारण करके सर्वत्र स्थित होरहा है, या यों कहो कि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूप परमात्मशक्ति सदा एकरस दृढ़ता से विराजमान रहती है उसमें कभी रुकावट नहीं होती ॥

सोमः पुनानो अव्यये वारे शिशुर्न क्रीळन्पवमानो अक्षाः ।

सहस्रधारः शतवाज इन्दुः ॥ १० ॥

सोमः । पुनानः । अव्यये । वारे । शिशुः । न । क्रीलन् ।

पवमानः । अक्षारिति । सहस्रधारः । शतवाजः । इन्दुः ॥ १० ॥

पदार्थः—(सोमः) सर्वोत्पादकः परमात्मा (अव्यये, वारे) रक्षायुक्ते पदार्थे (शिशुः, न) प्रशंसनीयवस्तु इव (क्रीलन्) क्रीडन् (पवमानः) सर्वपावकः (सहस्रधारः) अनन्तशक्तियुक्तः (शतवाजः) विविधबलयुक्त (इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः सः (पुनानः) पवित्रीकुर्वन् (अक्षाः) स्वसुधा-वारिणा सिंचति ॥

पदार्थ—(सोमः) सर्वोत्पादक (पवमानः) सबको पवित्र करने वाला (अव्यये, वारे) रक्षायुक्त पदार्थों में (शिशुः, न, क्रीलन्) प्रशंसनीय वस्तुओं के समान क्रीड़ा करता हुआ (सहस्रधारः) अनन्तप्रकार की शक्तियों से युक्त (शतवाजः) अनन्त प्रकार के बलों वाला (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (पुनानः) ज्ञानवृद्धिद्वारा पवित्र करता हुआ (अक्षाः) अपनी सुधावारि से सबको सिंचन करता है ॥

भावार्थ—परमात्मा के गुण तथा शक्तियें अनन्त हैं और जिससे

उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है वह गुण भी उसमें अनन्त हैं, इस लिये अनन्तस्वरूप की अनन्तरूप से ही उपासना करनी चाहिये ॥

एष पुनानो मधुर्मा कृतावेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुर्भिः ।

वाजसनिर्वरिवोविद्वयोधाः ॥ ११ ॥

एषः । पुनानः । मधुःपान् । कृतऽवा । इन्द्राय । इन्दुः ।
पवते । स्वादुः । ऊर्भिः । वाजऽसनिः । वरिवऽवित् । वयःऽधाः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(एषः) उक्तगुणसम्पन्नः परमात्मा (पुनानः) सर्व पवित्रयन् (मधुमान्) आनन्दमयः (कृतवा) ज्ञानादि यज्ञ-स्वामी (इन्दुः) प्रकाशस्वरूपः (इन्द्राय) कर्मयोगिने (पवते) पवित्रतां प्रददाति (वाजसनिः) अन्नाद्यैश्वर्यप्रदः (वरिवोवित्) धनाद्यैश्वर्यज्ञः (वयोधाः) आयुषः प्रदाता (स्वादुः, ऊर्भिः) आनन्दवीचीर्वाहयेति ॥

पदार्थ—(एषः) उक्त गुणसम्पन्न परमात्मा (पुनानः) सबको पवित्र करने वाला (मधुमान्) आनन्दमय (कृतवा) ज्ञानादि यज्ञों का स्वामी (इन्दुः) प्रकाशस्वरूप (इन्द्राय, पवते) कर्मयोगी के लिये पवित्रता प्रदान करने वाला (वाजसनिः) अन्नादि ऐश्वर्यों का दाता (वरिवो-वित्) धनादि ऐश्वर्य प्रदान करने वाला (वयोधाः) आयु की वृद्धि करने वाला (स्वादुः, ऊर्भिः) आनन्द की लहरें बहाता है ॥

भावार्थ—इस मंत्र का आशय यह है कि जो पुरुष उक्त मुणों वाले परमात्मा की ओर क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति से बढ़ते हैं उनको परम-पिता परमात्मा अवश्य प्राप्त होते और उन पर सब ओर से आनन्द की वृष्टि करते हैं ॥

स पवस्व सहमानः पृतन्यून्सेधन्क्षांस्यपं दुर्गहानि ।

स्वायुधः सांसहान्तसोम शत्रून् ॥ १२ ॥ २३ ॥

सः । पवस्व । सहमानः । पृतन्यून् । सेधन् । रक्षांसि । अपं ।

दुःऽगहानि । सुऽआयुधः । ससहान् । सोम । शत्रून् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(सः) स परमात्मा (दुर्गहानि) दुर्दमानि (पृतन्यून्, रक्षांसि) संग्रामाभिलाषि राक्षसान् (अप, सेधन्) अपनयन् (पवस्व) मां रक्षतु (सहमानः) सहनशीलः (स्वायुधः) स्वयम्भूः (शत्रून्, ससहान्) शत्रून् तिरस्कुर्वन् मा संरक्षतु ॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन ! आप (पृतन्यून्, रक्षांसि) संग्राम की कामना करने वाले राक्षसों को (दुर्गहानि) जो दुर्गम हैं (अप, सेधन्, पवस्व) दूर करते हुए हमारी रक्षा करें (सहमानः) सहनशील (स्वायुधः) स्वयम्भू (शत्रून्) शत्रुओं का (ससहान्) तिरस्कार करते हुए (सः) आप हमें अभय प्रदान करें ॥

भावार्थः—इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन ! आप कुमार्ग में प्रवृत्त दुष्ट पुरुषों से हमारी रक्षा करें, जिन से रक्षा की जाती है उनका नाम “राक्षस” है, सो हे पिता ! आप सम्पूर्ण विघ्नकारी पुरुषों से हमारी रक्षा करते हुए हमें अभय प्रदान करें ॥

इति दशोत्तरशततमंसूक्तं त्रयोविंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ११०वां सूक्त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ तृचस्यैकादशोत्तरशततमस्य सूक्तस्यः—

१-३ अनानतः पारुच्छेपिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१ निचृदाष्टिः । २ भुरिगाष्टिः ।

३ अष्टिः ॥ मध्यमः स्वरः ॥

अथ शूरः किं कुर्यादित्युपदिश्यतेः—

अब शूरवीर का कर्तव्य कथन करते हैंः—

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि—

तरति स्वयुग्वंभिः सूरः न स्वयुग्वंभिः ।

धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः ।

विश्वा यद्गूपा परिग्यात्यृक्वंभिः सप्तस्येभिर्ऋक्वंभिः ॥१॥

अया । रुचा । हरिण्या । पुनानः । विश्वा । द्वेषांसि । तरति ।
स्वयुग्वंभिः । सूरः । न । स्वयुग्वंभिः । धारा । सुतस्य ।
रोचते । पुनानः । अरुषः । हरिः । विश्वा । यत् । रूपा ।
परिग्याति । ऋक्वंभिः । सप्तस्येभिः । ऋक्वंभिः ॥१॥

पदार्थः—(हरिः) पराक्षहारकः शूरः (अरुषः)
उग्रतेजस्वी (पुनानः) स्ववीरकर्मणा पावयन् (सुतस्य, धारा)
संस्कारधारया (रोचते) शोभते (हरिण्या) शत्रुहारिण्या
(अया, रुचा) अनया दीप्त्या (पुनानः) पावयन् (स्वयुग्वंभिः)
स्व स्वाभाविकशक्तिभिः (विश्वा, द्वेषांसि) सर्वशत्रून् (तरति)

समापयति (न) यथा (सूरः) सूर्यः (स्वयुग्मभिः) स्वशक्ति-
भिरन्धकारं नाशयति एवं हि शूरो दुष्टान् (सप्तास्येभिः) सप्तमुखैः
(ऋक्भिः) किरणैः (विश्वा, रूपा) नानारूपं दधत् यथा सूर्यः
(परियाति) प्राप्नोति, एवं हि (ऋक्भिः) ज्ञानेन्द्रियाणां सप्त-
च्छिद्रनिःसृत तेजोभिः (यत्) यतः शूरः परपक्षं प्राप्नोति, अतएव
सप्तकिरणवता सूर्येणोपमीयते ॥

पदार्थ—(हरिः) “ हरतीति हरिः ”= परपक्ष को हरण करने
वाला शूरवीर (अरुषः) उग्र तेज वाला (पुनानः) अपने वीर कर्मों से
पवित्र करने वाला (सुतस्य, धारा) संस्कार की धारा से (रोचते) दीप्ति-
मान् होता है (हरिण्या) शत्रुओं को हनन करने वाली (अया) इस
(रुचा) दीप्ति से (पुनानः) पवित्र करता हुआ (स्वयुग्मभिः) अपनी
स्वाभाविक शक्तियों द्वारा (विश्वा, द्वेपांसि) सब शत्रुओं को (तरति)
हनन करता है (न) जैसे (सूरः) सूर्य (स्वयुग्मभिः) अपनी स्वाभाविक
शक्तियों से अन्धकार का नाशक होता है (यत्) जैसे (सप्तास्येभिः) सात
मुखों वाली (ऋक्भिः) किरणों से (विश्वा, रूपा) नाना रूपों को धारण
करता हुआ सूर्य (परियाति) प्राप्त होता है, इसी प्रकार (ऋक्भिः)
ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्रों से निकले हुए तेज द्वारा शूरवीर परपक्ष को प्राप्त
होता है, इसलिये वह सूर्य की सप्त किरणों की तुलना करता है ॥

भावार्थ—इस मंत्र में रूपकालंकार से शूरवीर की सूर्य के साथ
तुलना की गई है अर्थात् जिसप्रकार सूर्य अपने तेजोमय प्रभापण्डल से
अन्धकार को छिन्न भिन्न करता है इसी प्रकार शूरवीर योधा शत्रुओं को
छिन्न भिन्न करके स्वयं स्थिर होता है ॥

त्वं त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्ज-

यासि स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे ।

परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः ।

त्रिधातुभिररुषाभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥ २ ॥

त्वं । त्यत् । पणीनां । विदः । वसु । सं । मातृभिः । मर्ज-
यसि । स्वे । आ । दमे । ऋतस्य । धीतिभिः । दमे ।
परावतः । न । साम । तत् । यत्र । रणन्ति । धीतयः । त्रिधा-
तुभिः । अरुषाभिः । वयः । दधे । रोचमानः । वयः । दधे ॥ २ ॥

पदार्थः—(यत्र) अस्मिन् युद्धे (धीतयः) युद्धकु-
शलाः (परावतः) दूरस्थादेशादेव (रणन्ति) मंगलगीतं
गायन्ति (न) यथा (साम) सामगीयते, हे शूर ! (त्वं)
त्वं (पणीना) परपक्षैश्चर्यवतः (त्यत्, वसु) बलातीतं धनं
(ऋतस्य, धीतिभिः) कर्मणां यज्ञैः (विदः) लभमानः (दमे)
स्ववशमानयसि (आ) अथ च (दमे) स्ववशे कृत्वा (मातृ-
भिः, संमर्धयसि) माता पितृदत्तशक्त्या पुनरपि सम्यक् समर्ज-
यसि (त्रिधातुभिः) त्रिधातुनिर्मितेन (अरुषाभिः) कान्ति-
मता शरीरेण (वयः, दधे) पुनरप्यैश्वर्यं दधासि (रोचमानः)
दीप्यमानः सन् (वयः, दधे) पुनरपि ऐश्वर्यं दधासि ॥

पदार्थ—(यत्र) जिस युद्ध में (धीतयः) युद्धकुशल लोग
(परावतः) दूर से ही (रणन्ति) मंगलमय गीत गाते हैं (न) जैसे
(साम) सामगान होता है, हे शूरवीर ! (त्वं) तुम (पणीनां) परपक्ष के
ऐश्वर्य वालों से (त्यत्, वसु) जो धन छीना गया है उसको (ऋतस्य,
धीतिभिः) कर्मयज्ञद्वारा (विदः) लाभ करके (दमे) अपने बशीभूत करते

हो (आ) और (दमे) अपने अधीन धन को (मातृभिः, सं, मर्जयसि) माता पितादत्त शक्ति द्वारा फिर भलीभांति अर्जन करके (त्रिधातुभिः) तीन धातुओं से बने हुए (अरुषीभिः) कान्ति वाले इस शरीर द्वारा (वयः, दधे) ऐश्वर्य को धारण करते हो और (रोचमानः, वयः, दधे) दीप्तिवाले ऐश्वर्यशाली होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन को आनन्द में परिणत करते हो ॥

भावार्थ—इस मंत्र का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मोपासक ब्रह्मयज्ञ में ब्रह्म के ज्ञानादि ऐश्वर्यों को धारण करते हैं इसी प्रकार शूरवीर कर्मयज्ञ में परमात्मा के अभ्युदयरूप ऐश्वर्य को धारण करते हुए इस त्रिधातुमय शरीर के प्रयत्न को सफल करते हैं ॥

पूर्वामनुं प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभि-

र्यतते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः ।

अगमन्नुक्तानि पौंस्येन्द्र जैत्राय हर्षयन् ।

वज्रश्च यद्वयथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥३॥२४॥

पूर्वी । अनु । प्रदिशं । याति । चेकितत् । सं । रश्मिभिः ।

यतते । दर्शतः । रथः । दैव्यः । दर्शतः । रथः । अगमन् ।

उक्तानि । पौंस्या । इन्द्र । जैत्राय । हर्षयन् । वज्रः । च ।

यत् । वयथः । अनपच्युता । समत्स्वनपच्युता ॥३॥

पदार्थः—(दर्शतः) दर्शनीयं (रथः) शूरगमनं (दैव्यः) दैव्यशक्तियुक्तं (रश्मिभिः) उत्साहरूप किरणैः (सं, यतते) तम्यग्यत्नशीलं भवति (चेकितत्) युद्धविद्या-ज्ञाता योधः (पूर्वी, प्रदिशं) प्रशस्यगतिं (याति) प्राप्नोति

यदा (पौंस्या, उक्थानि) पुंस्त्वसम्बन्धिस्तवनानि (अग्नम्) विजेतारं प्राप्नुवन्ति (जैत्राय, हर्षयन्) तदा विजेता मोदयन् (इन्द्रं) स्वस्वामिनं प्राप्नोति (यत्) यतः (समत्सु) संग्रामेषु (अनपच्युता, भवथः) अपतितौ स्वामिसेवकौ सद्गतिं लभेते (च) अथ च (वज्रः) तच्छस्त्रमपि अवर्जनीयत्वात्समरेऽव्याहतगतिं लभेते ॥

पदार्थ—(दर्शतः) दर्शनीय (रथः) शूरवीर का गमन (दैव्यः) दिव्यशक्तियुक्त (रश्मिभिः) उत्साहरूप किरणों द्वारा (सं, यतते) भलीभांति यत्नशील होता है (चेकितव) युद्धविद्या के जाननेवाला योधा (पूर्वा, प्रदिशं) प्रशंसनीय गति को (याति) प्राप्त होता है (पौंस्या, उक्थानि) पुंस्त्वसम्बन्धि स्तवन जब (अग्नम्) विजेता को प्राप्त होते हैं तब (मैत्राय) विजेता उत्साहयुक्त होकर स्वामी को (हर्षयन्) प्रसन्न करता हुआ (इन्द्रं) अपने स्वामी को प्राप्त होता है (यत्) क्योंकि (समत्सु) संग्रामों में (अनपच्युता, भवथः) न गिरे हुए स्वामी तथा सेवक सद्गति के भागी होते हैं (च) और (वज्रः) उनका शस्त्र भी अवर्जनीय होकर संसार में अव्याहत गति को प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—इस मंत्र में शूरवीर के तेज की दिव्य तेज से तुलना की गई है कि जिस प्रकार धुलोकवर्ती तेज अंधकार को दूर करके सर्वत्र प्रकाश का संचार करता है इसी प्रकार शूरवीर का तेज तमोरूप शत्रुओं को हनन करके अभ्युदयरूप ऐश्वर्य का संचार करता है ॥

इत्येकादशोत्तरशततमसूक्तं चतुर्विंशतिवर्गश्चसमाप्तः ।

यह १११ वां सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य द्वादशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य—

१-४ शिशुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१-३ विराट् पङ्क्तिः । ४ निचृत् पङ्क्तिः ॥

पञ्चमः स्वरः ॥

अथ प्रसंगप्राप्तोगुणकर्मानुसारेण वर्णानां धर्मो वर्ण्यतेः—

अथ प्रसङ्गप्राप्त गुणकर्मानुसार वर्णों के धर्मों का वर्णन करते हैंः—

ना॒ना॒नं वा उ॑ नो॒ धियो॒ वि॒ व्र॒तानि॒ जना॑नाम् ।

तक्षा॑ रिष्टं॒ रुतं॑ भिष॒ग्ब्र॒ह्मा मु॒न्वन्तं॑ मि॒च्छतीन्द्रा॑येन्द्रो परि॒स्रव॑ ॥१॥

ना॒ना॒नं । वै । ऊं इति॑ । नः॒ । धियः॑ । वि॒ व्र॒तानि॑ । जना॑नां ।

तक्षा॑ । रिष्टं॒ । रुतं॑ । भिष॒क् । ब्र॒ह्मा । मु॒न्वन्तं॑ । इ॒च्छति॑ । इन्द्रा॑य ।

इन्द्रो॑ इति॑ । परि॑ । स्र॒व ॥ १ ॥

पदार्थः—(न) अस्माकं (धियः) कर्माणि (नानानं) बहुधा भिन्नानि भवन्ति (वै, ऊं) अथवा (जनानां) मनुष्याणां (व्रतानि, वि) कर्माणि बहुविधानि भवन्ति (तक्षा) काष्ठकारः (रिष्टं) स्वाभिमतकाष्ठं (इच्छति) वाञ्छति (भिषक्) वैद्यः (रुतं) रोगचिकित्सामिच्छति (ब्रह्मा) वेदवेत्ता (सुन्वन्तं) वेदविद्या संस्कृतं जनं वाञ्छति, अतः (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान् (इन्द्राय) सत्यादिगुणसम्पन्नं राज्यमिच्छुमेवजनं (परि, स्रव) अभिषिञ्चतु राजसिंहासने ॥

पदार्थ—(नः) हमारे (धियः) कर्म (नानानं) भिन्न २ प्रकार के होते हैं (वै) निश्चय करके (ऊं) अथवा (जनानां) सब मनुष्यों के (व्रतानि) कर्म (वि) विविध प्रकार के होते हैं (तक्षा) “ तक्षतीति तक्षः ” = लकड़ी गड़ने वाला पुरुष (रिष्टं) अपने अनुकूल लकड़ी की (इच्छति) इच्छा करता है (भिषक्) वैद्य (रुतं) रोगचिकित्सा की इच्छा करता है (ब्रह्मा) वेदवेत्ता पुरुष (मुनन्तं) वेदविद्या से संस्कृत पुरुष की इच्छा करता है, इसलिये (इन्द्रां) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मान ! आप (इन्द्राय) “ इन्द्रतीति इन्द्र ” = जो अपने न्यायादि नियमों से राजा बनने के सद्गुण रखता है उसीका (परि, स्व) राजासिंहासन पर अभिषिक्त करें ॥

भावार्थ—इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार पुरुष अपने अनुकूल पदार्थ को सुसंस्कृत करके बहुमूल्य बना देता है इसी प्रकार राज्याभिषेक योग्य राजपुरुष को परमात्मा संस्कृत करके राज्य के योग्य बनाता है ॥

जरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानां ।

कार्मारो अश्मभिर्व्युभिर्हिण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्द्रो परिस्व ॥२॥

जरतीभिः । ओषधीभिः । पर्णेभिः । शकुनानां । कार्मारः ।

अश्मभिः । व्युभिः । हिण्यवन्तं । इच्छति । इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्व ॥ २ ॥

पदार्थ—(जरतीभिः) प्राचीनाभिः (ओषधीभिः) लताभिर्निर्मितैः (शकुनानां, पर्णेभिः) उल्लिख्यमानेन नभोयानादिविमानैः (कार्मारः) शिल्पिनः (अश्मभिः, व्युभिः)

वज्रादिशस्त्रैः (हिरण्यवन्तं) ऐश्वर्य्यवन्तं राजानम् (इच्छति)
वाञ्छति (इन्द्राय) उक्तैश्वर्य्यवते राज्ञे (इन्द्रो) हे प्रकाश-
स्वरूप परमात्मन् ! भवान् (परि, स्रव) अभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थ—(जरतीभिः) प्राचीन (ओषधीभिः) ओषधियों से
निर्मित (शकुनानां, पर्णैभिः) उन्नतिशील पुरुषों के नभोयानादि विमानों
द्वारा (कार्मारः) शिल्पी लोग (अश्वभिः, द्युभिः) दीप्ति वाले वज्रादि
शस्त्रों से (हिरण्यवन्तं) ऐश्वर्य्य वाले राजा की (इच्छन्ति) इच्छा करते
हैं (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) उक्त ऐश्वर्य्य-
सम्पन्न राजा के लिये (परि, स्रव) अभिषेक का कारण बनें ॥

भाषार्थ—जो राजा दीप्तिवाले अस्त्रशस्त्र तथा विमानादि द्वारा
सर्वत्र गतिशील होता है वह परमात्मा की कृपा से ही उत्पन्न होता है, या
यों कहो कि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मों के अनुसार परमात्मा ही ऐसे राजा को
अभिषिक्त करता है ॥

कारुहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणीं नना ।
नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ॥३॥
कारुः । अहं । ततः । भिषक् । उपलऽप्रक्षिणीं । नना ।
नानाधियः । वसुऽयवः । अनु । गाऽइव । तस्थिम । इन्द्राय ।
इन्द्रो इति । परि । स्रव ॥ ३ ॥

पदार्थः—(कारुः, अहं) अहं शिल्पविद्याशक्तिं दधामि
(ततः) ततश्च (भिषक्) चिकित्सकोऽपि भवतुमर्हामि (नना)
नम्रा च मे बुद्धिः सर्वत्र यथेष्टं गमनीयतुं शक्या (उपलप्रक्षिणी)

पाषाणानां संस्कृतीं ममबुद्धिर्मा मन्दिराणां निर्मातारमपि शक्नोति
कर्तुम् (नानाधियः) एवं नानाकर्मवन्तो मद्भावाः (वसुधवः)
ऐश्वर्य्यं कामयमाना विद्यन्ते, वयं च (अनु, गाः) इन्द्रिय वृत्तय
इवोच्चावचविषयगमनशीलाः (तस्थिम) स्मः, अतः (इन्द्रो)
हे परमात्मन् (इन्द्राय) परमैश्वर्याय मद्वृत्तिं (परि, स्व)
प्रवाहय ॥

पदार्थ—(कारुः; अहं) मैं शिल्पविद्या की शक्ति रखता (ततः)
पुनः (भिषक्) वैद्य भी बन सकता हूँ (नना) मेरी बुद्धि नम्र है अर्थात्
मैं अपनी बुद्धि को जिधर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ (उपलक्षिणी)
पाषाणों का संस्कार करने वाली मेरी बुद्धि मुझे मन्दिरों का निर्माता भी
बनासक्ती है, इस प्रकार (नानाधियः) नाना कर्मों वाले मेरे भाव
(वसुधवः) जो ऐश्वर्य्य को चाहते हैं वे विद्यमान हैं, हम लोग (अनु, गाः)
इन्द्रियों की वृत्तियों के समान ऊँच नीच की ओर जानेवाले (तस्थिम) हैं,
इसलिये (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! हमारी वृत्तियों को (इन्द्राय)
उच्चैश्वर्य्य के लिये (परि, स्व) प्रवाहित करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में परमात्मा से उच्चोद्देश्य की प्रार्थना की गई है
कि हे भगवन् ! यद्यपि मेरी बुद्धि मुझे कवि, वैद्य तथा शिल्पी आदि नाना
भावों की ओर लेजाती है तथापि आप ऐश्वर्य्यप्राप्ति के लिये मेरे मन की
प्रेरणा करके मुझे उच्चैश्वर्य्य की ओर प्रेरित करें ।

रमेशचन्द्रदत्त तथा अन्य कई एक यूरोपियन भाष्यकारों ने इस
मंत्र के यह अर्थ किये हैं कि मैं कारु अर्थात् सूत बुननेवाला हूँ, मेरा पिता
वैद्य और मेरी माता धान कूटती है, इस प्रकार नाना जाति वाले हम एकही
परिवार के अंग हैं, इससे उन्होंने यह सिद्ध किया है कि वेदों में ब्राह्मणादि
वर्णों का वर्णन नहीं, अस्तु—इसका हम बिस्तारपूर्वक खण्डन उपसंहार
में करेंगे ॥

अश्वो वाळ्हा सुखं रथं हसनामुपमंत्रिणः । शेषो रोमण्वन्तौ
भेदौ वारिन्मंडूकं इच्छनीन्द्रायेन्दो परिस्व ॥ ४ ॥ २५ ॥

अश्वः । वाळ्हा । सुखं । रथं । हसनां । उपमंत्रिणः । शेषः ।
रोमण्वन्तौ । भेदौ । वाः । इत् । मंडूकः । इच्छति ।
इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्व ॥ ४ ॥

पदार्थः—(अश्वः) क्षणेन सर्वत्र व्यापनादश्वो विद्युत्
(वाळ्हा) सर्वपदार्थ प्रापयिता (सुखं) सुखदं (रथं) यथा
गतिं (इच्छति) कामयते (उपमंत्रिणः) यथा मंत्रिजनः
(हसना) आल्हादजनक क्रियां वाञ्छति (मंडूकः) यथा
वा मण्डनकर्ता (वारित्) वरणीयवस्तु वाञ्छति (शेषः)
यथा सूर्यप्रकाशः (रोमण्वन्तौ, भेदौ) प्रकृतेः प्रत्येक पदार्थे
विभागमिच्छति, एवं हि योग्यतामनुसृत्य विभागमिच्छन् (इन्दो)
हे परमात्मन् ! (इन्द्राय) योग्य राजानं (परि, स्व)
अभिषिञ्च ॥

पदार्थ—(अश्वः) “ अश्नुतेऽध्वानमित्यश्वः ” निरु० १ । १३ ।
५ = जो शीघ्रगामी होकर अपने मार्गों का अतिक्रमण करे उसका नाम
“ अश्व ” है, इस प्रकार यहां अश्व नाम विद्युत् का है (वाळ्हा) सब
पदार्थों को प्राप्त करने वाला वा प्राप्त होने वाला विद्युत् जिसप्रकार (रथं)
गति को (इच्छति) चाहता है, जैसे (उपमंत्रिणः) उपमन्त्री लोग (हसनां)
आल्हादजनक क्रिया की इच्छा करते हैं, जैसे (मंडूकः) “ मंडयतीति
मण्डूकः ” = मण्डन करने वाला पुरुष (वारित्) वरणीय पदार्थ की ही
इच्छा करता है, जैसे (शेषः) सूर्य का प्रकाश (रोमण्वन्तौ) प्रकृति के

प्रत्येक पदार्थ में (भेदों) विभाग की इच्छा करता है, इसी प्रकार योग्य-
तानुसार विभाग की इच्छा करते हुए (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन !
आप (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यसम्पन्न राजा को (परि, सब) अभिषिक्त करें ॥

भावार्थ—मंत्र का अर्थ स्पष्ट है, यहां यह लिखना अनुपयुक्त नहीं
कि इस मंत्र के अर्थ सायणाचार्य्य तथा आजकल के कई एक वैदिक ज्ञाना-
भिमानियों ने अत्यन्त निन्दित किये हैं जो ऐश्वर्य्य प्रकरण से कोई सम्बन्ध
नहीं रखते, उनका हम विस्तारपूर्वक खण्डन उपसंहार में करेंगे ॥

इति द्वादशोत्तरशततमसूक्तं पंचविंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ११२ वां सूक्त और पच्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ एकादशर्चस्य त्रयोदशोत्तरशततमस्य सूक्तस्यः—

१-११ कश्यप ऋषिः ॥ पञ्चमानः सोमो देवता ॥ छन्दः

१, २, ७ विराट् पङ्क्तिः । ३ भुरिक् पङ्क्तिः ४

पङ्क्तिः । ५, ६, ८-११ निचृत् पङ्क्तिः ॥

पञ्चमः स्वरः ॥

अथ प्रसङ्गसंगत्या राजधर्मो निरूप्यतेः—

अब प्रसंग संगति से राजधर्म का निरूपण करते हैंः—

शर्यणावन्ति सोममिद्रः पिबतु वृत्रहा ।

बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वीर्यं महदिन्द्रायिन्द्रो परिस्रवः॥१॥

शर्यणाऽवति । सोमं । इन्द्रः । पिबतु । वृत्रहा । बलं ।
 दधानः । आत्मनि । करिष्यन् । वीर्यं । महत् । इन्द्राय ।
 इन्दो इति । परि । स्रव ॥ १ ॥

पदार्थः—(शर्यणावति) कर्मयोगिनि (सोमं) ईश्वरानन्दं (इन्द्रः) परमैश्वर्यं प्राप्स्यन् राजा (पिबतु) पिबेत् स राजा (वृत्रहा) शत्रुरूपमेघान्नाशयति (बलं, दधानः) बलं धारयन् (आत्मनि) स्वस्मिन् (महत्, वीर्यं) अति बलं (करिष्यन्) उत्पादयन् राज्यार्हा भवति (इन्द्राय) ईदृशे राज्ञे (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान् (परि, स्रव) अभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थ—(शर्यणावति) कर्मयोगी में (सोमं) ईश्वरानन्दरूप (इन्द्रः) “इन्द्रतीतिन्द्रः”=परमैश्वर्य को प्राप्त होने वाला राजा (पिबतु) पान करे, वह राजा (वृत्रहा) शत्रुरूप बादलों के नाश करने वाला होता है (बलं, दधानः) बल को धारण करता हुआ और (आत्मनि) अपने आत्मा में (महत्, वीर्यं) बड़े बल को (करिष्यन्) उत्पन्न करता हुआ राज्यपद के योग्य होता है (इन्द्राय) ऐसे बल वीर्य सम्पन्न राजा के लिये (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्रव) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—इस मंत्र का भाव यह है कि जो राजा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों के सदुपदेश से ब्रह्मानन्द पान करता है वह राजा बनने योग्य होता है, हे परमात्मन् ! ऐसे राजा को राज्याभिषेक से अभिषिक्त करें ॥

आ पंवस्व दिशां पत आर्जिकात्सोम मीढ्वः ।

ऋतवाकेनसत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायैन्दो परिस्रव ॥२॥

आ । प॒व॒स्व । दि॒शा । प॒ते । आ॒र्जी॒कात् । सो॒म । मी॒द्वः ।
 ऋ॒त॒वा॒केन॑ । स॒त्येन॑ । श्र॒द्धया॑ । तप॑सा । सु॒तः । इन्द्रा॑य ।
 इ॒न्दो इति॑ । परि॑ । स॒व ॥ २ ॥

पदार्थः—(सोम) हे सोमस्वभाव (मीद्वः) कामप्रद
 (दिशां, पते) सर्वव्यापक परमात्मन् ! भवान् (आर्जीकात्)
 सरलता भावेन प्रजासु (आ, पवस्व) पवित्रतामुत्पादय (ऋतवाकेन,
 सत्येन) वाक्सत्यतया (श्रद्धया) श्रद्धया च (तपसा)
 तपसा च (सुतः) यो राज्याहः तस्मै (इन्द्राय) गच्छे (परि,
 सव) अभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थ—(सोम) हे सर्वोत्पादक (मीद्वः) कामप्रद (दिशां, पते)
 सर्वव्यापक परमात्मन् ! आप (आर्जीकात्) सरलभाव से प्रजा में (आ,
 पवस्व) पवित्रता उत्पन्न करते हुए (ऋतवाकेन, सत्येन) वाणी के सत्य से
 (श्रद्धया, तपसा) श्रद्धा तथा तप से (सुतः) जो राज्याभिषेक के योग्य
 है, ऐसे (इन्द्राय) राजा के लिये (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् !
 आप (परि, सव) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—इस मंत्र का आशय यह है कि जो राजा सरल भाव से
 प्रजा पर शासन करता हुआ श्रद्धा, तप तथा सत्यादि गुणों को धारण
 करता है ऐसे कर्मशील राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता है ॥

पर्जन्य॑वृ॒द्धं म॒हिषं॑ तं मूर्य॑स्य दुहि॒ताभ॑रत् ।
 तं गंध॑र्वाः प्रत्य॑गृ॒भ्णन्तं॑ सोमे॒ रस॑माद॒धुरिन्द्रा॑येन्द्रो॒ परि॑ सव । ३ ।
 पर्जन्य॑वृ॒द्धं । म॒हिषं॑ । तं । मूर्य॑स्य । दुहि॒ता । आ । अ॒भर॑त् ।

तं । गन्धर्वाः । प्रति । अगृभ्णन् । तं । सोमे । रसं । आ ।
अदधुः । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्रव ॥ ३ ॥

पदार्थः—(पजन्यवृद्धं) यो गम्भीरघटेव वृद्धिं प्राप्तः
(सूर्यस्य, दुहिता) द्युलोकपुत्री श्रद्धा (तं) उक्त गुण
सम्पन्नं (महिषं) पूजार्हं राजानं (आभरत) ऐश्वर्यगुणैः
पूरयति (तं) तं राजानं (गन्धर्वाः) गानवेत्तारः ये च (प्रति,
अगृभ्णन्) प्रत्येक भाव ग्राहकाः (तं) तमीश्वरभावात्मकं
रसं (सोमे) जगदुत्पादके परमात्मनि (रसं) यो रसस्तं
(आदधुः) धारयन्तः (इन्द्राय) पूर्वोक्त राजाय गायन्तु (इन्दो)
हे परमात्मन् ! (परि, स्रव) राजाभिषेक हेतुर्भवतु भवान् ॥

पदार्थः—(पजन्यवृद्धं) सघन घटा के समान वृद्धि को प्राप्त
(सूर्यस्य, दुहिता) द्युलोक की पुत्री श्रद्धा (तं) उक्त गुणसम्पन्न (महिषं)
पूजायोग्य राजा को (आभरत) ऐश्वर्यरूप गुणों से भरपूर करती है (तं)
उस राजा की (गन्धर्वाः) गानविद्या के वेत्ता जो (प्रति, अगृभ्णन्) प्रत्येक
भाव ग्रहण करने वाले हैं (सोमे) “ मूते चराचरजगदिति सोमः ”
जो सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति करे उसका नाम यहां “ सोम ” है (तं, रसं)
उक्त परमात्मा विषयक रस को (आदधुः) धारण करते हुए गन्धर्व लोग
(इन्द्राय) उपर्युक्त गुणसम्पन्न राजा के लिये गान करें (इन्दो) हे प्रकाश-
स्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्रव) ऐसे राजा के लिये राज्याभिषेक
का निमित्त बनें ॥

भावार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि श्रद्धायुक्त राजा ही
ऐश्वर्यशाली होता और परमात्मा उसी को राज्याभिषेक के योग्य बनाता
है अर्थात् आस्तिक राजा ही अटल ऐश्वर्य भोगता है अन्य नहीं ॥

ऋतं वदन्नुद्युम्न सत्यं वदन्तसत्यकर्मन् ।

श्रद्धां वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोमं परिष्कृत इन्द्रायेन्द्रो परिस्व । ४ ।

ऋतं । वदन् । ऋतुद्युम्न । सत्यं । वदन् । सत्यकर्मन् ।

श्रद्धां । वदन् । सोम । राजन् । धात्रा । सोम । परिष्कृतः ।

इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्व ॥ ४ ॥

पदार्थः—(ऋतं, वदन्) यज्ञादिकमुपदिशन् (ऋतुद्युम्न) हे यज्ञकर्मज दीप्त्या दीप्तिमन् (सत्यं, वदन्) सत्यभाषणशीलः (सत्यकर्मन्) सत्यतामनुसृत्य कर्मकर्ता (राजन्) हे राजन् ! भवान् (श्रद्धां, वदन्) श्रद्धामुपदिशन् (सोम) हे सोम्यस्वभाव (धात्रा) संसारधारकेण (सोम, परिष्कृतः) परमात्मना शोधितोभवान् (इन्द्राय) इत्थंभूताय राज्ञे (इन्द्रो) हे प्रकाश-स्वरूप परमात्मन् ! (परि, स्व) अभिषेक हेतुर्भवतु ॥

पदार्थः—(ऋतं, वदन्) यज्ञादिकों का उपदेश करते हुए (ऋतुद्युम्न) यज्ञकर्मरूप दीप्ति से दीप्तिमान् (सत्यं, वदन्) सत्य भाषण करने वाले (सत्यकर्मन्) सत्य के आश्रित कर्म करने वाले (राजन्) हे राजन् ! आप (श्रद्धां, वदन्) श्रद्धा का उपदेश करते हुए (सोम) सौम्यस्वरूप युक्त (धात्रा) संसार को धारण करने वाले (सोम, परिष्कृतः) परमात्मा से परिष्कार किये गये (इन्द्राय) राजा के लिये (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! आप (परि, स्व) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थः—जो स्वयं यज्ञादि कर्मकरता, ओरों को यज्ञादि कर्म करने का उपदेश करता, सत्यभाषण और सत्य के आश्रित कर्म करने वाले राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता है ॥

सत्यमुग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः ।

सं यन्ति रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायैन्दो परि स्रव ५-२६

सत्यंऽउग्रस्य । बृहतः । सं । स्रवन्ति । संऽस्रवाः । सं । यन्ति ।
रसिनः । रसाः । पुनानः । ब्रह्मणा । हरे । इन्द्राय । इन्दो
इति । परि । स्रव ॥ ५ ॥

पदार्थः—(सत्यमुग्रस्य, बृहतः) संग्रामे सत्याश्रयणान्म-
हतः यस्य पुरुषस्य (संस्रवाः) सत्यता स्रोतसा बहूनि स्रोतांसि
(संस्रवन्ति) स्यन्दन्ते (रसिनः) रसिकस्य (रसाः) रसाः (सं,
यन्ति) ये साधु प्राप्नुवन्ति (ब्रह्मणा) वेदवेत्ता यः (पुनानः)
पावितः (हरे) हे हरणशील (इन्दो) प्रकाशस्वरूप परमा-
त्मन् (इन्द्राय) ईदृशं राज्ञे (परि, स्रव) अभिषेकहेतुर्भव ॥

पदार्थ—(उग्रस्य, सत्यं, बृहतः) संग्राम में सत्यता होने से बड़े हुए
जिस पुरुष के (संस्रवाः) सत्यरूप स्रोत में अनेक सत्य के प्रवाह सं,
स्रवन्ति । बहू रहे हैं (रसिनः) रसिक पुरुषों के (रसाः) रस (सं, यन्ति)
जिसको अलीभांति प्राप्त होते हैं (ब्रह्मणा) वेदवेत्ता विद्वान् से (पुनानः)
जो पवित्र किया गया है (इन्द्राय) ऐसे राजा के लिये (हरे) हे हरण-
शील (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (परि, स्रव) राज्याभिषेक
का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—वेदवेत्ता विद्वान् से शिक्षा पाया हुआ जो राजा अपने
सःयादि धर्मों का त्याग नहीं करता उसका राज्य अवश्यमेव चिरस्थायी
होता और वह सांसारिक अनेक रसों का भोक्ता होता है ॥

अब ऐश्वर्यनिरूपण के पश्चात् मोक्षधर्म का निरूपण करते हैं:-

यत्र ब्रह्मा पवमानं छन्दस्यां वाचं वदन् ।

ग्राव्णा सोमं महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो परिमूव ॥ ६ ॥

यत्र । ब्रह्मा । पवमान् । छन्दस्यां । वाचं । वदन् । ग्राव्णा ।

सोमं । महीयते । सोमेन । आनन्दं । जनयन् । इन्द्राय ।

इन्दो इति । परि । मूव ॥ ६ ॥

पदार्थः—(यत्र) यस्यां संन्यासावस्थायां (ब्रह्मा) वेदवेत्ता विद्वान् (छन्दस्यां, वाचं, वदन्) वेदवाचं वर्णयन् (ग्राव्णा) चित्तवृत्तिनिरोधेन (सोमे) परमात्मनि (महीयते) मोक्षं पूज्यपदं लभते (सोमेन) सोमस्वभावेन (आनन्दं, जनयन्) आनन्दमुत्पादयन् यस्तस्मै (इन्द्राय) योगीन्द्राय संन्यासिने (इन्दो) प्रकाशस्वरूप (पवमान) सर्वव्यापक (परि, मूव) स्वज्ञानेन पूर्णाभिषेकं करोतु ॥

पदार्थ—(यत्र) जिस संन्यासावस्था में (ब्रह्मा) वेदवेत्ता विद्वान् (छन्दस्यां, वाचं, वदन्) वेदविषयक वाणी का वर्णन करता हुआ (ग्राव्णा) गुणानीतिग्रावा तेन ग्राव्णा, चित्तवृत्ति निरोधेन=चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा (सोमे) साम्यस्वरूप परमात्मा में (महीयते) मोक्षाख्य पूज्यपद को लाभ करता है (सोमेन) सोमस्वभाव से (आनन्दं, जनयन्) आनन्द को लाभ करनेवाले (इन्द्राय) योगेन्द्र संन्यासी के लिये (पवमान) सबको पवित्र करने वाले (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! आप (परि, मूव) अपने ज्ञान द्वारा पूर्णाभिषेक करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र का आशय यह है कि वेदवेत्ता विद्वान् संन्या-

सावस्था में वेदरूप वाणी का प्रकाश करता हुआ अर्थात् वैदिकधर्म का उपदेश करता हुआ चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा परमात्मा में लीन होकर इत-स्ततः विचरता है वह सब के पवित्र करनेवाला होता है, हे परमात्मन् ! आप ऐसे संन्यासी को पूर्णाभिषिक्त करें ॥

यत्र ज्योतिरजसं यस्मिँल्लोके स्वाहितं । तस्मिन्मां धेहि
पवमानामृते लोके अक्षिते इन्द्रायेन्द्रो परिस्व ॥ ७ ॥

यत्र । ज्योतिः । अजस्रं । यस्मिन् । लोके । स्वः । हितं ।
तस्मिन् । मां । धेहि । पवमान । अमृते । लोके । अक्षिते ।
इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्व ॥ ७ ॥

पदार्थः—(यत्र) यत्र मोक्षे (अजस्रं, ज्योतिः) सततं ज्योतिः प्रकाशते (यस्मिन्, लोके) यत्र ज्ञाने च (स्वः, हितं) केवल सुखमेव (तस्मिन्, अमृते) यत्रामृतावस्थायां (अक्षिते) वृद्धि-क्षयरहितायां (पवमान) हे सर्वस्य पावयितः (मां, धेहि) मां निवासयतु (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूपः (इन्द्राय) उक्त ज्ञान-योगिने भवान् (परि, स्व) पूर्णाभिषेक हेतुरस्तु ॥

पदार्थ—(यत्र) जिस मोक्ष में (अजस्रं, ज्योतिः) निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता तथा (यस्मिन्, लोके) जिस ज्ञान में (स्वः, हितं) सुख ही सुख होता है (तस्मिन्, अमृते) उस अमृत अवस्था में (अक्षिते) जो वृद्धि तथा क्षय से रहित है (पवमान) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन् (मां, धेहि) मुझे रखें (इन्द्रो) हे प्रकाशकस्वरूप परमात्मन् (इन्द्राय) उक्त ज्ञानयोगी के लिये आप (परि, स्व) पूर्णाभिषेक का कारण बनें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! ज्ञान

योगी तथा कर्मयोगी के लिये सदुपदेशरूप वाणी प्रदान करें और वृद्धि तथा क्षय से रहित अमृत अवस्था प्राप्त करायें जिसमे वेदरूप वाणी का प्रकाश हो और आप अपनी कृपा से ज्ञानयोगी को अभिषिक्त करें ॥

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।

यत्रामूर्यह्वतीरपस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्व ॥ ८ ॥

यत्र । राजा । वैवस्वतः । यत्र । अवरोधनं । दिवः । यत्र ।

अमूः । यह्वतीः । आपः । तत्र । मां । अमृतं । कृधि ।

इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्व ॥ ८ ॥

पदार्थः—(यत्र) यस्यामवस्थाया (वैवस्वतः, राजा) काल एव राजास्ति (यत्र, अवरोधनं, दिवः) यत्राह्वा रात्रेश्च वशीकरणम् (यत्र, अमूः, यह्वतीः, आपः) यत्रोक्ताध्यात्मिक ज्ञानस्य बाहुल्यं तत्र) तस्मिन्पदे (मां) मां (अमृतं, कृधि) अमृतं करोतु (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान् (इन्द्राय) उक्त ज्ञानयोगिने (परि, स्व) पूर्णाभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थः—(यत्र) जिस अवस्था में (वैवस्वतः, राजा) काल ही राजा है (यत्र, अवरोधनं, दिवः) जहां दिन तथा रात का वशीकरण है (यत्र, अमूः, यह्वतीः, आपः) जहां उक्त आध्यात्मिक ज्ञानों का बाहुल्य है (तत्र) उस पद में (मां) मुझको (अमृतं, कृधि,) अमृत बनाओ (इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिये (परि, स्व) पूर्णाभिषेक के निमित्त बनें ॥

भावार्थ—इस मंत्र का भाव यह है कि परमात्मा ज्ञानयोगी को सत्य तथा अनृत के निर्णय में अभिषिक्त करता है अर्थात् ज्ञानयोगीरूप

राजा सख तथा अनृत का निर्णय करके अपने विवेकरूप राज्य को अटल बनाता है ॥

यत्रानु॒कामं चरणं त्रि॒ना॒के त्रि॒दिवे दि॒वः ।

लो॒का यत्र ज्योति॑ष्मन्तस्तत्र मा॒म॒मृतं कृ॒धीन्द्रा॑येन्द्रो परि॒स्रव ॥ १ ॥

यत्र । अनु॒कामं । चरणं । त्रि॒ना॒के । त्रि॒दिवे । दि॒वः ।

लो॒काः । यत्र । ज्योति॑ष्मन्तः । तत्र । मां । अ॒मृतं । कृ॒धि ।

इन्द्रा॑य । इन्द्रो॒ इति॑ । परि॒ । स्र॒व ॥ १ ॥

पदार्थः—(त्रिनाके, त्रिदिवे, दिवः) ज्ञानसम्बन्धि स्वर्ग लोके (यत्र, अनुकामं, चरणं) यत्र स्वेच्छया विचरणं (यत्र, ज्योतिष्मन्तः) यत्र केवलज्ञानमेव (लोकाः) दृश्यते (तत्र) तत्र पदे (मां) मां (अमृतं) मोक्षसुखभागिनं (कृधि) करोतु (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप ! भवान् (इन्द्राय) उक्त ज्ञानयोगिनः (परि, स्रव) पूर्णाभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थ—(त्रिनाके, त्रिदिवे, दिवः) ज्ञानरूप स्वर्गलोक में (यत्र, अनुकामं, चरणं) जहाँ स्वेच्छानुसार विचरण होता है (यत्र) जिसमें (ज्योतिष्मन्तः) केवल ज्ञान ही का (लोकाः) दर्शन है (तत्र) वहाँ (मां) मुझको (अमृतं) मोक्षसुख का भागी (कृधि) करो (इन्द्रो) हे प्रकाश-स्वरूप परमात्मन् ! आप (इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिये (परि, स्रव) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—मुक्त पुरुष मुक्ति अवस्था में अव्याहतगति होकर विचरता है अर्थात् उसको उस अवस्था में किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता,

या यों कहो कि वह स्वतंत्रतापूर्वक ईश्वरीय सत्ता में सम्मिलित होता है। हे परमपिता परमात्मन् ! आप ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को अभिषिक्त करके वह अवस्था प्राप्त करायें ।

यत्र कामां निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपं ।

स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधिन्द्रायेन्द्रो परि स्व ॥ १० ॥

यत्र । कामाः । निष्कामाः । च । यत्र । ब्रध्नस्य । विष्टपं ।

स्वधा । च । यत्र । तृप्तिः । च । तत्र । मां । अमृतं । कृधि ।

इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्व ॥ १० ॥

पदार्थः—(यत्र) यास्मिन् (कामाः) सर्वकामाः (नि कामाः) निष्कामाः क्रियन्ते (च) तथा च (यत्र, ब्रध्नस्य) यत्र ब्रह्मज्ञानस्य (विष्टपं) सर्वोपर्युच्चपदमस्ति (स्वधा) अमृतं चास्ति (तृप्तिः, च) तथा तृप्तिश्च (तत्र) तत्र स्थाने (मां) मां (अमृतं, कृधि) मोक्षपदभागिनं करोतु (इन्द्रो) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! भवान् (इन्द्राय) ज्ञानयोगिने (परि, स्व) पूर्णाभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थः—(यत्र, कामाः) जहां सब काम (निकामाः) निष्काम किये जाते हैं (च) और (यत्र) जहां (ब्रध्नस्य) ब्रह्मज्ञान का (विष्टपं ; सर्वोच्च पद है (यत्र) जहां (स्वधा) अमृत (च) और उससे (तृप्तिश्च) तृप्ति है (तत्र) वहां (मां) मुझको (अमृतं, कृधि) मोक्षपद प्राप्त करायें (इन्द्रो) हे परमात्मन् ! आप (इन्द्राय : ज्ञानयोगी के (परि, स्व) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—हे परमात्मन् ! जो ब्रह्मज्ञान का उच्चपद है और जहां

स्वप्ना से वृत्ति होती है वह मोक्षरूप सुख मुझे प्रदान कीजिये, या यों कहो कि वह मुक्ति सुख जिससे एकमात्र ब्रह्मानन्द का ही अनुभव होता है अन्य विषय सुख आदि जिस अवस्था में सब तुच्छ होजाते हैं वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त करायें ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतै-

कृधीन्द्रायेन्दो परिस्व ॥ ११ ॥ २७ ॥

यत्र । आऽनन्दाः । च । मोदाः । च । मुदः । प्रऽमुदः ।
आसते । कामस्य । यत्र । आप्ताः । कामाः । तत्र । मां ।
अमृतै । कृधि । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्व ॥ ११ ॥

पदार्थः—(यत्र, आनन्दाः, च) यत्र आनन्दाः सन्ति
(मोदाः, च) मोक्षश्चास्ति (मुदः, प्रमुदः) आनन्दितो हर्षि-
तश्च मुक्त पुरुषो (आसते) विराजते (कामस्य, यत्र, आप्ताः,
कामाः) यत्र च कामनावतः सर्वे कामाः प्राप्ताः (तत्र) तस्यां मोक्षा-
वस्थायां (मां, अमृतं, कृधि) मां मोक्षसुखभागिनं करोतु (इन्दो)
हे प्रकाशस्वरूप ! भवान् (इन्द्राय) ज्ञानयोगिने (परि, स्व)
पूर्णाभिषेकहेतुर्भवतु ॥

पदार्थः—(यत्र) जहां (आनन्दाः) आनन्द (च) और
(मोदाः) हर्ष है (मुदः, च, प्रमुदः) और जहां आनन्दित तथा हर्षित
मुक्त पुरुष (आसते) विराजमान होता है (कामस्य, यत्र, आप्ताः कामाः)
और जहां कामना वालों को सब काम प्राप्त हैं (तत्र) वहां (मां) मुझको
(अमृतं) मोक्षसुख का भागी (कृधि) करें (इन्दो) हे परमात्मन् ! आप
(इन्द्राय) ज्ञानयोगी के लिये (परि, स्व) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! जिस अवस्था में आनन्द तथा मोद होता है और जहां सब कामनायें पूर्ण होती हैं वह अवस्था मुझे प्राप्त कराये, या यों कहो कि हे परमात्मन ! उस मुक्ति अवस्था में जहां आनन्द ही आनन्द प्रतीत होता है अन्य सब भाव उस समय तुच्छ होजाते हैं वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त हो ॥

इति त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तं सप्तविंशोवर्गश्च समाप्तः ।

यह ११३वां सूक्त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ ।

अथ चतुर्ऋचस्य चतुर्दशोत्तरशततमस्य सूक्तस्यः—

१-४ कश्यप ऋषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥

छन्दः—१, २ विराट् पङ्क्तिः । ३, ४ पङ्क्तिः ॥

पञ्चमः स्वरः ॥

अथ मुक्तैश्वर्यं निरूप्यतेः—

अब मुक्तपुरुष के ऐश्वर्य का निरूपण करते हैंः—

य इन्द्रोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत् ।

तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमा-

विधन्मन इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ॥ १ ॥

यः । इन्द्रोः । पवमानस्य । अनु । धामानि । अक्रमीत् ।

तं । आहुः । सुप्रजाः । इति । यः । ते । सोम । अविधत् ।
मनः । इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्रव ॥ १ ॥

पदार्थः—(यः) यो जनः (पवमानस्य) सर्वपावकस्य
(इन्द्रोः) प्रकाशमय परमात्मनः (धामानिः) ज्ञानकर्मोपास-
नारूपकाण्डत्रयस्य (अनु, अक्रीत्) अनुष्ठानं करोति (तं)
तं जनं (सुप्रजाः, इति, आहुः) शुभजन्मानं कथयन्ति (सोम)
हे परमात्मन् ! (यः) यः पुरुषः (ते) त्वयि (मनः) चेतः
(अविधत्) योजयति तस्मै (इन्द्राय) उपासकाय (इन्द्रो)
हे परमात्मन् (परि, स्रव) ज्ञानगत्या प्रवहतु ॥

पदार्थः—(यः) जो पुरुष (पवमानस्य) सबको पवित्र करने
वाले (इन्द्रोः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के (धामानि) कर्म, उपासना तथा
ज्ञानरूप तीनों काण्डों का (अनु, अक्रीत्) भलेप्रकार अनुष्ठान करता है
(तं) उसको (सुप्रजाः, इति, आहुः) शुभ जन्म वाला कहा जाता है (सोम)
हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (यः) जो पुरुष (ते) तुम्हारे में (मनः) मन
(अविधत्) लगाता है (इन्द्राय) उस उपासक के लिये (इन्द्रो) हे
प्रकाशस्वरूप ! आप (परि, स्रव) ज्ञानगति से प्रवाहित हों ॥

भावार्थः—जो पुरुष कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा परमात्मप्राप्ति
का भलेप्रकार अनुष्ठान करता है, या यों कहो कि जब उपासक अनन्य
भक्ति से परमात्मपरायण होकर उसी की उपासना में तत्पर रहता है तब
परमात्मा उसके अन्तःकरण में स्वसत्ता का आविर्भाव उत्पन्न करते हैं ॥

ऋषे मंत्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्धयन्गिरिः ।

सोमं नमस्य गजानं यो जज्ञे

वीरुधां पतिरिन्द्रियेदो परि स्रव ॥ २ ॥

ऋषे । मंत्रकृतां । स्तोमैः । कश्यप । उत्सवर्धयन् । गिरः ।
सोमं । नमस्य । राजानं । यः । जज्ञे । वीरुधां । पतिः ।
इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्रव ॥ २ ॥

पदार्थः—(ऋषे) हे सर्वव्यापक (कश्यप) सर्वदृष्टः
परमात्मन् ! भवान् (मंत्रकृतां, स्तोमैः) मंत्रानुष्ठानकर्तृणा
स्तुतियुक्तानामुपासकानां (गिरः) उपासनारूप वाचः (उद्व-
र्धयन्) उन्नमयन् उपासक कल्याणं करोतु (यः) यः उपा-
सकः (सोमं) सोमस्वभावं (राजानं) परमात्मानं (नमस्य)
प्रभुं मत्वा (जज्ञे) प्रकटो भवति, भवान् (वीरुधां, पतिः) वन-
स्पतीनां स्वामी अतः (इन्द्राय) यः उपासकस्तदर्थं (इन्द्रो)
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् (परि, स्रव) ज्ञानद्वारा व्याप्नुहि ॥

पदार्थः—(ऋषे) हे सर्वव्यापक (कश्यप) सर्वदृष्टा परमात्मन् !
आप (मंत्रकृतां, स्तोमैः) स्तुतियुक्त मंत्रानुष्ठान करने वाले उपासकों की
(गिरः) उपासनारूप वाणियों को (उद्वर्धयन्) बढ़ाते हुए उपासक का
कल्याण करें (यः) जो उपासक (सोमं, राजानं) सोमस्वभाव परमात्मा
को (नमस्य) प्रभु मानकर (जज्ञे) प्रकाशित होता है (वीरुधां, पतिः)
आप वनस्पतियों के स्वामी हैं, इसलिये (इन्द्राय) उपासक के लिये (इन्द्रो)
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् (परि, स्रव) ज्ञानद्वारा उसके हृदय
में व्याप्त हों ॥

भावार्थः—जो परमात्मा चराचर ब्रह्माण्डों का पति है उससे यहां
ज्ञायोग की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! ज्ञानवर्द्धक वाणियों
द्वारा उपासक के हृदय में ज्ञान की वृद्धि करें ॥

अब मुक्त पुरुष की अवस्था का निरूपण करते हैं:—

सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।

देवा आदित्या ये सप्ततेभिः सोमाभि

रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ३ ॥

सप्त । दिशः । नानासूर्याः । सप्त । होतारः । ऋत्विजः ।
देवाः । आदित्याः । ये । सप्त । तेभिः । सोम । अभि । रक्ष ।
नः । इन्द्राय । इन्द्रो इति । परि । स्रव ॥ ३ ॥

पदार्थः—मुक्तपुरुषाय (सप्त, दिशः) भूरादयः सप्तलोकाः
(नानासूर्याः) नानाविध दिव्य प्रकाशवन्तो भवन्ति (सप्त)
इन्द्रियाणां सप्तछिद्राणि प्राणगति द्वारा (होतारः) होतारो भवन्ति,
तथा च (ऋत्विजः) ऋत्विजोऽपि भवन्ति (ये, सप्त, देवाः)
यानि प्रकृतेरमहत्तत्त्वादीनि सप्तकार्याणि तानि मंगलप्रदानि
भवन्ति (आदित्यः) सूर्यः सुखप्रदो भवति (तेभिः) तैः
शक्तिकार्यैः (सोम) हे सोम (नः) अस्मान् (अभि, रक्ष)
सर्वतः परिपालय (इन्द्रो) हे प्राणप्रद (इन्द्राय) कर्मयोगिने
(परि, स्रव) सुधावृष्टिं कुरु ॥

पदार्थ—मुक्त पुरुष के लिये (सप्त, दिशः) भूरादि सातो लोक
(नानासूर्याः) नाना प्रकार के दिव्य प्रकाश वाले होजाते हैं, और (सप्त)
इन्द्रियों के सातो छिद्र प्राणों की गतिद्वारा (होतारः) होता तथा (ऋत्विजः)
ऋत्विक् होजाते हैं (ये, सप्त, देवाः) प्रकृति के महत्तत्त्वादि सात कार्य
उसके लिये मंगलमय होते हैं (आदित्याः) सूर्य सुखप्रद होता है (तेभिः)
उक्त शक्तियों द्वारा मुक्त पुरुष यह प्रार्थना करता है कि (सोम) हे सोम !

(नः) हमारी (अभि, रक्ष) रक्षा कर (इन्द्रो) हे प्राणपद ! (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिये आप (परि, स्व) मुधा की वृष्टि करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में मुक्तपुरुष की विभूति का वर्णन किया गया है कि उसकी सब लोकों में दिव्यदृष्टि होजाती है “ दिशा ” शब्द का तात्पर्य यहां लोक में है और वह भूः, भुवः तथा स्वरादि सात लोक हैं अर्थात् विकृति रूपसे कार्य और प्रकृतिरूप से जो कारण हैं वह साता अखण्डनीय शक्तियें उसके लिये मंगलप्रद होती हैं ॥

सं०—अब मुक्तपुरुष की ऐश्वर्यरक्षा के लिये विघ्नों की निवृत्ति कथन करते हैंः—

यत्ते राजञ्जुतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः ।

अरातीवा मा नस्तागिन्मो च नः

किं चनाममदिन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ ४ ॥ २८ ॥

यत् । ते । राजन् । शृतं । हविः । तेन । सोम । अभि ।
रक्ष । नः । अरातिवा । मा । नः । तारीत् । मो इति । च ।
नः । किं । च । आमपत् । इन्द्राय । इन्दो इति ।
परि । स्व ॥ ४ ॥

पदार्थः—(राजन्) हे परमात्मन् (ते) तव (यत्, शृतं) यत्परिपक्वं (हविः) ज्ञानरूपफलं (तेन) तद्द्वारा (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (नः) अस्मान् (अभि, रक्ष) अभितः परिपालय (अरातिवा) शत्रुः (नः) अस्मान् (मा, तारीत्) मा पराभूत (च) तथा (नः) अस्माकं (किंचन) मोक्ष

सम्बन्धि किञ्चिदप्यैश्वर्यं (मो, आममत्) न नाशयेत् (इन्द्रो)
हे परमात्मन् (इन्द्राय) कर्मयोगिने (परि, स्रव) सुधा-
वृष्टिं करोतु ॥

पदार्थ—(राजन्) हे सर्वोपरि विराजमान परमात्मन् (ते)
तुम्हारा (यत्) जो (श्रुतं) परिपक्व (हविः) ज्ञानरूप फल है (तेन)
उसके द्वारा (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन् (नः) हमारी (अभि, रक्ष)
सर्व प्रकार से रक्षा करें (अरातिवा) शत्रुलोक (नः) हमको (मा, तारीत्)
मत सतावें (च) और (नः) हमारे (किञ्चन) मोक्ष सम्बन्धि किसी भी
ऐश्वर्य्य को (मा, आममत्) नष्ट न करें (इन्द्रो) हे परमात्मन् (इन्द्राय)
कर्मयोगी के लिये (परि, स्रव) सुधा की वृष्टि करें ॥

भावार्थ—इस मंत्र में मुक्तिरूप फल का उपसंहार करते हुए सब
विघ्नों की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई है कि हे सर्वरक्षक भगवन् ! वैदिक
कर्म तथा वैदिक अनुष्ठान के विरोधी शत्रुओं से हमारी सब प्रकार से रक्षा
करें ताकि वह हमारे किसी अनुष्ठान में विघ्नकारी न हों और अपनी परम
कृपा से मोक्ष सम्बन्धी ऐश्वर्य्य हमें प्रदान करें, यह हमारी आपसे सवि-
नय प्रार्थना है ॥

इति चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तं सप्तमोऽनुवाकः

अष्टाविंशतितमोवर्गश्च समाप्तः

इति श्रीमदार्य्यमुनिनोपनिबद्धे—

ऋक्संहिताभाष्ये सप्तमेऽष्टके

नवमं मण्डलं समाप्तम्

उपसंहार

इस नवम मंडल में १०९ मंत्र हैं, मायणादि भाष्यकार इन सब मन्त्रों को सोम कूटने में लगाते हैं, केवल सायणादि स्वदेशी भाष्यकारों की ही यह चालि नहीं किन्तु विलसन, ग्रिफ्थ तथा मोक्षमुल्लर आदि यूरोपियन भाष्यकार भी प्रायः सब मन्त्रों को सोम कूटने में ही लगाते हैं, यहां हमको यूरोपियन भाष्यकारों के ऐसे अर्थ करने का खेद इसलिये नहीं कि वह प्रायः सायणादि भाष्यकारों की चालि से वेदों के अर्थ करते हैं परन्तु अत्यन्त खेद इस बात का है कि सायणाचार्य ने यहां सब मन्त्रों में अर्थ पुनरुक्ति मानी है अर्थात् एक ही अर्थ को यह सब मन्त्र दुहराते हैं, यह सायणाचार्य के भाष्य का निष्कर्ष है, यदि सायणाचार्य लिखित ऋग्वेदभाष्य की कोई भूमिका पढ़े तो उसको स्पष्ट प्रतीत होगा कि सायणाचार्य ने वेदों को ईश्वरकृत माना है और इस बात की सिद्धि के लिये “तस्माद्यज्ञात्सर्वकृतः” ऋग्० ८।४।१८ इस मन्त्र का प्रमाण दिया है कि उस सर्वपूज्य परमात्मा से वेदों की उत्पत्ति हुई जो सम्पूर्ण विश्व का कर्त्ता है, इसी बात को हिन्दुधर्म के शास्त्रकार और बड़े २ भाष्यकार मानते चले आये हैं, जैसाकि “शास्त्रयोनित्वात्” ब्र० सू० १।१।३ इस सूत्र में स्वा० शङ्कराचार्य जी ने वेदों की उत्पत्ति=आविर्भाव ईश्वर से माना है, और इस सूत्र के भाष्य में यह भी कहा है कि वेदों में पुनरुक्ति नहीं, इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने भी वेदों का कर्त्ता ईश्वर को ही माना है।

अब यहां विचार योग्य बात यह है कि ईश्वर ने इन ग्यारहसौ के लगभग मन्त्रों में एक ही अर्थ का पिष्टपेषण क्यों किया ? और उस सर्वज्ञ-कर्त्ता ने ऐसा करने में क्या लाभ समझा ? जब हम यहां इस बात की मीमांसा करते हैं तो उत्तर यह मिलता है कि ईश्वर ने ऐसा नहीं किया किन्तु एकही अर्थ के प्रतिपादक इन मन्त्रों को सायणादि भाष्यकारों ने बना दिया है, जैसाकि:-

सोमो मीद्वान्पवते गानुवित्तम ऋषिर्विप्रो विचक्षणः ।

त्वं कविरभवो देववीतम आ सूर्य रोहयो दिवि ॥

ऋग्० ९।१०७।७

इस मंत्र के सायणाचार्य ने यह अर्थ किये हैं कि “सोम” जो सब कामनाओं

का देनेवाला है वह (पवते) रसरूप होने से बहता है, वह सब गाने वालों में उत्तम गाने वाला, ऋषि, विप्र, विचक्षण=बुद्धिमान और कवि है, अधिक क्या उसने ही आकाश में सूर्य को उत्पन्न किया है, क्या कोई कह सकता है कि “सोम” जो सायणाचार्य के अर्थ में एक प्रकार का ओषध माना गया है वह कवि, गानेवाला और सूर्य को उत्पन्न करनेवाला होसकता है, तुच्छ से तुच्छ बुद्धि वाले की समझ में भी यह बात नहीं आसकती कि सोमलता ने सूर्य को उत्पन्न किया अथवा सोमलता अच्छा गासकृती है वा कवियों की भांति अच्छे काव्य बना सकृती है, फिर यह अनर्थ कैसे होसकता है कि सोमलता अच्छा गाती और अच्छे काव्य बनाती है, यदि यह कहाजाय कि यह अर्थवाद है अर्थात् सोमलता की यह स्तुति कीगई है तो क्या वेद में कहीं अन्यत्र भी ऐसा अर्थवाद है, जहां असंभव और प्रकृति-विरुद्ध अर्थों का ग्रन्थन किया हो कदापि नहीं, किन्तु यह लिखा है कि “ को अद्धा वेद क इह प्रयो० ” ऋग्० ८।७।१७= कौन साक्षात् जानता है, कौन कहसकता है कि नाना प्रकार की विचित्र रचना वाली सृष्टि कहां से हुई ? यह प्रश्न है, और आगे चलकर इसी सूक्त में इसका उत्तर यह दिया है कि जो इसका स्वामी इस महदाकाश में है वही इस तत्व को जानता है अन्य नहीं, इत्यादि दार्शनिक तत्वों का भाण्डार जो ब्रह्म-विद्या है उसका एकमात्र आधार वेद है वह मिथ्यास्तुतिरूप अर्थवादों का आधार कभी होसकता है कदापि नहीं, इस शैली से यह प्रतीत होता है कि “सूर्याचन्द्रमसौधाता यथापूर्वमकल्पयत्” ऋग्० ८।८।४८ जैसा इस मंत्र में सूर्य चन्द्रादिकों का कर्त्ता परमात्मा धाता नाम से कथन किया गया है इसी प्रकार “सोमो मीद्वान् पवते ” इस मंत्र में भी सोम नाम परमात्मा का है, और इसके अर्थ “मूते चराचरं जगदिति सोमः” इस व्युत्पत्ति से हम यह कर आये हैं कि जो इस चराचर जगत् को हिरण्यगर्भ की अवस्था में लाता है अर्थात् प्रकृति से सब बीजों को उत्पन्न करता है उसका नाम यहां “सोम” है, और यहां यह भी स्मरण रहे कि यह शब्द “सूङ् प्राणिगर्भविमोचने” से बनता है जिसके अर्थ प्राणियों का गर्भद्वारा उत्पन्न होना है, और जो “सोम” शब्द “घुञ् अभिषवे” से बनता है उसके अर्थ सोमलता के होते हैं, यहां योग्यता से “सोम”

शब्द के अर्थ ईश्वर के हैं, क्योंकि सूर्य को उत्पन्न करनेवाला, कवि तथा सर्वज्ञ आदि चैतन्य के गुणोंवाला कोई चेतन पदार्थ ही होसकता है जड़ नहीं ॥

इसी अर्थ की पुष्टि में यह प्रमाण है कि “यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यंत्यन्या” ऋग्० १०।८२।३ इस मंत्र में सब दिव्य वस्तुओं के नाम को धारण करने वाला एक वही परमात्मा माना गया है, इसलिये जिस प्रकार अग्नि, इन्द्र तथा वरुणादि परमात्मा के नाम हैं इसी प्रकार सोम भी परमात्मा का नाम है, जिसकी पुष्टि में यह प्रमाण है कि:—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकंसद्विधा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वा नमाहुः ॥

ऋग्० १।१६४।४३

इस मंत्र में जो “गरुत्मान्” पढ़ा है उसका यह अर्थ है कि जो महत्त्वयुक्त पदार्थ हैं वह परमात्मा का नाम है, इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृत पुरुषों को बोधन करने के लिये यही प्रकार है, क्योंकि परमात्मा महान है और महत्त्वयुक्त पदार्थों के नामों से वह भलीभाँति बोधन किया जाता है, इसलिये विष्णुदादि चमत्कार युक्त उसके नाना नाम हैं उन्हीं में से सोम भी एक नाम है, इसी कारण निरुक्तादि वेद के कोषों ने “सोम” शब्द की व्याख्या ईश्वर-परक भी की है, इस अर्थ को केवल हमी कथन नहीं करते किन्तु विष्णु के सहस्र नाम मानने वाले लोग “सोमऽपोऽमृतपः सोमः” इत्यादि वाक्यों द्वारा सोमादि नामों से ही विष्णु के सहस्र नामों की पूर्ति करते हैं, इस प्रकार यहां सोम नाम परमात्मा का था जिसको न समझकर लोगों ने सोमलता पर लगाकर अर्थ का अनर्थ करदिया है ॥

जिस प्रकार मिथ्यार्थ करके १०८७ मंत्रों के अर्थों का अनर्थ कर वेद को अर्थ पुनरुक्ति का कलंक लगाया है, इसी प्रकार अन्य भी कई कलंक वेद के तुच्छ अर्थ करके लगाये हैं, जैसाकि (१) “यनानि महिषा इव” ऋग्० १।३३।८ इस मंत्र के यह अर्थ किये हैं कि हे सोम ! तू हमको ऐसा प्यारा है जैसाकि भैंसों को घास प्यारा होता है (२) “कन्याजारमिव प्रियम्”=तू हमको ऐसा प्यारा है जैसाकि कन्याओं को जार प्रिय होता है, (३) “योषा जारमिव प्रियम्” ऋग्० १।३२।४=तू हमको ऐसा प्यारा है जैसा स्त्रियों को जार प्रिय होता है, वास्तव में इन वाक्यों के

अर्थ बहुत ऊंचे थे अर्थात् भैसों के लिये घास तथा कन्या और स्त्रियों के लिये जार विधान के कदापि न थे, इनके सत्यार्थ जो देखना चाहे वह उक्त प्रतीकों के अंकों से हमारे इस नवम मण्डल के भाष्य में देखले।

इसी प्रकार “हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः” ऋग्वेद १।६६।२६ इस मंत्र से अल्पदर्शी लोग हरिश्चन्द्र राजा का नाम समझकर वेद में इतिहास समझने लगते हैं परन्तु हरिश्चन्द्र यहां विद्वानों का विशेषण है, इन सब बातों का उत्तर इस मंडल के पढ़ने से भलेप्रकार ज्ञात होजाता है।

और जो सोमयज्ञ के विषय में हिंसा सूचक मंत्र उद्धृत करके वेद को दूषित किया जाता है, जैसा कि “वृद्धो वय उच्यते सभासु” ऋग्वेद १।२८।६ इस मंत्र के अर्थ किये गये हैं कि सोम का सब से बड़ा अन्न भक्ष्य है, इसलिये गौ, अश्वदि पदार्थ जो सर्वोपरि हैं उन्हीं की बलि देनी चाहिये, इसका उत्तर यह है कि यहां गोरक्षा के निमित्त जो अन्न दिया जाता है उसका वर्णन है बलिदान का नहीं ॥

और जो “त्री यच्छता महिषाणामघो मास्त्री सरांसि मघवा सोम्यापाः” ऋग्वेद ५।२२।८ इस मंत्र के अर्थ में तीनसौ भैसों का मांस खाना और तीन तालाव शराव के पीना कथन किया गया है वह सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि “महिष” शब्द वेद में बड़े वा पूज्य के लिये आता है, जैसा कि “पर्जन्य वृद्धं महिषं” ऋग्वेद १।११३।३ इस मंत्र में बड़े के अर्थ में आया है, इसी प्रकार तीनसौ महिषों से तात्पर्य यहां बड़े २ शूरवीरों का है अर्थात् जो योद्धा तीनसौ बड़े २ शूरवीरों को विजय करता और भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक में जो अपनी बाण-विद्या से तीन सर शरों से भर देता है वह उत्तम योद्धा कहलाता है, यह राजप्रकरण का मन्त्र है इसमें भैसों के मांस तथा शराव का क्या प्रकरण, इसी प्रकार जो मन्त्र मद्य मांस के विषय में उद्धृत किये जाते हैं वह वास्तव में मद्य मांस के अर्थ नहीं देते किन्तु मिथ्यार्थ करके मद्य मांस के पोषक माने जाते हैं, वस्तुतः कारण यह है कि जिन कोषों से आजकल वेद के अर्थ किये जाते हैं वह वेदार्थ के कोष नहीं किन्तु बहुत अर्वाचीन संस्कृत भाषा के कोष हैं, जैसा कि अमरकोष में “वाजी” नाम केवल घोड़े का है, इसके अनुसार “ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं” इस मन्त्र में पढ़े

हुए “ वाजी ” शब्द के अर्थ किये जायें तो अर्थ यही होंगे कि जो घोड़े को पकता हुआ देखते हैं और उसके पकने में सुगन्धि पाते हैं उनका उद्यम हमको प्राप्त हो, परन्तु जय हम निरुक्त को देखते हैं तो “ वाजि ” के अर्थ अन्न, यश, बल तथा ऐश्वर्यादि अनेक पाते हैं जिससे “ वाजि ” शब्द के अन्नवाला, बलवाला, धनवाला इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं, इस वैदिक कोष के अनुसार जब “ ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं ” ऋग्० १।१६२।१२ इस मन्त्र के अर्थ किये जाते हैं तो अर्थ यह होते हैं कि जो लोग वसंत ऋतु में यवादि सस्यों की खेतियों को पका हुआ देखकर यह कहते हैं कि “ सुरभिर्निर्हरेति ” = यह पककर सुगन्धि युक्त होगई अब इन्हें काटना चाहिये, इस प्रकार वैदिक कोष और अमरादि आधुनिक कोषों से वैदिक अर्थों में सैकड़ों कोषों का अन्तर पड़ जाता है, इसी रीति से “ महिष ” शब्द के अर्थ यहां भैंसा कर लेने में अत्यन्त अनर्थ हो गया है, निरु० अ० ३ खं० १३ में “ महिष ” शब्द बड़ के नामों में पड़ा है, फिर निरु० अ० ७ खं० २६ के दैवतकाण्ड में “ महिष ” शब्द के अर्थ महान्त देवगणों के किये हैं, इस वैदिक कोष में सर्वत्र “ महिष ” शब्द के अर्थ “ महान् के हैं भैंसे के कहीं नहीं, इस प्रकार मीमांसा करने से ज्ञात होता है कि सायणादि भाष्यकारों ने आधुनिक अमर-लोषादि कोषों की सहायता से जो वेद के अर्थ किये हैं वह सर्वथा मिथ्या हैं।

और जो कई एक लोग यह आक्षेप करते हैं कि जिसको वेदों में सोमरस कहा गया है वह एक प्रकार का मदकारी द्रव्य था, या यों कहो कि वह एक प्रकार की मदिरा थी, इसका उत्तर यह है कि जहां “ सोम ” ओषधविशेष के अर्थों में भी आया है वहां उसके अर्थ मदिरा कदापि नहीं, क्योंकि सोम मदकारी पदार्थ न था किन्तु आह्लादक था, आह्लादक और मादक में भेद यह है कि जो केवल आनन्द उत्पन्न करे और मस्तिष्क में किसी प्रकार का बुद्धिनाशक विकार न करे उसको “ आह्लादक ” और जो बुद्धि में विकार उत्पन्न करके उन्मत्त करे उसको “ मादक ” कहते हैं, ऋग्वेद मण्डल दश में इसका स्पष्ट रीति से भेद वर्णन किया है कि “ हत्वसु पीतासु युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ” ऋग्० ८।२।१२ = सोमरस के पीने से योद्धा लोग युद्ध करते हैं परन्तु सुरा = शराब के समान उन्मत्त नहीं

होते किन्तु सावधान दृष्टियों से युद्ध करते हैं विकलेन्द्रिय होकर नहीं, इस से स्पष्ट पायाजाता है कि सोमरस मदकारी द्रव्य न था ।

इसी प्रकार भारतीय तथा यूरुप निवासी कई एक भाष्यकारों ने यह भी आक्षेप किये हैं कि आर्यों में वर्णव्यवस्था बुद्ध से पहले न थी, जब हम उनको यह उत्तर देते हैं कि “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाङ्मराज्यः कृतः” ऋग् ० १०।९।२ इस मंत्र में चारों वर्णों के नाम स्पष्ट हैं तो वह लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि जिस सूक्त का यह मंत्र है वह सूक्त कई सहस्र वर्ष पीछे वेद में मिलाया गया है, इस प्रकार वह लोग वेद में मिलावट भी मानते हैं, इसका उत्तर यह है कि यदि वेदों में मिलावट होती तो वेदों की भाषा का भेद अवश्य होता, परन्तु स्मरण रहे कि इस सूक्त की भाषा तथा अन्य स्थलों की भाषा का अंशमात्र भी भेद नहीं, यदि कोई मिलाता तो एक स्थान में मिलाता, यह सूक्त प्रायः चारों वेदों में एक प्रकार का ही पाया जाता है, इससे भिन्न यह भी युक्ति है कि वेद के मंत्रों की संख्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद सनातन काल से ऐसा ही चला आता है जैसाकि अब है, केवल यही मंत्र नहीं किन्तु वर्णव्यवस्था के प्रतिपादक अन्यत्र भी कई एक मंत्र पाये जाते हैं, जैसाकि “तमेव ब्रह्माणं ऋषिं चाहु” ऋग् १०। १०७। ६ इस मंत्र में ब्राह्मण तथा ऋषि आदि गुणकृत पदवियें पाई जाती हैं, इसी अभिप्राय से गीता में भी कथन किया है कि “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः”=चारों वर्ण गुण और कर्म के भेद से परमात्मा ने ही भिन्न २ रचे हैं, भगवान् बुद्ध से पश्चात् वर्णव्यवस्था मानने वालों को यह भी सोचना चाहिये कि गीता जो महाभारत के भीष्मपर्व का एक भाग है वह बुद्ध से लगभग १५०० वर्ष पहले बना है, उसमें चारों वर्णों का वर्णन कैसे आजाता यदि हिन्दुओं में वर्णव्यवस्था बुद्ध से अनन्तर होती, इस प्रकार मीमांसा करने से जो वेदों पर आक्षेप किये जाते हैं वह सर्वथा निर्मूल प्रतीत होते हैं, अस्तु—

इन आक्षेपों का समूलोच्छेद और ब्राह्मणादि वर्णों का विभेद तथा आर्यजाति के सिद्धान्तों का विस्तृत विवर्ण दशममण्डल की अवतरणिका में करेंगे, इसलिये यहां संक्षेप से ही समाप्त करते हैं ॥

॥ इति शम् ॥

आर्यमुनिः

आरम्भ

सम्पूर्ण आर्यजनता को विदित हो कि श्री १०८ महर्षिस्वा० दयानन्द सरस्वतीकृत ग्रन्थ "वेदभाष्य" जो लगभग ४५ वर्ष से अपूर्ण पड़ा था उसको निश्चिततः सम्पन्न-वेदिक सचम काल "श्री पं० आर्यमुनिजी" जी महाराज पकड़ लिखवाते "वेदभाष्य" नामिनी "को संग्रहा में पूर्ण कर रहे हैं जिसके मंत्राचार्यसाहिब उवालाप्रसाद जी इन्जिनियर मुम्बई-इन्डियन आफ वर्क्स बनारस हिन्दूनीवरसिटी हैं।

हर्ष का विषय है कि इस भाष्य के तीन खण्ड प्रथम खण्ड निकल चुके हैं और अब इस चतुर्थखण्ड में "नवममण्डल" समाप्त होगया, विविध विषयों से पूर्ण इस खण्ड को संग्रहाकर वेदसाहित्य के प्रेमी शीघ्र स्वागतार्थ आरम्भ करें, मु० डाकव्यय सहित ४)

यह भाष्य ही यह विशिष्ट ध्वनि देता है कि इसी वेद के दशममण्डल का भाष्य छपना आरम्भ है, यदि परमात्मा की पूर्ण कृपा रही तो हमें भी शीघ्र ही वेद साहित्य प्रेमियों के स्वागतार्थ अर्पण करेंगे।

इसके अनन्तिक उपनिषद्शास्त्र के प्रेमियों को ज्ञात हो कि उक्त पं० जी महाराजकृत "उपनिषदाध्य-भाष्य" प्रथम भाग जिसमें "ईशादि" आठ उपनिषदों का चिन्तारूपक भाष्य है, वह चिरकाल से समाप्त हो गया था और जिसकी बहुत माँग आ रही थी, वह अबकी बार मजिदतार शोध कर मोटे उत्तम सफेद कागज और मोटे टाइप में रायल साइज़ पर छप रहा है, मु० ५) का रखा गया है।

"वेदिककाल का इतिहास" इस ग्रन्थ को पं० जी ने बड़े परिश्रम से चिरकाल में तैयार कर पाया है आ शीघ्र छपेगा, पाठकवृन्द अपनी दृष्टास्ते भेजें।

श्री पं० आर्यमुनिजी महाराजकृत ग्रन्थः—

ऋग्वेदभाष्य-प्रथम खण्ड	॥)	ऋग्वेदभाष्य-तृतीय खण्ड	४)
द्वितीय खण्ड	२)	चतुर्थ खण्ड	३॥)

नवीन ग्रन्थः—

योगार्थभाष्य द्वितीयवृत्ति	१)	वेदान्ततत्त्वकौमुदी	॥)
वेदमर्यादा	॥)	मिथ्यापीतामह का जीवनचरित्र और	
पटुदर्शनार्थ	॥)	शरशय्या समय का सदुपदेश	॥)

सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने तथा ग्रन्थों के मँगाने का पता यह हैः—

प्रबन्धकर्ता—वेदभाष्य कार्यालय

धर्मकूप—काशी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
L.B.S. National Academy of Administration, Library

मुससूरी

MUSSOORIE

यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है।

This book is to be returned on the date last stamped

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.

GL H 294 59212
RIG

121559
LBSNAA

H

294.59212

11.11.11

अवाप्ति सं० 12945

ACC. No.....

वर्ग स.

Class No.....

पुस्तक स.

Book No.....

लेखक

Author.....

शीर्षक

Title.....

ऋग्वेदभाष्य : नयन

294.59212

LIBRARY

12945

ऋग्वेद

LAL BHADUR SHASTRI

National Academy of Administration

MUSSOORIE

Accession No. 121559

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving